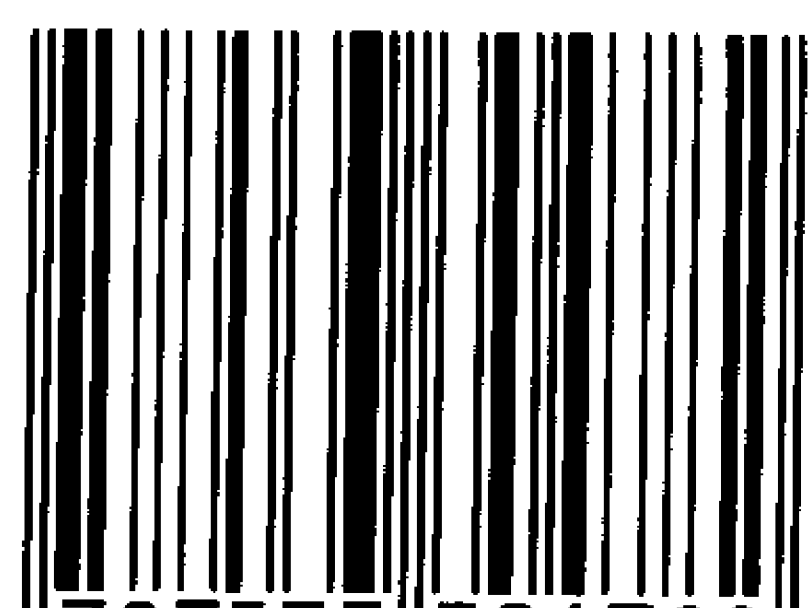
四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

子部

第五八册

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

子部第五八册目次

子部・術數類

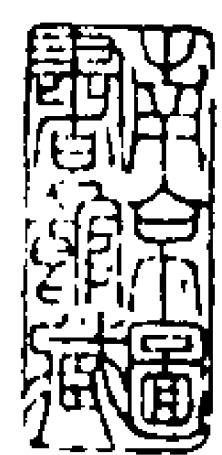
新編性理三書圖解九卷

〔明〕韓萬鍾輯

南京圖書館藏明嘉靖四十一年張敏德刻本

附《四庫全書總目·性理三書圖解九卷》提要

性理三書圖解序

南京圖書館藏

學惟卦數鍾律之學肇自羲黃神禹以前民用晉魏而下經生學士講求無本承舛聽訛浸失其真迨有宋朱蔡三先生出闡河洛之微以盡其變審律呂之元以定其聲而凡三書之奧遂大顯于世我

太宗文皇帝臨御之初首命儒臣刋之史館流布天下是以吾鄉石室潘先生業師確齋戴先生嘗究心推衍著有成書未及梓

散逸無傳予深悼焉茲奉
命南巡休令張子敏徳以司教韓
子萬鍾三書圖觧告予亟命索
之見其于啓蒙有主遇卦之卦
之殊于律呂有聲音管孔之異
于皇極辯止戎之訛明象占之

義與凡睦族辯俗之類則附以
冠昏喪祭朝宗軍賓學之九禮
他如兵刑之政服命之等建畿
設都之制靡不具備誠足以發
明三先生之奥而于邃古理學
之傳不為無補不壽諸梓懼其

散逸若石室確齋焉者乃命石
埭教諭王子潤讎校休令張子
敏德梓行庶後之有志理學者
得其門户而韓子平生精力不
至泯滅無傳也書成書此以序
其端旹

嘉靖壬戌春二月之吉巡按
南畿監察御史小厓黃薔撰

叙性理三書圖解

三書圖解古靳韓子發明理數之學也蓋太古無文字而象數聲音具于太極渾涵之中固不可得而見自夫分而為陰陽也而後陰極生陽陽者奇之象陽極生陰陰者偶之象奇偶之分象數之始也

既又而後聲音發焉聲為律律以唱地音為呂呂以和天唱和之間清濁之原也嗚呼其理固無朕矣及夫天挺聖王相為感遇伏羲與河圖感而卦畫立黃帝與鳳鳴感而音律興大禹與洛書感而疇數出理之在天地者盡發於聖人而天不愛道地不愛寶矣其所以立成器以前民用者厥有自哉魏晉而下以之為占候之術瞽史之譯縉紳者不道遂使學者言理不言數論義不論聲而實學廢矣夫實學廢則詞章盛其何有發明經訓裨助化理者乎有宋大儒所以統一聖真

妙契至道而易學律呂皇極三書所由作也我

太宗文皇帝臨御之初興起一代文明之治首命儒臣刋之史館流布天下俾

聖賢之心學盛行於世以與天下後世學者共焉奈何世之經生用意希絕

置之不講上下數百年莫有知者韓子乃能獨得其妙累舉不偶退而論次三書以為一家之言名曰性理三書圖解昔予受節鉞備戎江漢蘄黃寔其節制之區也知其有是學久矣乃今典教休寧而其書已成帙且與宛陵楱壤乃得而讀之

見其有圖有解上以發天官之秘下以盡疆理之詳與夫九禮八陣兵刑貢賦之制凡有國者之要務無不該載亦可見其用心之密矣小崖黃公按廉茲土閱其書喟然曰是不可以無傳也乃以屬休令張君壽諸梓以廣之學者讀此藉之為薦階樹之為奇勳而公嘉惠之仁將傳及於無疆矣予雖退休林下而博物窮理之功不敢自諉亦樂得而讀之豈翅為多士勗乎固以是為三書引

嘉靖壬戌春正月吉旦

朝列大夫廣西布政使司左參議前湖

廣按察司僉事山東道監察御史

古林沈寵撰

刻性理三書圖解敘

在昔有宋挺生儒碩睿思黙契倡興絶學上遡伏羲畫卦軒轅制律大禹叙疇故晦菴子朱子則有易學啓蒙西山蔡氏則有律呂新書九峰則有洪範皇極内篇夫是三書精切疏暢不詭于聖人

而可俟諸百世我

成祖嘗命儒臣統載性理集中且須諸學官以淑髦士盖有味乎其言之也矧功令在邦國士大夫莫不兢兢以為本業第拘學牽俗沈溺章句徒以驚求莫知鞭辟深造以挹先正之旨趣頋童習白

紛卒於無得寧不為志道者慨嘆哉月遊兩都盍簪講業乃知新有韓君鈗情道論蚕窮緜朱蔡之學下帷覃思充然有得紬繹三書發明圖解甚具恨未即見之頃授宰休寧及蒞任則韓君已司休庠間見論撰因嘆君于易學卜筮則

能通之以變遇卦之卦各有所主非如貞悔内外之無所分於鍾律則能擴西山所未發若十二律之旋宮與夫損益相生皆準諸黃鍾之管斯得其清濁高下之節於皇極乃演七十二候以洛書之數成章附以納甲天文與夫八陣九

禮之類以見會通邦國之庶政此皆有
功于三書而上契于群聖以之開物成
務豈不足復隆古之治乎余方喜休士
得韓君為之師而授受其與學也非欲
為之敘列以初政未遑從事鉛槧歲在
辛酉

大巡浮梁黃公按部崇儒重道廉訪茂異
余舉韓君所編以告因質三書殊加欣
賞遂命石埭學諭王君校讐命余刋布
嘉惠四國人士余以韓君抱志明經剏
悟象數排群疑直窺邃古名著于儒林
圖書顯于當世使君登巍科躋膴仕曷

以易此則知君子惟懋學之為先哉可
以為士者式矣敬叙于左簡
旹
嘉靖壬戌春三月吉旦
賜進士知休寧縣事萬安葛野張敏德譔

刻性理三書序

性理三書之統載諸性理大全者若易學啓蒙律呂新書洪範皇極數是也夫紫陽闡其奧元定著其賾九峯發其隱至矣顧闇者憒焉鑿者誣焉鹵莽者略焉是則可憾也已瞻龍韓子苦覃思竭有所得筆之成帙卓爲三書羽翼晚教仕寧休寧之士曰詮索鐙者之指南居突奥者之熒燭也先生豈容竟閟之室何大巡黃公按休郡而閱之曰吾知子之誤與舊矣讀之信宿曰吾殆所謂平生精力盡在此書者烏容竟爲滕篋中物不

以惠人爰命石埭掌教王君讐正譌複屬休令張公梓之夫嬴秦煙燼惟易以卜筮得全卜筮雖易之用而不可闕陰陽以老少爲動靜而筮其子之貞悔有內外遇之之分瞻龍謂不動以變而內外爲貞悔者固矣第于其變者論之則有當主遇卦之象而之卦不必用者亦有專主之卦者故于所當用者率以主字標之而其卦附焉占者可以一目而得之新安之係朱子稱其言雖多出于新世之所未講而實無一字不本于古人已試之成法嚴矣近時如蘆泉劉公則謂以古義衆已亡之

器以古器推求言之義則不合者多贍龍
於十二律云旋宮與夫三分損益隔八
相生之上下而皆準諸黃鍾之管乃取
鹿鳴之詩勰之如吻為黃鍾鹿為蕤賓
鳴為姑洗之屬以比形之則清濁高下
輕重疾徐皆得其平中聲審而樂可

作矣演七十二候以洛書之數而為八十一竅
矣廷楙不能無遺漏者則足之至于附以
宗廟之納甲而螺刻可考附以天文圖
而分野以定以陰陽制兵則武侯之圖附焉
禮以辨俗則冠昏喪祭之儀附焉朔宗
軍賓則附以鄉飲禮蒐苗獮狩禮鄉

飲鄉射之制則附諸學禮凡有去於成
務應變通時復古者得有所考焉視
駢儷抽媲以為之剽竊擴拾以為富實
搜獨取以為奇而無益于思實之數甚
至直經以覆瞥籠為燈蛙者相越多何
如贍龍弱不好弄銳情經術至忘寢者

硫之不就槐牽者動以月計是書凡三
易藁蟄塵為九卷諸題宦錐儁之時
至境者形而得之必錄寘中篋泚年
麻陽之役節制姜公以禮為羅致之幕
下相與議論揚確飲至乃歸曰嘗人謂通
天地人曰儒子之謂矣蓋知贍龍于象

律堪輿之學皆得肯綮旁及之比其
識趣之遠且大終必有知之者若夫
升沈利鈍固不挂尚論者齒頰間也
余為之稿日惟乞靈草木學殖蕪甚
第喜其孫士得師而卞璞驪珠不終
為武夫魚目恩也特書以貽之

嘉靖辛酉秋七月上澣郡人龍坪
陳吉言夏卿父書于可嘯樓

叙性理三書圖解

夫天地之化不越陰陽五行以變易之
所以體之者象也所以宣之者律也所
以紀之者數也其理妙於太極著於法
象行之四時是豈可以易言乎哉惟聖
人誠一而虛明幾微而妙應神而明之

以教天下後世故伏羲因河圖而畫卦
黃帝聽鳳鳴而制律大禹因洛書而演
疇制器尚象垂憲無窮至今猶家傳人
習如菽粟然奈之何聖遠言湮議者紛
如類皆牽合附會以售其說聖學荒矣
于是有宋朱蔡三先生出繼往聖之絕

學以淵諸人以傳諸後其於易學則明
著策考變占盡蔽前賢之所未蔽於鍾
律則審實徑以相生明變半以定樂悉
本古人已試之成法於皇極則自一而
重之為九自九而究於六千五百六十
一凡節候之轉運人事之失得莫不具
見於八十有一章是皆為天地立心為

生民立命者也
國朝脩纂羣書採而載之性理書中舊矣
學者往往汨於章句之闇功名之習而
不能研窮聖賢精微之指歸凡此三書
視為缺典故於天地鬼神之奥陰陽剛
柔之質性命神化之原罕得聞之嗚呼
休咎無徵音樂不復有由然矣安得講
明正學羽翼六經以為
今日重熙累洽之助哉愚自蚤歲乃因三
氏之遺編而伏讀之則知古聖賢冥契
天精主茲人紀開物成務之功大矣學

者不可以不講愧愚不敏矣敢自出已
見以創為言哉顧其圖數不能無差甚
至皇極之疇以心作我雷同莫辨而況
律呂之聲音管孔筮卦之貞悔變爻
豈有能知者哉世雖有明解諸書雜出
亦不過襲其文詞以為訓釋其奥義微

詞未免牽合補塞之病安能盡釋其於訛誤亦未之釐正愚乃考正之又僭為之建圖屬意於諸章之下固不免於僭竊之罪矣其先儒之格言緒論有所發明者必采而集之庶乎古聖人之心不至晦蝕凡三先生之所以植世敎正人心者亦少白也若夫上稽陰陽造化之理下盡地理人物之宜以闡揚斯道之訣者則有俟於博雅君子云

嘉靖庚寅歲孟秋既望蘄陽後學韓萬鍾

序

新編性理三書圖解目錄

家人解卦変圖
離坎卦変圖
革蒙卦変圖
卷之四
中孚小過卦変圖
睽蹇卦変圖
兌艮卦変圖
大畜萃卦変圖
需晋卦変圖
大壯覌卦変圖
否泰卦変圖
漸歸妹卦変圖

卷之五
旅節卦変圖
咸損卦変圖
渙豊卦変圖
未濟既濟卦変圖
困賁卦変圖
蠱隨卦変圖
井噬嗑卦変圖
恒益卦変圖
卷之六

律呂新書
黄鍾第一
黄鍾之實第二
黄鍾生十一律第三
十二律之實第四
変律第五
律生五聲圖第六
変聲第七
八十四聲圖第八
六十調圖第九
候氣第十

審度第十一
嘉量第十二
謹權衡第十三　律呂證辨缺
卷之七
洪範皇極内篇上
洪範皇極内篇中
卷之八
洪範皇極内篇下
卷之九
原 潛 守 信 直 蒙 閑 須 厲
成 冲 振 祈 常 柔 易 覌 華

見獲從交育壯與欣舒
比開晋公益章盈錫靡
庶决豫升中伏過疑寡
飭巽虛昧損困郤翕遠
迅懼除弱疾執分訟收
實賓危堅革報止戎結
養遇勝囚壬固移墮終

目錄冊一

圖解凡例

一所著啓蒙律呂洪範三書圖解各以本註為主出

愚見者落一字以別之

一啓蒙卦變四千九十六俱用點出附周易爻彖辭
以便筮者考閲焉各卦自一爻變二爻變則用
本卦爻辭若三爻變四爻變五爻變則用悔卦
爻辭六爻變則用悔卦彖辭各有所主不同悉
以主字別之

一變卦三十二圖反復之為六十四圖每圖以首尾
二卦為主其為主者朱書餘變卦墨書各以一
爻變至六爻變為綱使筮者隨所值變爻數考之

一占卦須分貞悔明白各以本卦為主如乾之初爻
變者則曰遇乾之姤即於乾卦圖內一爻變下
檢看其二爻變至六爻變或占貞或占悔愚已
分註明白餘卦放此

一律呂新書本書有証辨一篇乃蔡子旁引以証本
原之義本原既明則証辨易知今不詳觧

一洪範皇極八十一数乃蔡子本陰陽四時七十二
候所作如征鳥厲疾則曰厲蟄虫始振則曰振
之類可見蓋天地自然之数也其所繫之詞有
象有占與周易同諸所訓者膚浅不切本旨愚
乃竊比朱子本義例而詳釋之恐其未盡合也

姑俟精於數者考焉

一皇極小數自上而下自左而右者吉凶之類甚明愚不分註間有訛舛如止戎之類者今悉改正

一古典及先儒群書有所發明者悉採入間或足以己意其間如天文與地九禮八陣有圖有說可以類記者並附其下

一

凡例畢

新補皇極數筮儀

擇地潔處為筮室以下並同但命之曰假爾範著有常假爾範著有常某官姓名今以某事云云未知可否爰質所疑于神于靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神尚明告之乃以右手取其一策反於櫝中而以左右手中分四十九著置格之左右兩大刻

所謂分之為二以象兩者

次以左手取左大刻之策執之而以右手取右大刻之一策掛于左手之小指間

所謂掛一以象三者

次以右手三揲左手之策

所謂揲之以三以象圍三者按河圖體圓而用方方者徑

而圍四故易用四揲洛書體方而用圓圓者徑一而圍三故數用三揲也

次歸其所餘之策或二或一或三而扐之左手無名指間

所謂歸奇於扐以象閏者也

次以右手反過揲之策於左大刻遂取右大刻之策執之而以左手三揲之次歸其所餘之策或一或二或三而扐之左手中指之間

所謂再扐以象再閏者也其所餘之策左手連掛一是三則右必一右手連掛一是二則右必二左手連掛一是四則右必三

次以右手反過揲之策於右大刻而以左手一掛一扐右手一

扐置於格上前二小刻是為一揲而書其數於枚
所謂初揲以為綱者
再兩手取左右大刻之策合之如第一揲之儀而置其掛扐之
策於格上之後二小刻而書其數於枚是為二揲
所謂再揲以為目者合前一綱一目以倚數其掛扐之策三
一為奇四二為偶綱一函三以匜待目目一為一以實從綱
如初揲兩奇為一匜而不用則再揲兩奇為一兩偶為二奇
偶為三如兩偶為二匜一不用以一函三則再揲兩奇為四
兩偶為五奇偶為六如初揲奇偶為三匜一不用以二函六
則再揲兩奇為七兩偶為八奇偶為九
既畢復合四十九蓍而中分之再掛再扐大事如是者四乃考

其八十一圖下之繫辭小事如是者八乃考其六千五百六十
一之吉休祥吝休咎災悔以定吉凶禮畢韜蓍襲之以囊入櫝
加蓋斂筆墨硯枚再焚香致敬而退
如使人筮則主人焚香揖筮者而退

新編性理三書圖解卷之一

賜進士休寧縣知縣[illegible]校正
石碌縣儒學教諭洋溪青潤同校
休寧縣縣丞閩中陳孔淦督梓
休寧縣儒學訓導蘄陽韓萬鍾輯

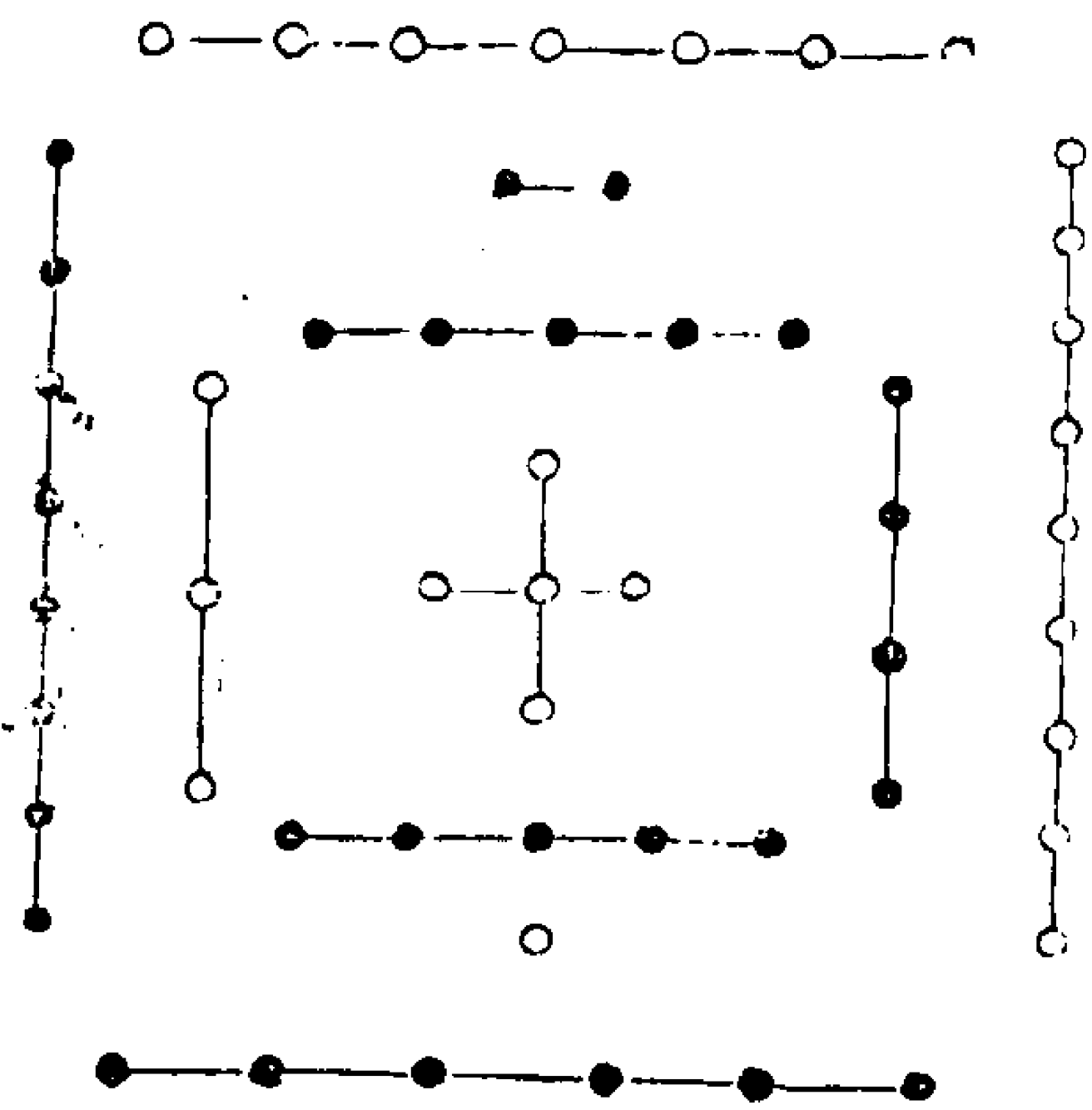
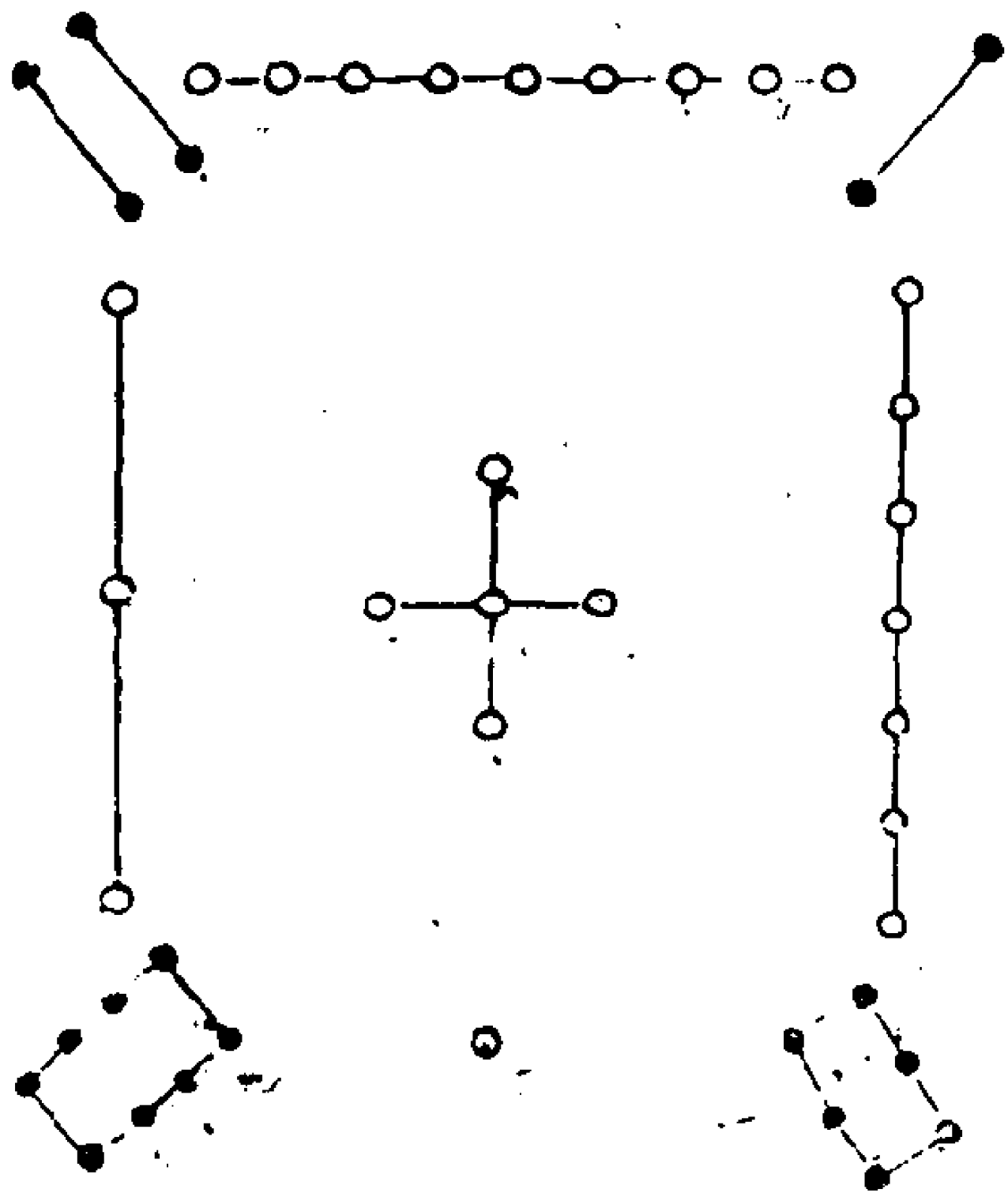
易學啓蒙一

聖人觀象以畫卦揲蓍以命爻使天下後世之人皆有以
決嫌疑定猶豫而不迷於吉凶悔吝之塗其功可謂盛矣
然其為卦也自本而榦自榦而支其勢若有所迫而自不
能已其為蓍也分合進退縱横逆順亦無往而不相值焉
是豈聖人心思智慮之所得為也哉特氣數之自然形於

法象見於圖書者有以啓於其心而假手焉耳近世學者
頗喜談易而不察乎此其專於文義者既支離散漫而無
所根著其涉於象數者又皆牽合附會而或以為出於聖
人心思智慮之所為也若是者予竊病焉因與同志頗輯
舊聞為書四篇以示初學使毋疑於其說云淳熙丙午暮
春既望雲臺真逸手記

本圖書第一

河圖

洛書

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之

孔安國曰河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類

劉歆云伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水賜洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏

關子明云河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右

邵子曰圓者星也曆紀之數其肇於此乎曆法合二始以定剛柔二中以定律曆二終以紀閏餘是所謂曆紀也方者土

也畫州井地之法其放於此乎州有九井九百畝是所謂畫州井地也蓋圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而造易禹箕叙之而作範也蔡元定曰古今傳記自孔安國劉向父子班固皆以為河圖授羲洛書錫禹關子明邵康節皆以十為河圖九為洛書蓋大傳既陳天地五十有五之數洪範又明言天乃錫禹洪範九疇而九宮之數戴九履一左三右七二四為肩六八為足正龜背之象也唯劉牧臆見以九為河圖十為洛書託言出於希夷既與諸儒舊說不合又引大傳以為二者皆出於伏羲之世其易置圖書並無明驗但謂伏羲兼取圖書則易範之數誠相表裏為可疑耳其實天地之理一而已矣雖時有古今先後之不同而其理則不容

於有二也故伏羲但據河圖以作易則不必預見洛書而已逆與之合矣大禹但據洛書以作範則亦不必追考河圖而已暗與之符矣其所以然者何哉誠以此理之外無復他理故也然不特此耳律呂有五聲十二律而其相乘之數究於六十日名有十幹十二支而其相乘之數亦究於六十二者皆出於易之後其起數又各不同然與易之陰陽策數多少自相配合皆為六十者無不若合符契也下至運氣參同太一之屬雖不足道然亦無不相通蓋自然之理也假令今世復有圖書者出其數亦必相符可謂伏羲有取於今日而作易乎大傳所謂河出圖洛出書聖人則之者亦汎言聖人作易作範其原皆出於天之意如言以卜筮者尚其占與莫大

乎蓍龜之類易之書豈有龜與卜之法乎亦言其理無二而已爾

朱子曰二始者一二也一奇故為剛二偶故為柔二中者五六也五者十干也六者十二支也二終者九與十也閏餘之法以一十九歲為一章姑借其說以明十數之為河圖爾蓋天數始於一地數始於二故云二始天數中於五地數中於六故云二中天數終於九地數終於十故云二終

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此一節夫子所以發明河圖之數也天地之間一氣而已分而為二則為陰陽而五行造化無不管於是焉故河圖之位一與六同宗而居乎北二與七為朋而居乎南三與八同道而居乎東四與九為友而居乎西五與十相守而居乎中蓋其所以為數者不過一陰一陽一奇一偶以兩其五行而已所謂天者陽之輕清而位乎上者也所謂地者陰之重濁而位乎下者也陽數奇故一三五七九皆屬乎天所謂天數五也陰數偶故二四六八十皆屬乎地所謂地數五也天數地數各以類而相求所謂五位之相得者然也天以一生水而地以六成之地以二生火而天以七成之天以三生木而地以八成之地以四生金而天以九成之天以五生土而地以十成之此又其各有合焉者積五奇而為二十五積五偶而

為三十合是二者而為五十有五此河圖之全數皆夫子之意而諸儒之說也

此以下皆朱子發明圖書之意以廣夫子之說也言天地之間無非一氣之流行言氣則理在其中故動而生陽靜而生陰兩儀立焉凡五行造化萬物終始無不管攝於是氣之中蓋天下無氣外之物也故以河圖之數言之一六居北二七居南三八居東四九居西五十居中皆不過一陰一陽一奇一偶以兩其五行而已所謂兩其五行者如一六居北一者陽之奇六者陰之偶合一與六而為水所謂兩其水行也餘放此不特是也如在十支亦莫不然氣有浮沉升降其浮而升者為天之輕清陽數奇故一三五

七九為天是謂之天數五其沉而降者爲地之重濁陰數偶故二四六八十爲地是謂之地數五天地之數又各以類而相得而各有合焉相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以次序而相得也相合謂一與六三與八二與七四與九各以生成相合也又積其五奇數之一三五七九則爲二十五積五偶數之二四六八十則為三十合是二者而計之則為天地之數五十有五也由是絪緼交感變化無窮生成之妙有莫測其所以然者矣故曰成變化而行鬼神

至於洛書則雖夫子之所未言然其象其說已具於前有以通之則劉歆所謂經緯表裏者可見矣

潛室木鍾集曰經緯之說非是以上下爲經左右為緯大抵經言其正緯言其變而二圖互爲正變表裏之說亦然蓋河圖不但可以畫卦亦可以明疇洛書不但可以明疇亦可以畫卦但當時聖人各因事以垂法後世耳由是觀之則所謂經緯表裏者非是指此為經爲表彼為緯為裏蓋只是圖中有書書中有圖之意愚嘗因洛書而求其數未嘗不與河圖合其一六北四九南三八東二七西五居中無非亦天數五地數五五位相得而各有合也但洛書缺十則以方隅對待中五含五而十數已具於九數之中矣孰謂河圖洛書豈二乎哉

或曰河圖洛書之位與數其所以不同何也曰河圖以五生數統五成數而同處其方蓋揭其全以示人而道其常數之體也洛書以五奇數統四偶數而各居其所蓋主於陽以統陰而肇其變數之用也

位不同謂河圖一六居北二七居南三八居東四九居西五十居中洛書則一九三七居四正二四六八居四隅也數不同謂河圖數十而洛書數九也數之體者謂在內之五生數統在外之五成數一奇一偶各相對待是乃陰陽之常理而數之體所以立也數之用者謂以四正之五奇數統四隅之四偶數奇零不對者是乃陰陽流行之變而數之用所以行也蓋數非十不立非九不行故圖書之位數如此至以其妙而言之則河圖非滯於體而無用洛書非偏於用而無體愚嘗因是而求之河圖之數生成配合

此固其體之常自其卦畫之立則又以陰陽老少更相推遷豈無變乎洛書之位奇零無足此固其用之變自其範數之立則又以陰陽奇偶各相宰輔豈無常乎非深於造化者固不能察於此

曰其皆以五居中者何也曰凡數之始一陰一陽而已矣陽之象圓圓者徑一而圍三陰之象方方者徑一而圍四圍三者以三為一故三其一陽而為三圍四者以二為一故兩其一陰而為二是所謂參天兩地者也三二之合則為五矣此河圖洛書之數所以皆以五為中也

徑一而圍三者謂凡物之圓者徑則一而圍必三　經

十而圍四者謂凡物之方者徑則一而圍必四 □ 故天
陽物也以象擬之則圓而圍三地陰物也以象擬之則方
而圍四然陽饒陰乏故天之三全用三其一陽而為三所謂
參天也地四用半兩其二陰而為二所謂兩地也朱子云
參天參之以三兩地兩之以二是也然合天三地二而計
之則五此河圖洛書之中數皆五也然此乃天理之自然
而非人力之所撰爲者凡陰陽七八九六之數皆於是起矣
然河圖以生數為主故其中之所以為五者亦具五生數之
象焉其下一點天一之象也其上一點地二之象也其左一
點天三之象也其右一點地四之象也其中一點天五之象
也洛書以奇數為主故其中之所以爲五者亦具五奇數之

象焉其下一點亦天一之象也其左一點亦天三之象也其
中一點亦天五之象也其右一點則天七之象也其上一點
則天九之象也
此言河圖洛書之中數各具四外及在中之五數蓋中五
屬土乃數之所由以成者然圖以生數為主下一點具天
一之象 一乃水之生數也上一點具地二之象
二乃火之生數也左一點具天三之象 三
乃木之生數也右一點具地四之象 四乃金之生
數也中一點具天五之象 五乃土之生數也至如
洛書以奇數為主而其下左中亦具一三五之象其右一
點則天七之象 上一點則天九之象 者方

位殊也此即大衍之數所由起也
其數與位皆三同而二異蓋陽不可易而陰可易成數雖陽
固亦生之陰也
三同謂一六居北三八居東五居中圖書皆無異二異謂
河圖四九居西而洛書則居南河圖二七居南而洛書則
居西有不同也蓋一三五俱陽故圖書不易其位而二七
四九俱陰所以易其位也然七九之數雖陽以其成於二
四陰數之外則亦陰而已愚觀其成數雖陽固亦生之陰
之說則知六八雖陰以其成於一三陽數之外則亦陽矣
何可得而易之哉此見天道貴陽賤陰之義如此
曰中央之五既為五數之象矣然其為數也柰何曰以數言

之通乎一圖由內及外固各有積實可紀之數矣然河圖之
一二三四各居其五象本方之外而六七八九十者又各因
五而得數以附于其生數之外洛書之一三七九亦各居其
五象本方之外而二四六八者又各因其類以附于奇數之
側蓋中者為主而外者為客正者為君而側者為臣亦各有
條而不紊也
此問一圖之通數非復問中五含五之數也蓋言中央為
五數之象固知之矣至如一圖內外之數若何下乃詳答
之積實可紀之數謂河圖積數五十五洛書積數四十五
此論一圖內外之通數也河圖之一二三四各居其五象
本方之外者謂中央之五乃一二三四之象而一二三四

各居於外是乃五象本方之外也六七八九十因五而得数者謂下一點天一之象一合五而為六故六居下上一點地二之象二合五為七故七居上左一點天三之象三合五為八故八居左右一點地四之象四合五為九故九居右至如中一點天五之象五合五為十故十居中此皆自然之妙理也洛書則一三五七九亦各居其五象本方之外而二四六八則因其類而各附於奇數之四隅中者為主外者為客主河圖言正者為君側者為臣主洛書言

此論一圖内外有尊卑賓主之辨也熊氏以積實可紀一六句為主下乃詳言之非也

曰其多寡之不同何也曰河圖主全故極於十而奇偶之位均論其積實然後見其偶嬴而奇乏也洛書主變故極於九而其位與實皆奇嬴而偶乏也必皆虛其中也然後陰陽之數均於二十而無偏爾

多寡不同謂河圖積数五十五爲多洛書積数四十五爲寡河圖主全極於十者謂四生数統四成数而居於外得八并中五統十而居中為十也洛書主變極於九者謂四正四隅得八并中五為九也王齋胡氏曰河圖偶嬴而奇乏者地三十天二十五也洛書奇嬴而偶乏者天二十五地二十也河圖虛其中之十五洛書虛其中之五則陰陽之數均於二十矣

河圖偶嬴奇乏之圖　洛書奇嬴偶乏之圖

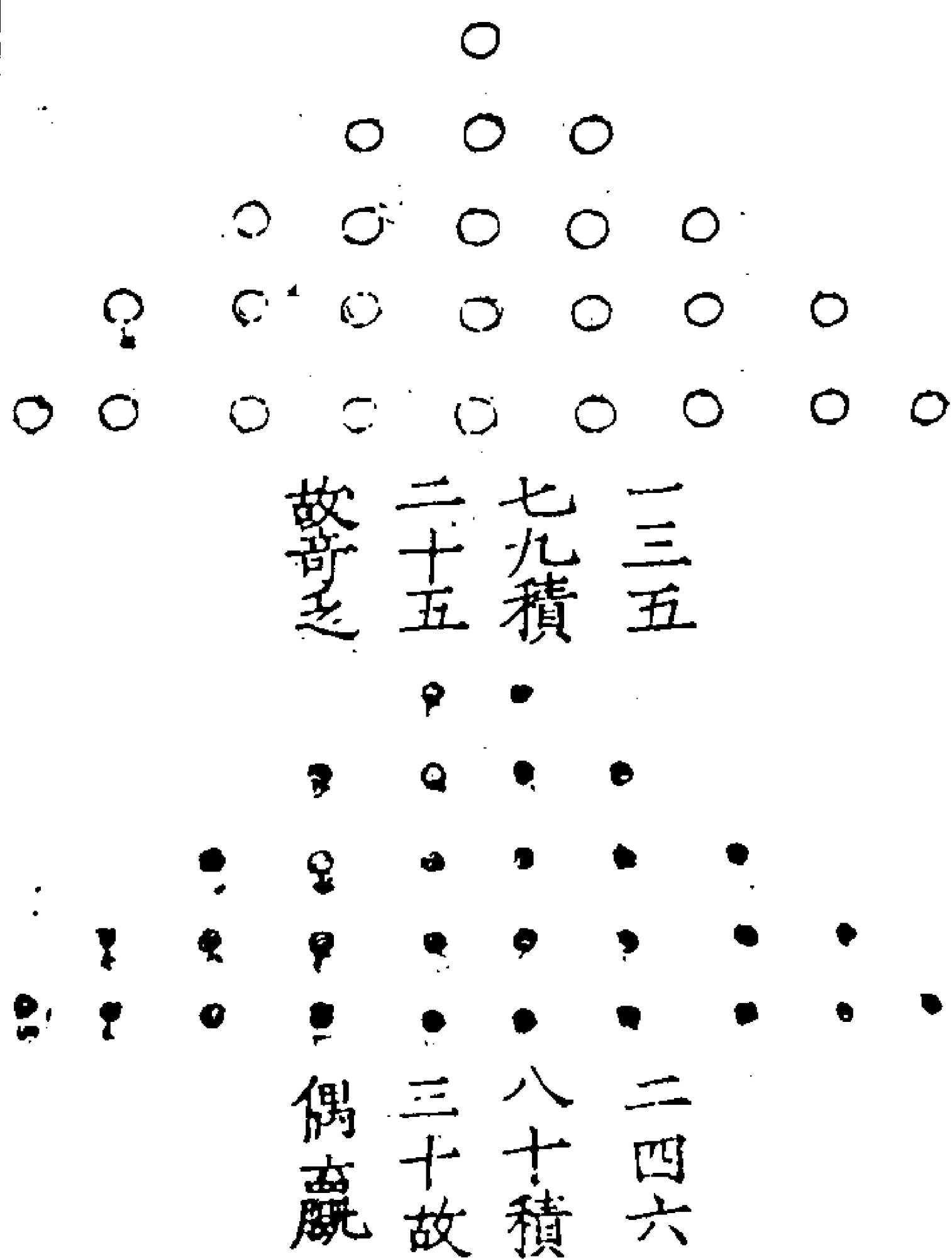
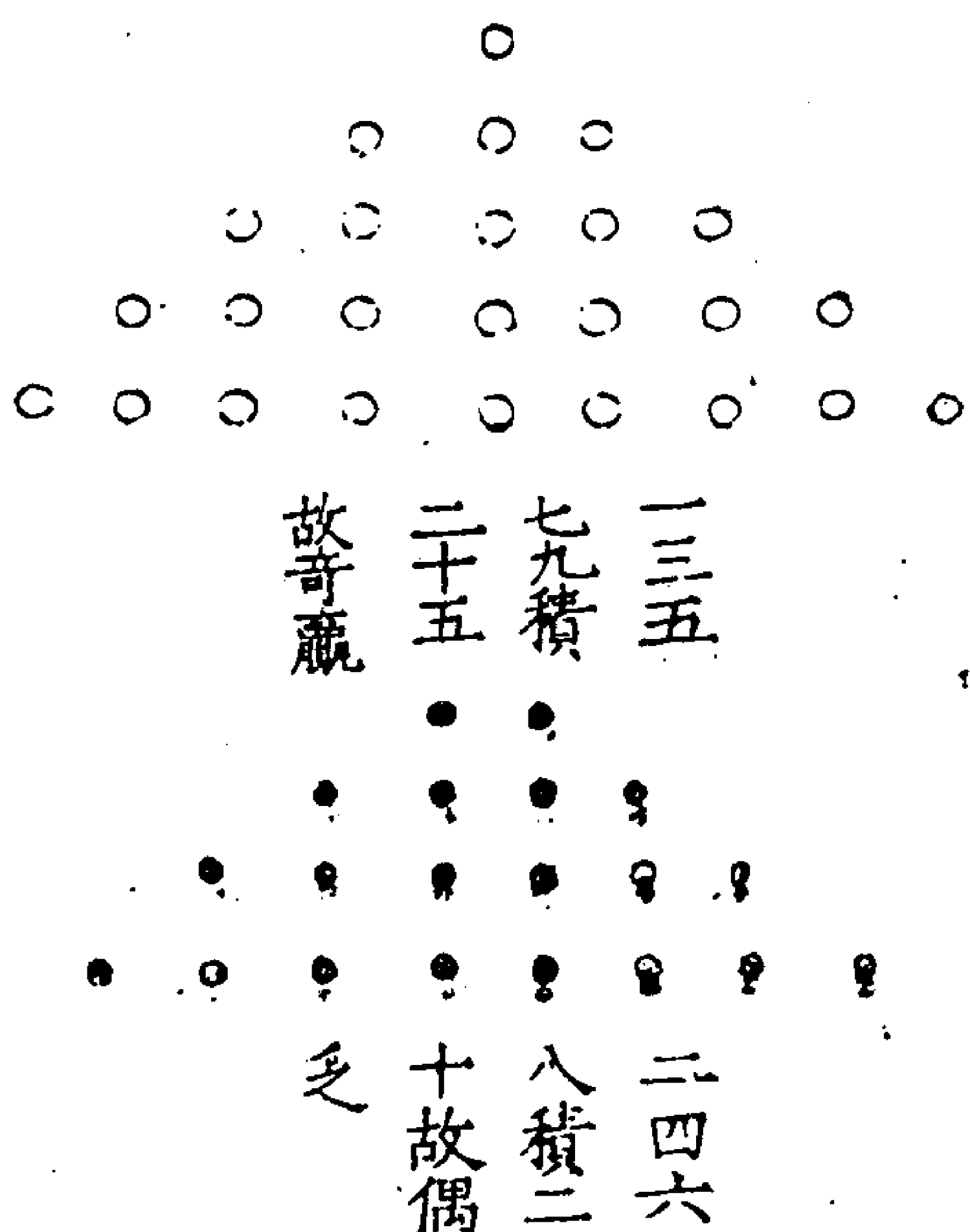
河圖

一三五七九積二十五故奇乏

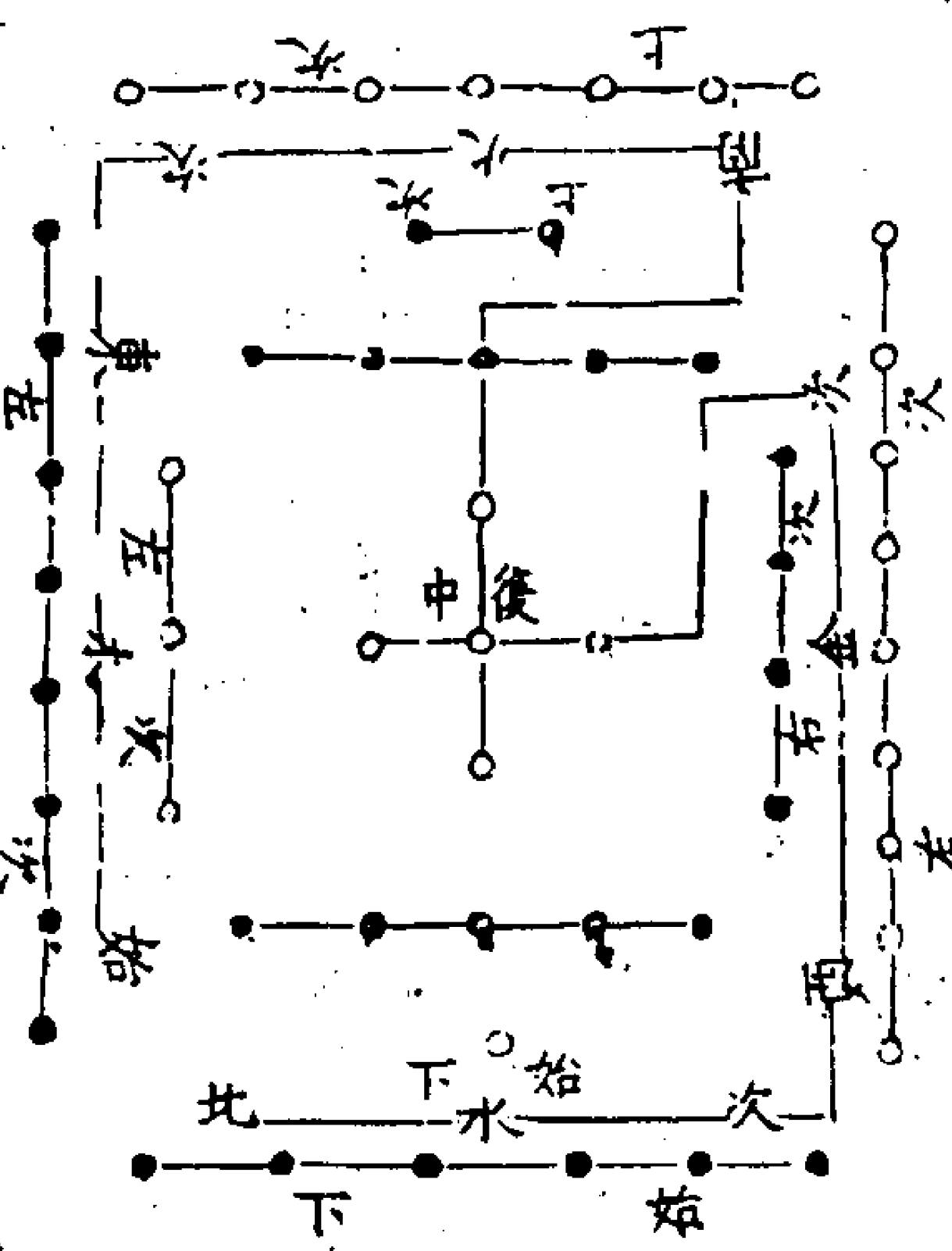
二四六八十積三十故偶嬴

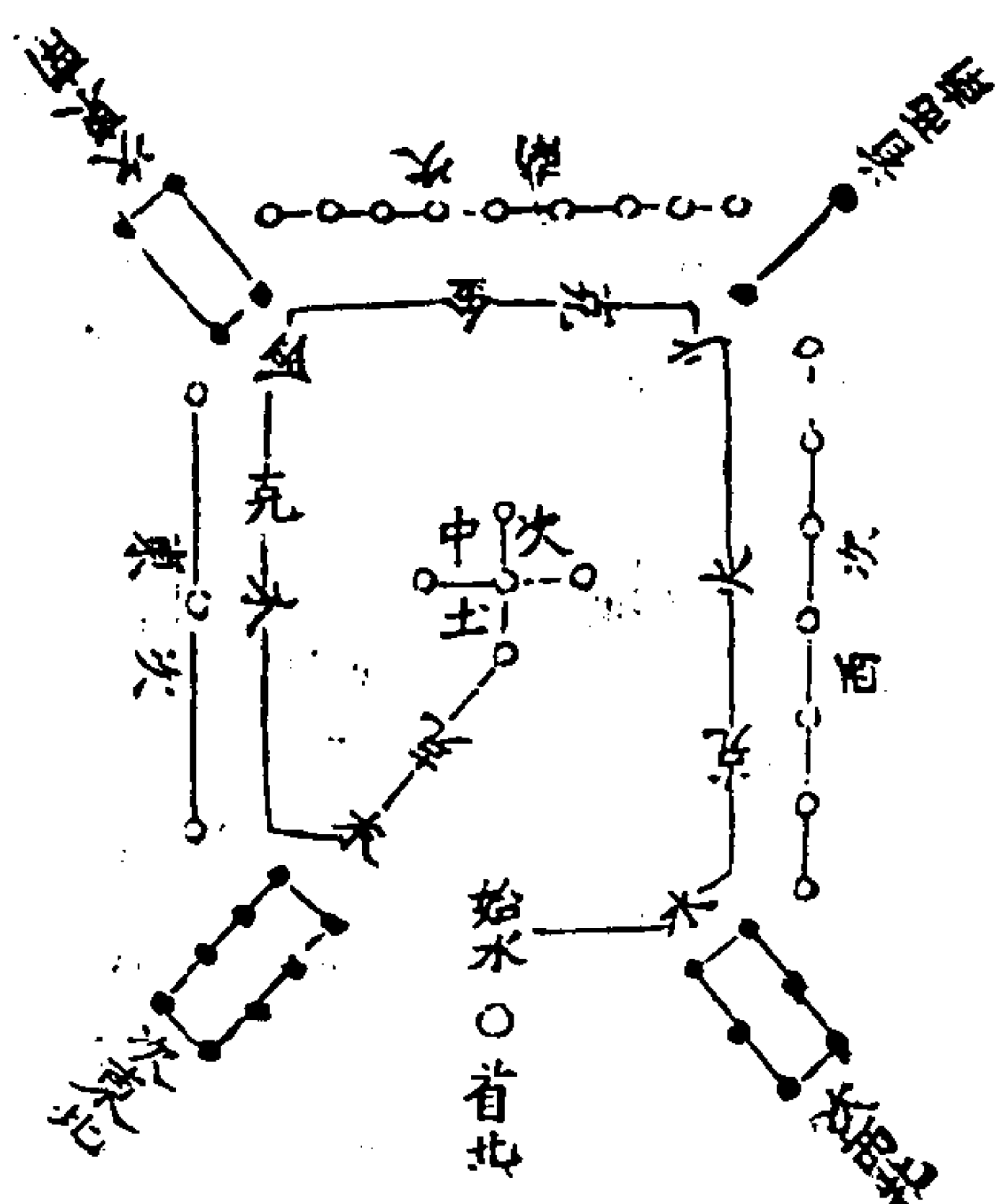
洛書

一三五七九積二十五故奇嬴

二四六八積二十故偶乏

曰其序之不同何也曰河圖以生出之次言之則始下次上次左次右次復于中而又始于下也以運行之次言之則始東次南次中次西次北左旋一周而又始于東也其生數之在內者則陽居下左而陰居上右也其成數之在外者則陰居下左而陽居上右也洛書之次其陽數則首北次東次中次西次南其陰數則首西南次東南次西北次東北也合而言之則首北次西南次東次東南次中次西北次西次東北而究于南也其運行則水尅火火尅金金尅木木尅土右旋一周而土復尅水也是亦各有說矣

河圖生出之次始則生下一六居北一生二六生七居南故二七以上二生三七生八居東故三八次左三生四八

生九居西故四九次右再復于中而又始於下也以運行之次言則三八木生二七火故始東次南二七火生五土故次中五土生四九金故次西四九金生一六水故次北右旋一周而又始于東也其生數之在內者一三為陽二四為陰一居下三居左二居上四居右也成數之在外者六八為陰七九為陽六居下八居左七居上九居右也其洛書之陽數則以一三五七九為序故首北次東次中次西次南陰數則以二四六八為序故首西南次東南次西北次東北也至若合而言之則以一二三四五六七八九為序故首北次西南次東次東南次中次西北次西次東北而究于南也其運行則以相尅為序水尅火故始北次南火尅金次西金尅木次東木尅土次中右旋一周則土復尅水而又始於北也是皆有意義存焉

河圖生克

洛書生克

曰其七八九六之數不同何也曰河圖六七八九既附于生數之外矣此陰陽老少進退饒乏之正也其九者生數一三五之積也故自北而東自東而西以成於四之外其六者生數二四之積也故自南而西自西而北以成於一之外七則九之自西而南者也八則六之自北而東者也此又陰陽老少互藏其宅之變也洛書之縱横十五而七八九六迭為消長虛五分十而一含九二含八三含七四含六則參伍錯綜無適而不遇其合焉此變化無窮之所以為妙也

陰陽老少進退饒乏之正者七為少陽九為老陽八為少陰六為老陰盖陽主進故自少陽七進而至於九則極矣故九為老陽陰主退故自少陰八退而至於六則極矣故

六為老陰進則饒故老陽九為最饒少陽七為稍饒退則乏故老陰六為最乏少陰八為稍乏此乃陰陽進退饒乏之常理故曰正九為一三五之積者盖合一三五而計之則為九故九之成必自北之一而至於東之三又自東之三以成於四之外而居西也六為生數二四之積者盖合二與四而計之則為六故六之成必自南之二而至於西之四又自西之四以成於一之外而居北也七為少陽乃老陽之變者故七乃九之自西而居於南者也八為少陰乃老陰之變者故八乃六之自北而居於東者也陰陽老少互藏其宅者盖九乃老陽之數四乃老陰之位九成於四之外是老陽藏其宅也六乃老陰之數一乃太陽之位六成於一之外是老陰藏其宅也以二少言七乃少陽之數二乃少陰之位八乃少陰之數三乃少陽之位七居於二之上八居於三之上是二少藏其宅也洛書之縱横十五而七八九六迭為消長者胡氏曰一得五而為六而與南方之九迭為消長四得五為九而與北方之六迭為消長三得五為八而與西方之七迭為消長二得五為七而與東北之八迭為消長是也虛五分十者謂虛其中之五而以十者分之十分三則為七十分二則為八十分一則為九十分四則為六無往而不與七八九六合也

曰然則聖人之則之也柰何曰則河圖者虛其中則洛書者總其實也河圖之虛五與十者太極也奇數二十偶數二十

者兩儀也以一二三四為六七八九者四象也析四方之合以為乾坤離坎補四隅之空以為兌震巽艮者八卦也洛書之實其一為五行其二為五事其三為八政其四為五紀其五為皇極其六為三德其七為稽疑其八為庶徵其九為福極其位與數尤曉然矣

則法也聖人則之謂伏羲畫卦大禹第疇也虛其中謂虛其中五與十不用總其實謂總其一二三四五六七八九之實數而用之也下乃詳言之盖河圖虛其中五與十數是為太極以其外之一三五七九而計之為奇數者二十合二四六八十而計之為偶數者亦二十即太極生兩儀[illegible]以在內一二三四之位而為七八九六之數者即兩儀

生四象也析四方之合以爲乾坤離坎補四隅之空以爲兌震巽艮者胡氏曰析二七之合則七居南為乾而二補東南隅之空以為兌析三八之合則八居東為離而三補東北隅之空以爲震析四九之合則九居西為坎而四補西南隅之空以為巽析一六之合則六居北為坤而一補西北隅之空以為艮此伏羲則之以成八卦也洛書則一為五行二為五事三為八政四為五紀五為皇極六為三德七爲稽疑八為庶徵九爲福極此大禹則之以第疇也

曰洛書而虛其中則亦太極也奇偶各居二十則亦兩儀也一二三四而合九八七六縱橫十五而互為七八九六則亦四象也四方之正以爲乾坤離坎四隅之偏以爲兌震巽艮

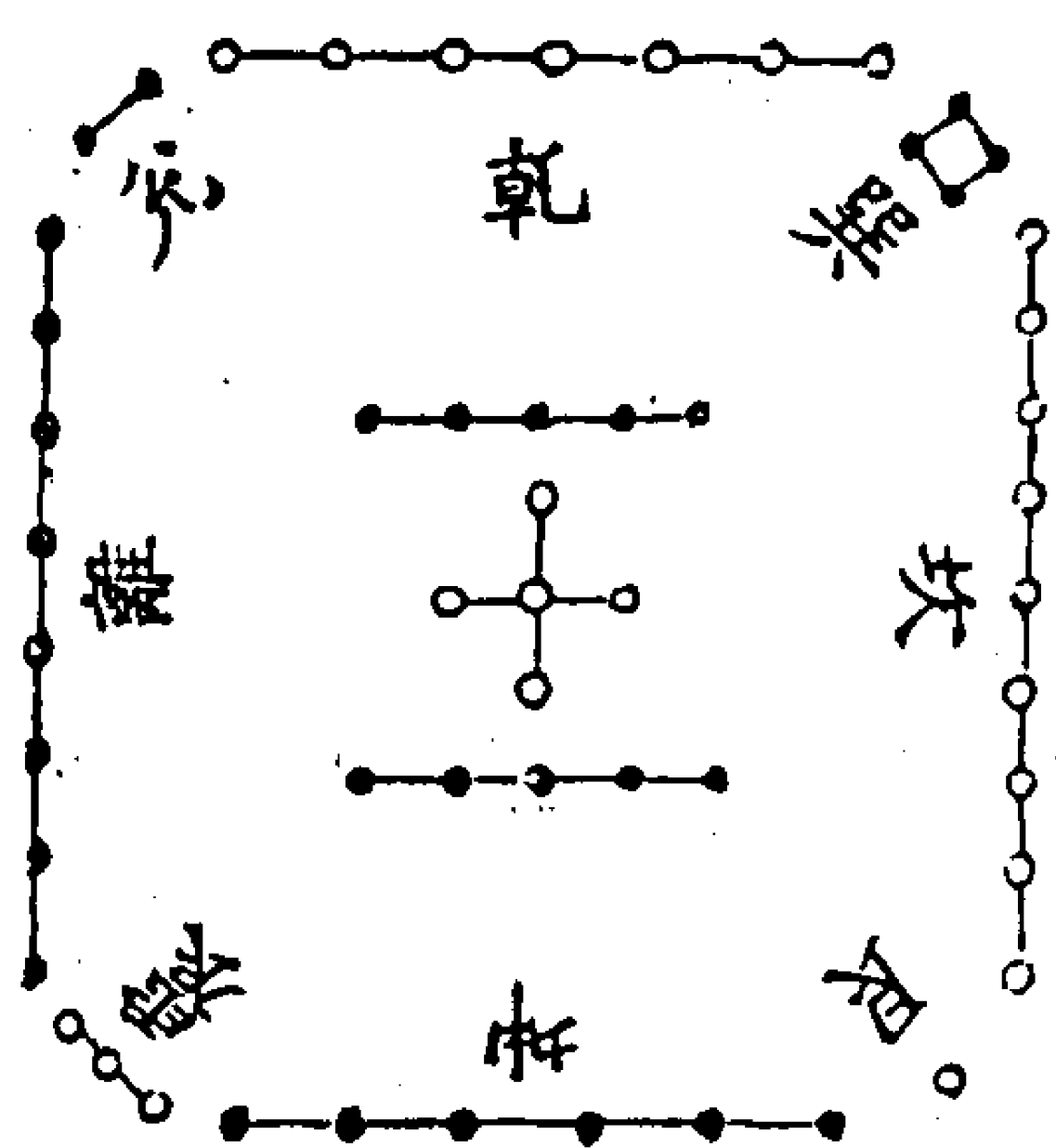
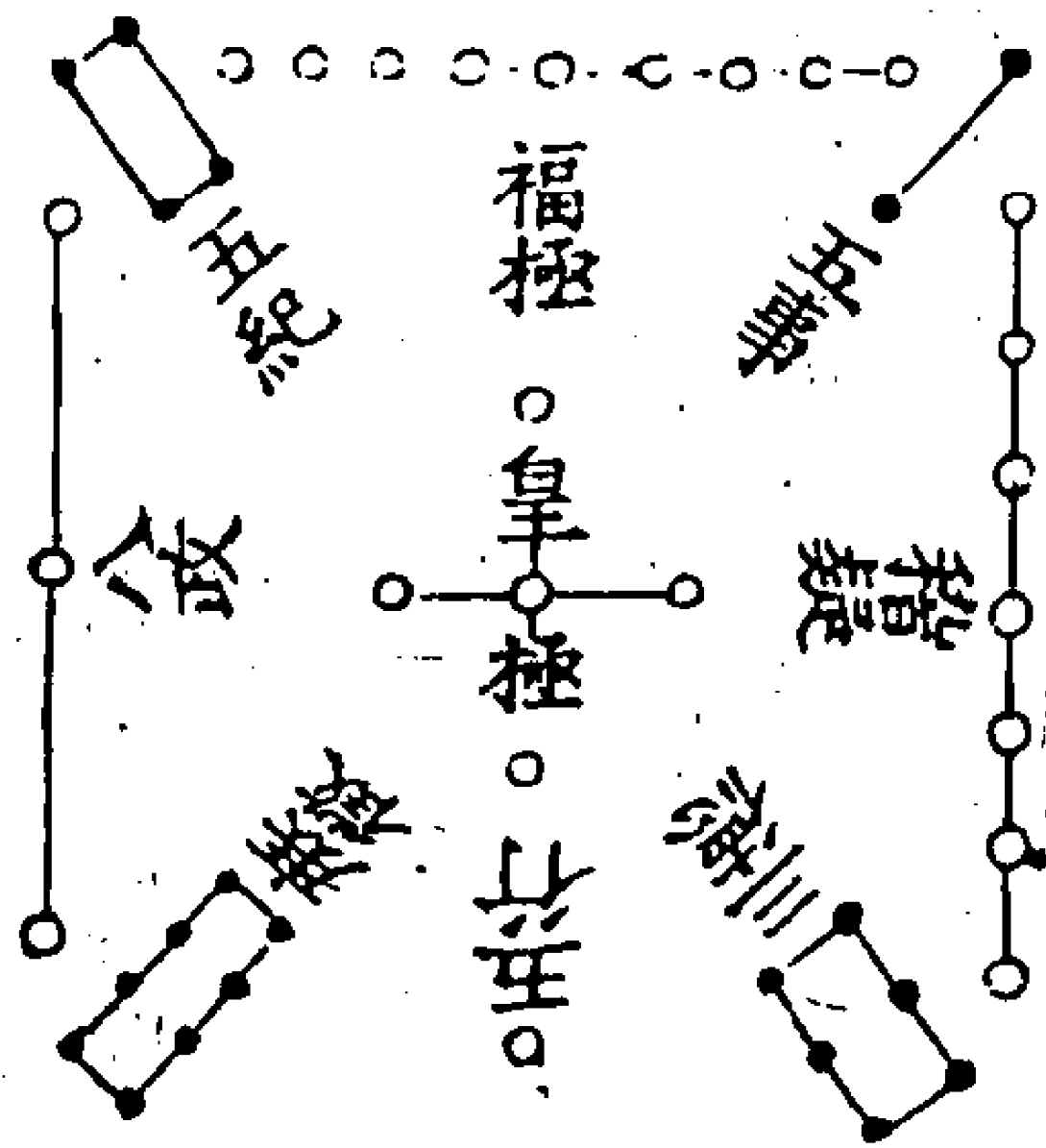
則亦八卦也河圖之一六為水二七為火三八為木四九為金五十為土則固洪範之五行而五十有五者又九疇之子目也是則洛書固可以為易而河圖亦可以爲範矣且又安知圖之不為書書之不為圖也耶

此言洛書亦可以畫卦河圖亦可以作疇即劉歆所謂經緯表裏者洛書以縱橫十五而為七八九六者如一合九二合八三合七四合六則合中五而各為十五以之而互為七八九六則六居西北隅為老陰之數而北之一合五亦為六八居東北隅為少陰之數而東之三合五亦為八九居南為老陽之數而東南之四合五亦為九七居西為少陽之數而西南之二合五亦為七即所謂四象也王齋

胡氏曰四方為乾坤離坎四隅為兌震巽艮者盖一六老陰之數而畫卦為艮坤艮居六坤居一也三八少陰之數而畫卦為巽坎巽居二坎居七也此洛書亦可以畫卦也河圖之一六為水二七為火三八為木四九為金五十為土固與洪範之五行無異而河圖之積数五十有五而亦九疇之子目也子目謂五行五五事五八政八五紀五皇極一三德三稽疑七庶徵十福極十一積而計之則五十有五也此河圖亦可以第疇也

則河圖畫卦圖

則洛書作範圖

福極
五事
稽疑
三德
皇極
五紀
八政
庶徵
五行

曰是其時雖有先後數雖有多寡然其為理則一而已但易
乃伏羲之所先得乎圖而初無所待於書範則大禹之所獨
得乎書而未必追考於圖爾且以河圖而虛十則洛書四十
有五之數也虛五則大衍五十之數也積五與十則洛書縱
横十五之數也以五乘十以十乘五則又皆大衍之數也洛
書之五又自含五而得十而通為大衍之數矣積五與十則
得十五而通為河圖之数矣苟明乎此則横斜曲直無所不
通而河圖洛書又豈有先後之間哉

此言河圖洛書其理則一聖人則之非有所待而然也積
五與十則洛書縱横十五者謂積河圖之中五與十而計
之即洛書縱横之數以五乘十以十乘五者謂以五乘十

則得五箇十以十乘五則得十個五通為大衍之数五十
也洛書之五自含五而得十者非以下一點含天一左一
點含天三之類若如此相含則過大衍之数矣盖以洛書
之中五本身已自得箇五若極于數後面只有一箇五故
以本身五而含後面一箇五則得十矣并在外四十為大
衍之数五十也積五與十則得十五者謂以洛書之五與
所含之十得十五通在外四十為河圖積数五十五也由
是言之則河圖洛書之数無所不合此正所謂其理則一
者也王齋相含之說恐未然且洛書以五奇數為主而王
齋以生数言之又非也

原卦畫第二

古者庖犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

大傳又言庖犧畫卦所取如此則易非獨以河圖而作也蓋盈天地間莫非太極陰陽之妙聖人於此仰觀俯察遠求近取固有以超然而默契於其心矣故自兩儀之未分也渾然太極而兩儀四象六十四卦之理已粲然於其中自太極而分兩儀則太極固太極也兩儀固兩儀也自兩儀而分四象

則兩儀又為太極而四象又為兩儀矣自是而重之由四而八由八而十六由十六而三十二由三十二而六十四以至於百千萬億之無窮雖其見於摹畫者若有先後而出於人為然其已定之形已成之勢則固已具於渾然之中而不容毫髮思慮作為於其間也程子所謂加一倍法者可謂一言以蔽之而邵子所謂畫前有易者又可見其真不妄矣世儒於此或不之察往往以為聖人作易蓋極其心思探索之巧而得之甚者至謂凡卦之畫必由蓍而後得其誤益以甚矣

仰觀象於天謂觀天之文如日月星辰之類是也俯觀法於地謂觀地之理如山林川澤之類是也鳥獸之文如羽毛之屬地之宜如草木之屬近取諸身如乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口是也遠取諸物如乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊是也神明之德如健順動止之性萬物之情如雷風山澤之象由四而八者謂四象之上各生一奇一偶而為三畫者八由八而十六者謂自八卦之上各生一奇一偶而為四畫者十六由十六而三十二者謂四畫之上各生一奇一偶而為五畫者三十二由三十二而六十四者謂自五畫之上各生一奇一偶而為六畫者六十四其圖詳見下文蓋至此而易道大成矣又云百千萬億之無窮者即下所云自六畫以上各生一奇一偶引而伸之未知其所終極者也

易有太極

太極者象數未形而其理已具之稱形器已具而其理无朕之目在河圖洛書皆虛中之象也周子曰无極而太極邵子曰道為太極又曰心為太極此之謂也

象數未形謂卦畫未立之先形器已具謂卦畫既立之後无朕即所謂無聲无臭也

是生兩儀

太極之判始生一奇一偶而為一畫者二是為兩儀其數則陽一而陰二在河圖洛書則奇偶是也周子所謂動而生陽動極而靜靜

陽儀

陰儀

太陽一

而生陰靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉邵子所謂一分為二者皆謂此也

兩儀生四象

兩儀之上各生一奇一偶而為二畫者四是謂四象其位則太陽一少陰二少陽三太陰四其数則太陽九少陰八少陽七太陰六以河圖言之則六者一而得於五者也七者二而得於五者也八者三而得於五者也九者四而得於五者也以洛書言之則九者十分一之餘也八者十分二之餘也七者十分三之餘也六者十分四之餘也周子所謂水火木金邵子所謂四分為二者皆謂此也

少陰二

少陽三

按此言兩儀之上各生一奇一偶者盖太陽少陰皆為陽儀所生故下體皆陽以其陽儀上生一奇故謂之太陽陽儀上生一偶故謂之少陰少陽太陰皆陰儀所生故下躰皆陰以其陰儀上生一奇故謂之少陽陰儀上生一偶故謂之太陰其位則太陽一少陰二少陽三太陰四其数則太陽九少陰八少陽七太陰六者謂太陽位居一而数則含九少陰位居二而数則含八

太陰四

乾一

兌二

少陽位居三而数則含七太陰位居四而数則含六也盖数不過十如太陽居一後面只有一箇九故含九少陰居二後面只有一箇八故含八少陽老陽放此

四象生八卦

四象之上各生一奇一偶而為三畫者八於是三才俻具而有八卦之名矣其位則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八在河圖則乾坤離坎分居四實兌震巽艮分居四虛在洛書則乾坤離坎分居四方兌震巽艮分居四偶周禮所謂三易經卦皆八大傳所謂八卦成列邵子所謂四分為八者皆指此而言也

離三

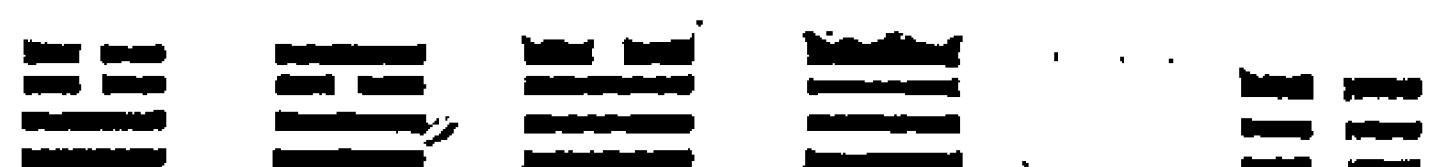
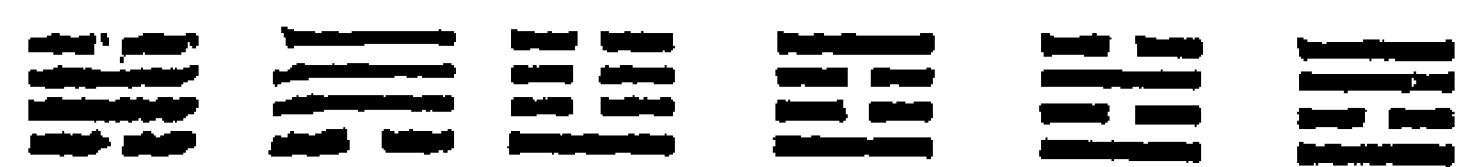
震四

巽五

坎六

艮七

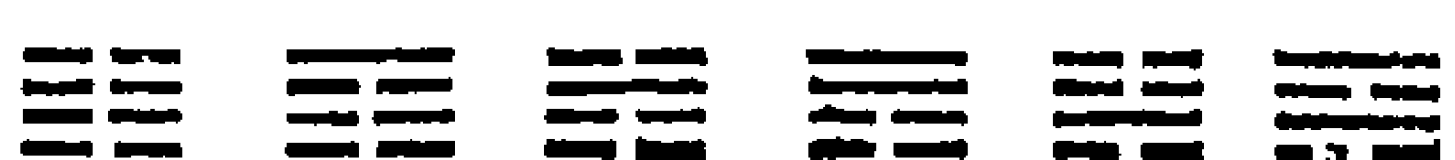
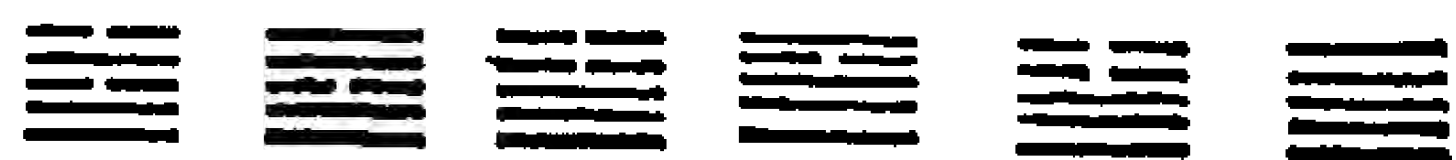
四象之上各生一奇一偶而為三畫者八則太陽上生一奇為乾上生一偶為兌二卦皆太陽所生故内體皆太陽少陰上生一奇為離生一偶為震二卦皆少陰所生故内體皆少陰少陽上生一奇為巽生一偶為坎二卦皆少陽所生故内體皆少陽太陰上生一奇為艮生一偶為坤二卦皆太陰所生故内體皆太陰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八以相生之序言

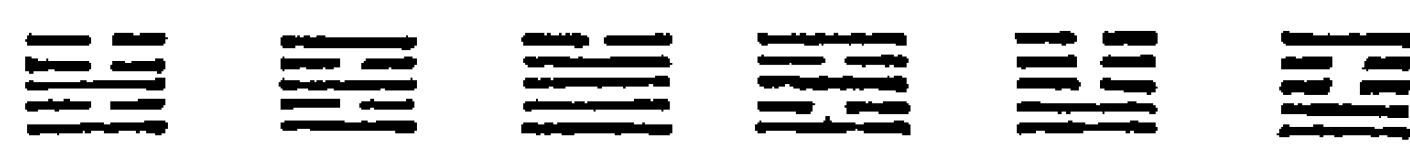
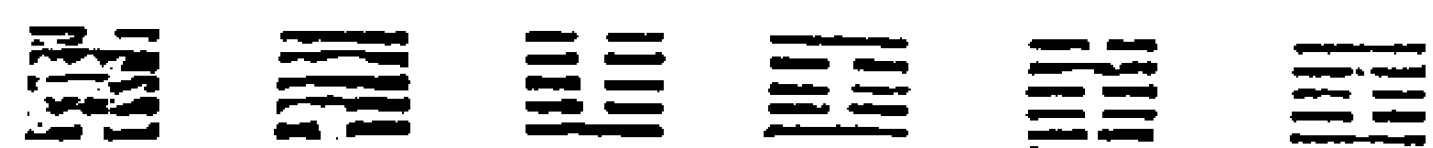
坤八

三易謂夏曰連山商曰歸藏周曰周易名
雖不同而經卦則皆八也

八卦分奇偶

八卦之上各生一奇一偶而為四畫者十六
於經無見邵子所謂八分為十六者是也又
為兩儀之上各加八卦又為八卦之上各加
兩儀也

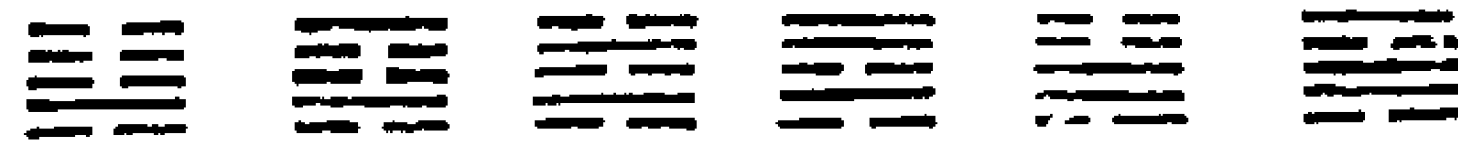
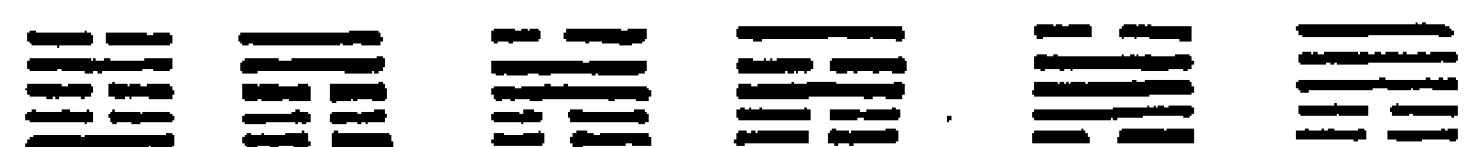
八卦之上各生一奇一偶而為四畫十六
者如乾卦二一生奇一生偶兌卦二一生
奇一生偶合八卦則為十六也兩儀之上
各加八卦者先四卦以初爻為陽儀陽儀

之上加以乾兌離震巽坎艮坤也後四卦
以初爻為陰儀陰儀之上亦加以乾兌離
震巽坎艮坤也八卦之上各加兩儀者如
乾卦二上加一陽一陰兌卦二上加一陽
一陰之類也此以內三畫為卦而上加兩
儀也

四畫之上各生一奇一偶而為五畫者三十
二邵子所謂十六分為三十二者是也又為
四象之上各加八卦又為八卦之上各加四
象也

四畫之上各生一奇一偶而為五畫者三
十二則是以前八卦分奇偶者每四畫各
二以一上加一奇一上加一偶其數則為
三十有二四象之上各加八卦者以下爻
為太陽者八為少陰者八為少陽者八為
老陰者八每一象之上各加以乾兌離震
巽坎艮坤乃是以上三畫為八卦也八卦

之上各加四象者謂以下三畫爲八卦則乾兌離震巽坎艮坤各四如乾四卦則加以太陽一少陰一少陽一老陰一也餘放此

乾　夬　大有　大壯　小畜

五畫之上各生一奇一偶而為六畫者六十
四則兼三才而兩之而八卦之乘八卦亦周
於是六十四卦之名立而易道大成矣周禮
所謂三易之別皆六十有四大傳所謂因而
重之爻在其中矣邵子所謂三十二分為六
十四者是也若於其上各卦又各生一奇一
偶則為七畫者百二十有八矣七畫之上各

需　大畜　泰　履　兌　睽　歸妹

生一奇一偶則為八畫者二百五十六矣八
畫之上又各生一奇一偶則為九畫者五百
十二矣九畫之上又各生一奇一偶則為十
畫者千二十四矣十畫之上又各生一奇一
偶則為十一畫者二千四十八矣十一畫之
上又各生一奇一偶則為十二畫者四千九
十六矣此焦贑易林變卦之數蓋以六十四
乘六十四也今不復為圖於此而略見第四
篇中若自十二畫上又各生一奇一偶累至
二十四畫則成千六百七十七萬七千二百
一十六變以四千九十六自相乘其數亦與

中孚　節　損　臨　同人　革　離

此合引而伸之蓋未知其所終極也雖未見
用處然亦足以見易道之無窮矣

此又五畫而為三十二者各加一奇一偶
而為六十四也蓋以每卦各八而各重之
以乾兌離震巽坎艮坤為六十四也其爲
七畫百二十八者則以為乾為兌之類者
各二以上各生一奇一偶倍六十四而爲
百二十八也八畫二百五十六者則自乾
之類而重之為七畫者各四以上各生一
奇一偶倍百二十八而爲二百五十六也
九畫五百十二者則自乾之類而重為八

豐　家人　既濟　賁　明夷　无妄　隨

畫者各八以上各生一奇一偶倍二百五
十六而為五百十二也十畫千二十四者
則自乾之類而重之為九畫者各十六以
上各加一奇一偶倍五百一十二而為千
二十四也十一畫二千四十八者則自乾
之類而重為十畫者各三十二以上各加
一奇一偶倍千二十四而為二千四十八
也十二畫四千九十六者則自乾之類而
重為十一畫者各六十四以上各加一奇
一偶則倍二千四十八而為四千九十六
也又自十二畫而重之則為十三畫八千

噬嗑　震　益　屯　頤　復　姤

一百九十二者則自乾之類而重之為十三畫者各一百二十八以上各加一奇一偶則倍四千九十六而為八千一百九十二也又自十三畫而重之為十四畫者一萬六千三百八十四蓋自乾之類而重之為十三畫者各二百五十六以上各加一奇一偶則倍八千一百九十二而為一萬六千三百八十四也又自十四畫而重為十五畫者則三萬二千七百六十八蓋自乾之類而重為十四畫者各五百一十二以上各加一奇一偶則倍一萬六千三百

大過　鼎　恒　巽　井　蠱　升

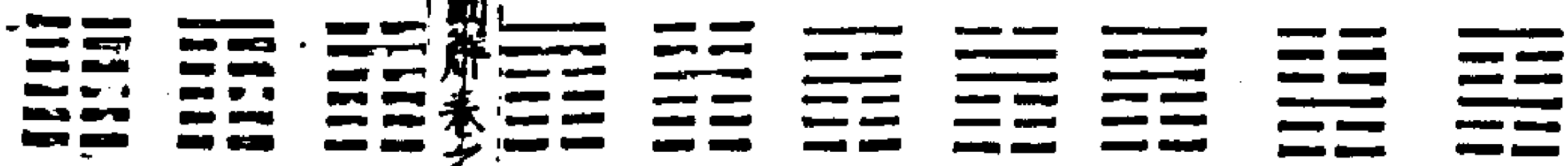
八十四而為三萬二千七百六十八也又自十五畫而重為十六畫者六萬五千五百三十六則自乾之類而重為十五畫者各千二十四以上各加一奇一偶則倍三萬二千七百六十八而為六萬五千五百三十六也又自十六畫而重之為十七畫者十三萬一千七十二則自乾之類而重為十六畫者各二千四十八以上各加一奇一偶則倍六萬五千五百三十六而為十三萬一千七十二也又自十七畫而重為十八畫者二十六萬二千一百四十四

訟　困　未濟　解　渙　坎　蒙

則自乾之類而重為十七畫者各四千九十六以上各加一奇一偶則倍十三萬一千七十二而為二十六萬二千一百四十四也又自十八畫而重為十九畫者五十二萬四千二百八十八則自乾之類而重為十八畫者各八千一百九十二以上各加一奇一偶則倍二十六萬二千一百四十四而為五十二萬四千二百八十八也又自十九畫而重為二十畫者一百四萬八千五百七十六則自乾之類而重為十九畫者各一萬六千三百八十四以上各

師　遯　咸　旅　小過　漸　蹇

加一奇一偶則倍五十二萬四千二百八十八而為一百四萬八千五百七十六也又自二十畫而重為二十一畫者二百九萬七千一百五十二則自乾之類而重為二十畫者各三萬二千七百六十八以上各加一奇一偶則倍一百四萬八千五百七十六而為二百九萬七千一百五十二也又自二十一畫而重為二十二畫者四百十九萬四千三百單四則自乾之類而重為二十一畫者各六萬五千五百三十六以上各加一奇一偶則倍二百九萬七

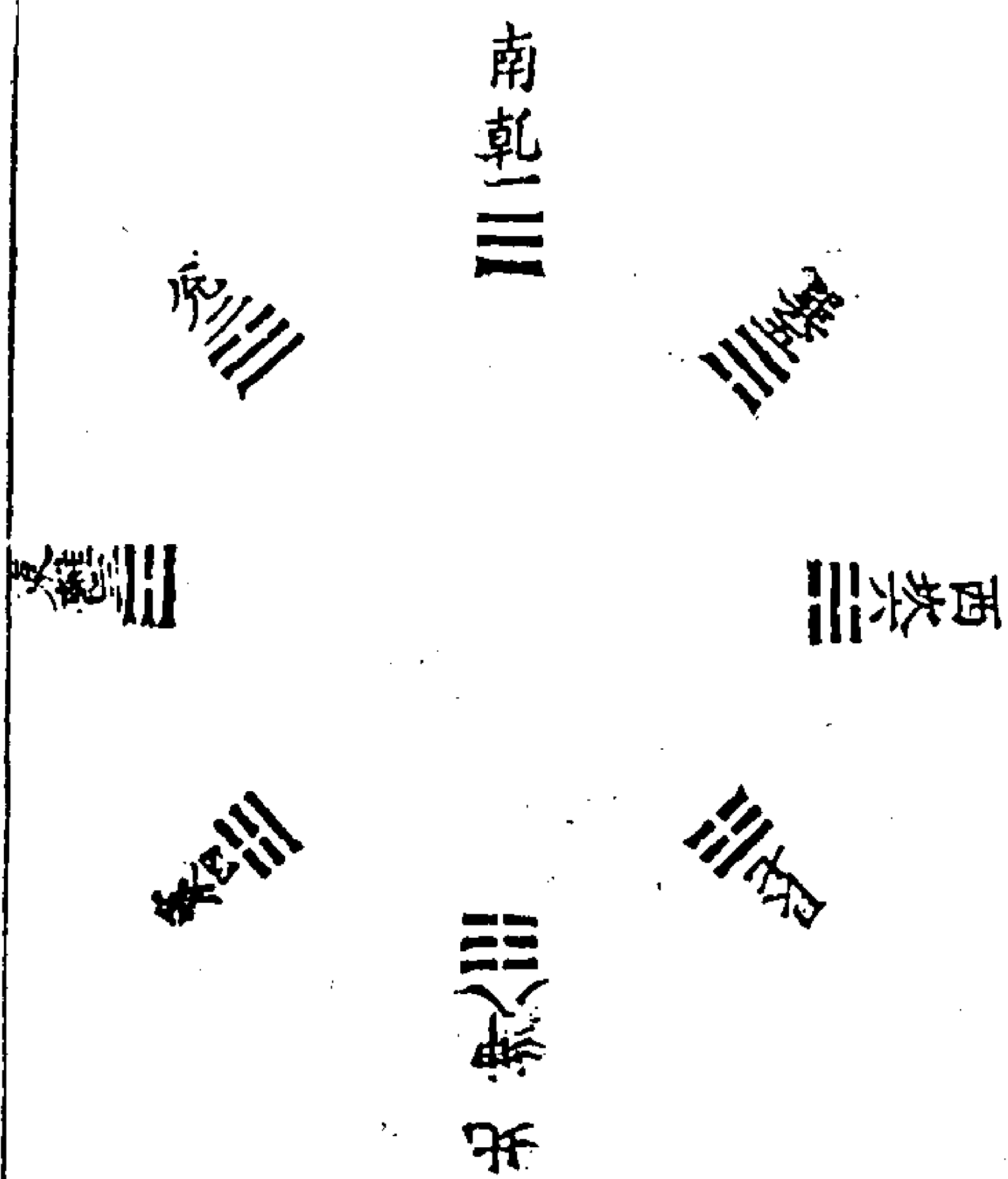
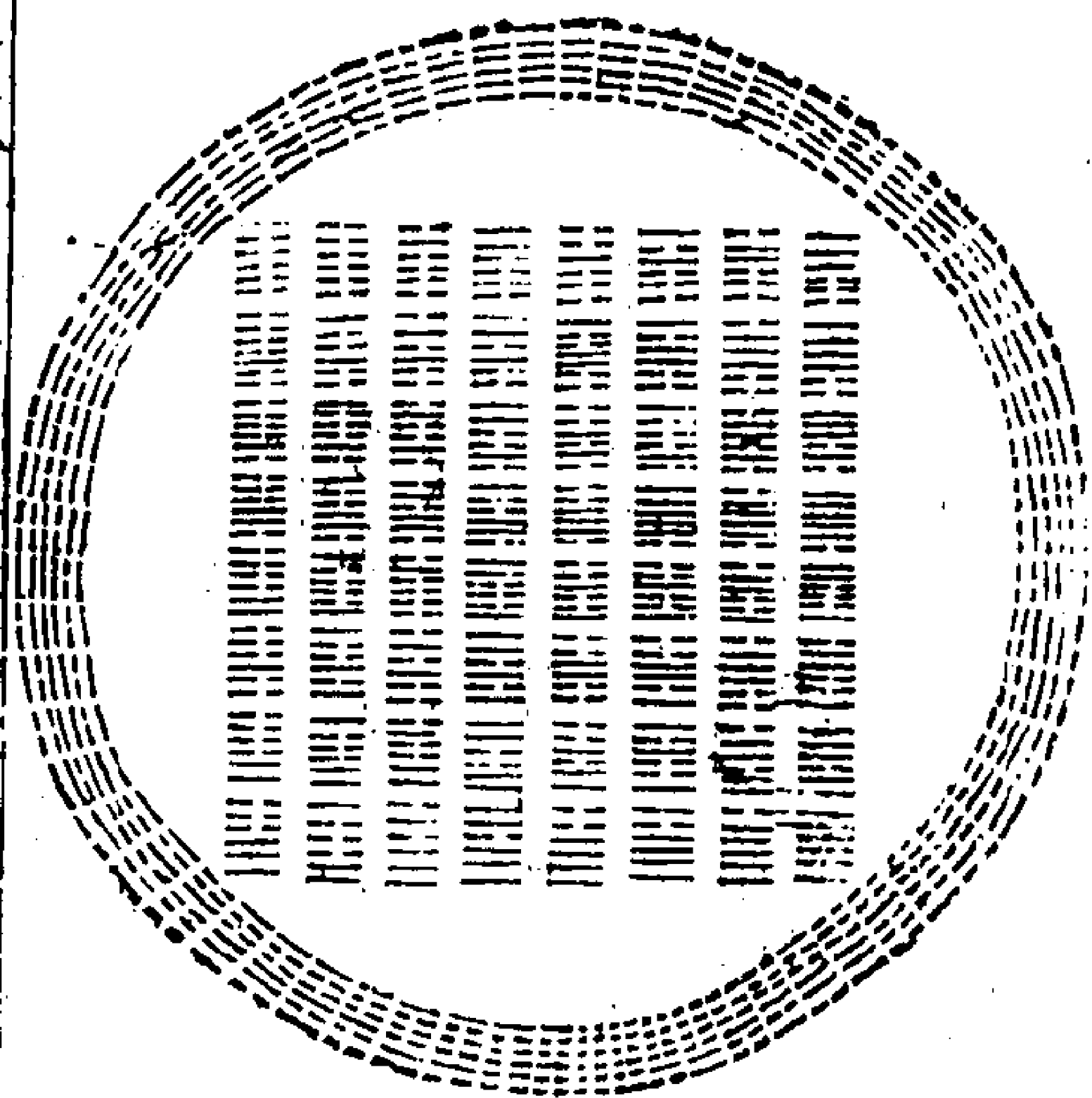
艮 謙 否 萃 晋 豫 観 比 剥 坤

千一百五十二而為四百十九萬四千三百单四也又自二十二畫而重為二十三畫者八百三十八萬八千六百单八則自乾之類而重為二十一畫者各十三萬一千七十二以上各加一奇一偶則倍四百十九萬四千三百四而為八百三十八萬八千六百单八也又自二十三畫而重為二十四畫者一千六百七十七萬七千二百一十六則自乾之類而重為二十三畫者各二十六萬二千一百四十四以上各加一奇一偶則倍八百三十八萬八千六百八而為一千六百七十七萬七千二百一十六也此朱子所謂累至二十四畫則成千六百七十七萬七千二百一十六者也雖累至百千億萬則為上三畫者皆一乾二兌三離四震五巽六坎七艮八坤也自七畫以上凡一十八圖難以悉列今将七畫列為一圖以例其餘

已上為七畫者百二十有八以六畫為乾為夬之類者各二卦自下而上自右而左縦横皆一乾二兌三離四震五巽六坎七艮八坤其下三畫為卦各十六由是而推之則朱子所謂八畫二百五十六九畫五百十二十畫千二十四十一畫二千四十八十二畫四千九十六以至於二十四畫則成千六百七十七萬七千二百一十六者其最上三

畫與最下三畫者不過一乾二兌三離四震五巽六坎七艮八坤今不復詳列而亦可例其餘矣又按四千九十六自相乘者從法置四千九十六為實以四千自乘得四四一千六百萬以四千乘九十得四九三十六萬以四千乘六得四六二萬四千又以九十自乘得九九八千一百以九十乘四千得四九三十六萬以九十乘六得六九五百四十又以六自乘得六六三十六以六乘四千得四六二萬四千以六乘九十得六九五百四十積筭得千六百七十七萬七千二百一十六其數亦與二十四畫之數合也

伏羲八卦圖

南　乾

北　坤

伏羲六十四卦圖

此圖左方三十二卦自南而東北內體皆一乾二兌三離四震各八右方三十二卦自南而西北內體皆五巽六坎七艮八坤各八其外八卦之所重者左方亦首乾終坤向東轉震右方亦首乾終坤向西轉坤其橫圖下四列自下而上以左方自乾至泰為第一列自履至臨為第二列自同人至明夷為第三列自无妄至復為第四列其上四列自上而下以右方自坤至否為最上一列自謙至遯為第二列自師至訟為第三列自升至姤為第四列乾始於西北坤盡於東南圓於外者為陽為天方於內者為陰為地其圓圖左右上下各相對待如乾與坤對姤與復對離與坎對豐與渙對之類皆陰陽奇偶之義也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

邵子曰此一節明伏羲八卦也八卦相錯者明交相錯而成六十四卦也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也 以橫圖觀之有乾一而後有兌二有二而後有離三有三而後有震四有四而後有巽五坎六艮七坤八亦以次而生焉此易之所以成也而圓圖之左方自

震之初為冬至離兌之中為春分以至於乾之末而交夏至焉皆進而得其已生之卦猶自今日而追數昨日也故曰數往者順其右方自巽之初為夏至坎艮之中為秋分以至於坤之末而交冬至焉皆進而得其未生之卦猶自今日而逆計來日也故曰知來者逆然本易之所以成則其先後始終如橫圖及圓圖右方之序而已故曰易逆數也

又曰太極既分兩儀立矣陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象八卦相錯而後萬物生焉故一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四猶根之有幹幹之有枝愈大則愈細愈小則愈繁

此以下通論伏羲圓圖之意太極既分兩儀立矣以圓圖第一爻言左方三十二卦初爻一奇為陽儀右方三十二卦初爻一偶為陰儀也陽上交於陰陰下交於陽而四象生者以第二爻言左為下右為上以左方陽儀而上交於右方陰儀則生右方之二爻一奇一偶而為少陽太陰也以右方陰儀而下交左方陽儀則生左方二爻之一奇一偶而為太陽少陰也陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象者以第三爻言陽謂太陽陰謂太陰剛謂少陽柔謂少陰左方太陽之下半而交於右方太陰之上半則生右方太陰中三爻之一奇一偶而為艮為坤矣右方太陰之上半交於左方太陽之下

半則生左方太陽中第三爻之一奇一偶而為乾為兌矣右方少陽之上半交於左方少陰之下半則生左方少陰中第三爻之一奇一偶而為離為震矣左方少陰之下半交於右方少陽之上半則生右方少陽之一奇一偶而為巽為坎矣朱子以乾兌艮坤生於二太為天之四象此以圓圖之左方為陽為天右方為陰為地又以乾兌離震自陽儀中來巽坎艮坤為陰儀中來也又云八卦相錯而後萬物生謂一卦之上各加八卦間錯而成六十四卦也一分為二二分為四四分為八一謂太極二謂兩儀四謂四象八謂八卦也自太極分而為兩儀為第一爻自兩儀分而為四象為第二爻自四象分而為八卦為第三爻八卦

之名位定矣八分為十六十六分為三十二三十二分為
六十四者又以第四第五第六爻而生於是六十四卦成
矣此即申說上文兩儀四象八卦之相錯無不本於太極也
是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則
消消則翕也乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也坎
震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兌離陽浸多也坎
艮陰浸多也
此皆以其運行之序言乾以分之乾於時為夏萬物長盛
之極而為陰陽之分限也坤以翕之者坤於時為冬六陰
翕聚而為萬物斂藏之府也震以長之者震於時為冬至
乃一陽將長之始也巽以消之者巽於時為夏至乃六陽

將消之始也夫自其造化流行言之自震始交而陽已長
矣歷震而再交離兌以及於乾則陽已盛而乾以分之矣
又自乾而交巽則風以散之由巽而歷坎艮以及於坤則
陰已盛而翕聚矣故曰長則分分則消消則翕也乾坤定
位震巽一交離兌坎艮再交者言天地定位於上下而震
為坤之始交巽為乾之始交歷震而離兌則離兌乃再交
歷巽而坎艮則坎艮乃再交也震陽少而陰尚多巽陰少
而陽尚多者震為陽之始交故震卦陽畫一陰畫二巽為
陰之始交坎巽卦陰畫一陽畫二以其陰陽始生尚微也
兌離陽浸多坎艮陰浸多者離兌為陽之再交故二卦陽
畫二陰畫一坎艮為陰之再交故二卦陰畫二陽畫一以

其陰陽漸長故浸多也
又曰無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰為陽之母
陽為陰之父故母孕長男而為復父生長女而為姤是以陽
起於復而陰起於姤也
朱子曰邵子就圖上說自姤至坤是陰含陽自復至乾是
陽分陰坤復之間乃無極自坤反姤是無極之前按此言
自坤反姤為無極之前者蓋以圓圖右方自坤反至於姤
乃逆數以推之於前謂陽至此未形故云無極言其理無
朕也陰含陽者言右方三十二卦屬陰陰性主翕而入所
以凝聚此陽在內也乃陰中有陽之象其云有象之後陽
分陰者蓋以圓圖左方自復順數以至於乾乃引之於後

而陽已漸長故云有象之後此左方三十二卦皆陽陽性
主闢而出所以分布此陰於外也乃陽中有陰之象陰為
陽之母陽為陰之父故母孕長男而為復父生長女而為
姤者陰指坤陽指復謂坤為復之母故以坤母而孕震長
男乃坤外震內而為復也陽為陰父陽指乾陰指姤謂乾
為姤之父故以乾父而生長女巽乃乾外巽內而為姤也
由是言之則一陽生於後一陰生於始明矣
又曰震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長
也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽
巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義
也地以既成言之故陽上而陰下尊卑之位也乾坤定上下

之位坎離列左右之門天地之所闔闢日月之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣

朱子曰震始交陰而陽生是說圓圖震與坤接而一陽生也巽始消陽而陰生是說圓圖巽與乾接而一陰生也兌陽長故兌二陽艮陰長故艮二陰震兌居圖之左陽方故為在天之陰故二卦陰爻在上而陽爻在下巽艮居圖之右陰方為在地之陽故二卦陽爻在上而陰爻在下然陽上陰下分也但天以生物為主震兌陰上陽下為相交之義地以成物為主巽艮陽上陰下正適其分故曰尊卑之位也天地之所闔闢指乾坤定位言謂乾陽主闢坤陰主闔也日月之所出入指坎離列門言謂日月出離而入坎

也春夏秋冬如坤盡冬至子之半離盡春分卯之中乾盡夏至午之中則坎盡秋分酉之中也晦朔弦望如初三日月哉生明為震上弦為兌十六日月哉生魄為艮戾在乾位與日對為望望後為巽晦日為坤晝夜長短行度盈縮如自坤而離以及於乾日行陽度則盈故日長而夜短自乾而坎以及於坤日行陰度則縮故日短而夜長何莫而不由於此耶由是言之凡天文地理人情物理之紀無不管於是焉是豈徒文具而已哉此替易道之大如此

春夏秋冬圖

上

乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰

夏

日月入

右門

秋

春

左門

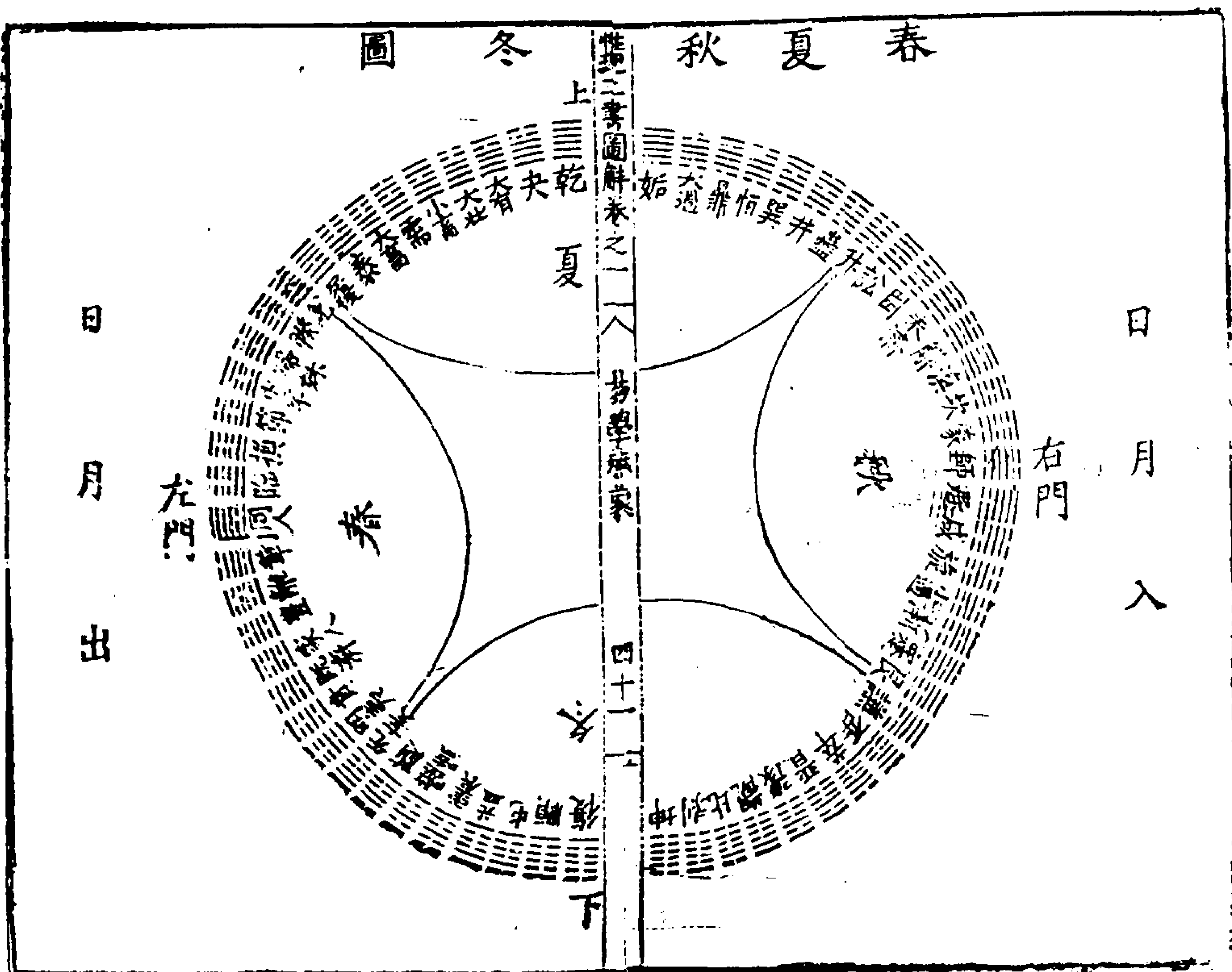
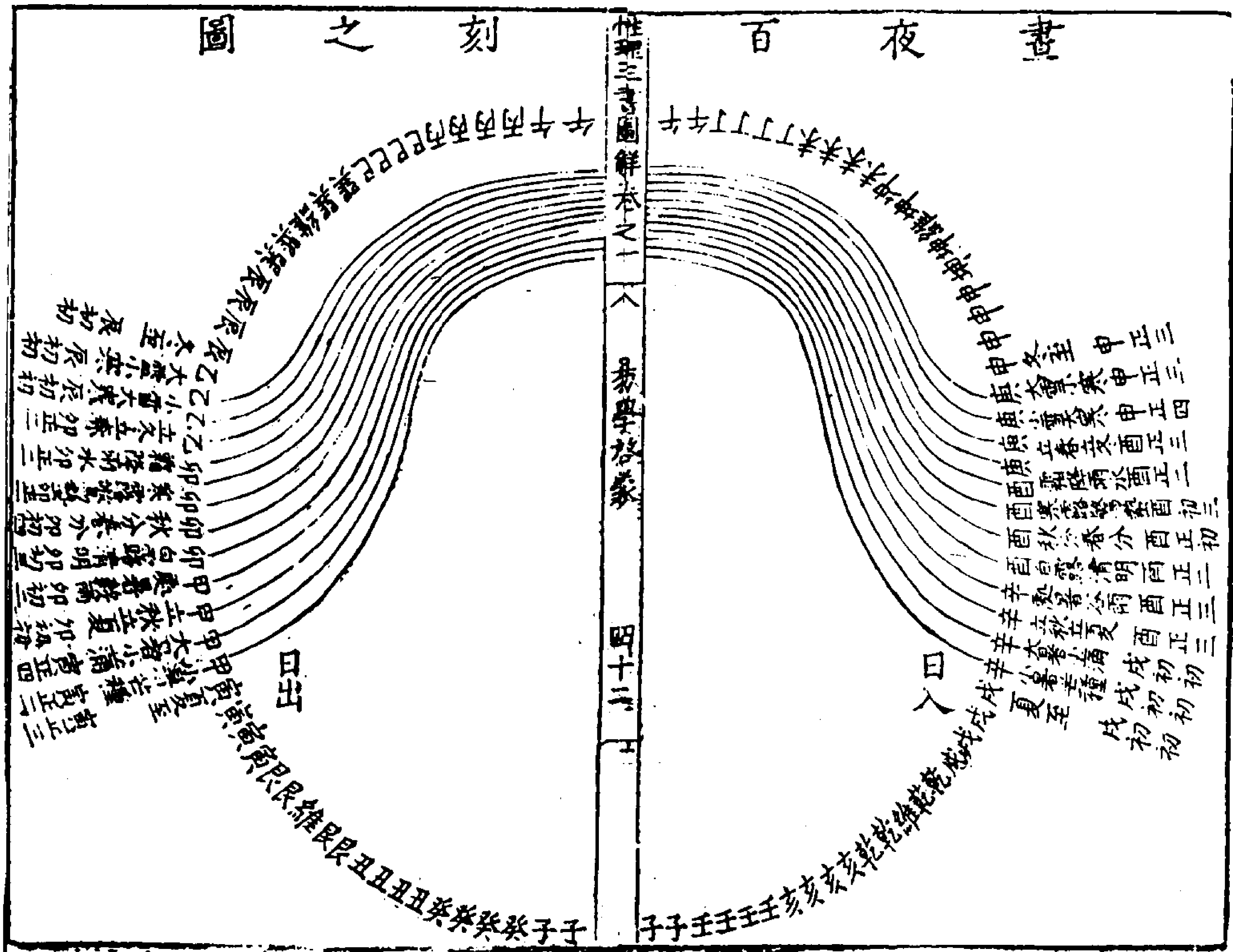
日月出

冬

下

晝夜百刻之圖

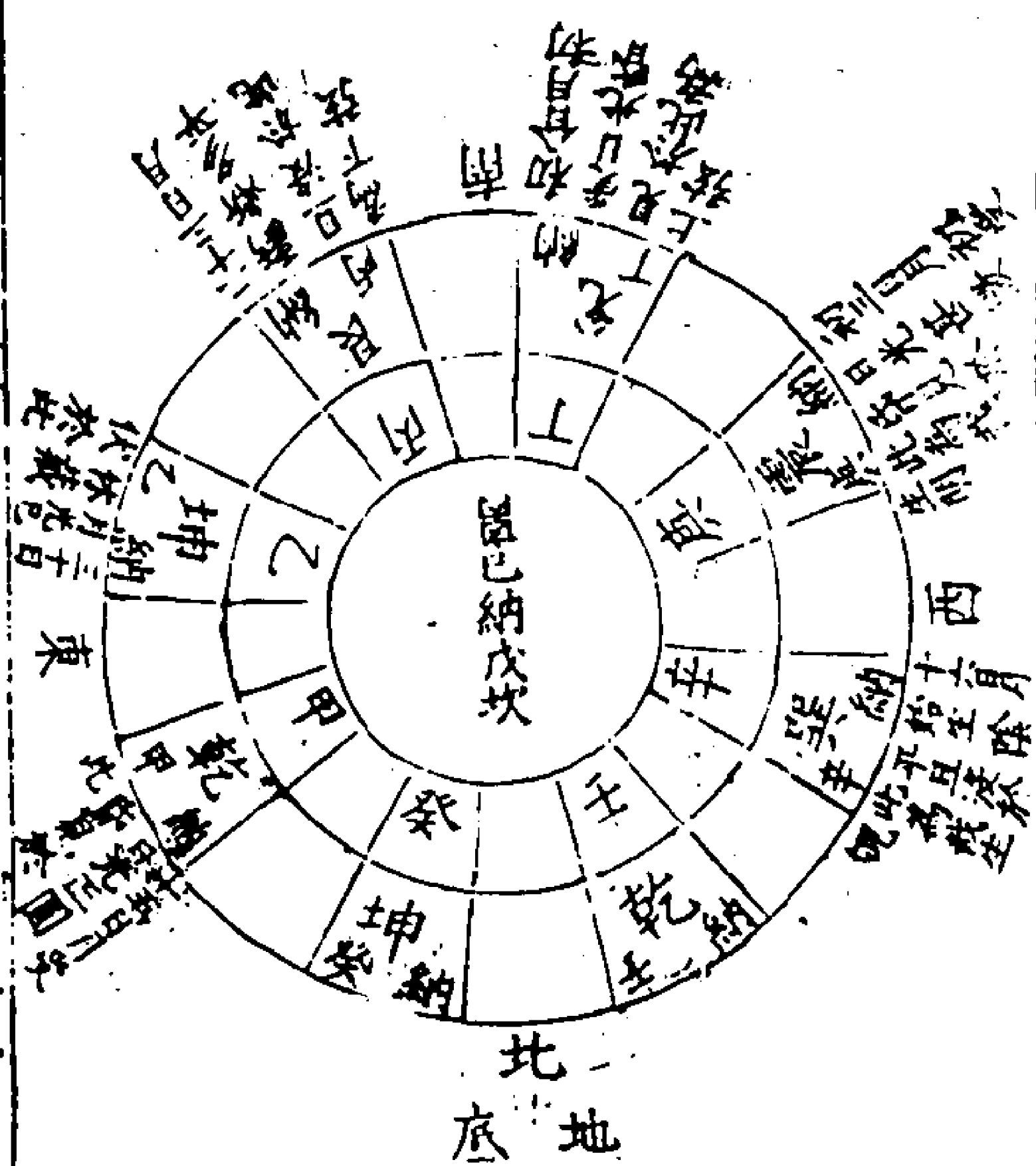
日出

日入

右圖以一字為四字共為九十六字并四維而為百字即針盤之二十四字也以一字為一刻百字則為百刻如甲字四前二字屬寅正三正四後二字屬卯初一初二餘字放此世之用時者惟知有十二支之時豈知有八干四維之時耶如授時曆云宜用甲丙庚壬時癸乙丁辛時艮巽乾坤時是也然此四太吉時必以每月日躔月將為主而以丑未貴人登乾筭之蓋乾天門也貴人登天門則白虎騰蛇之類皆入陷而青龍六合之類皆得地矣故曰四太吉時其月將則以授時曆其日躔娵訾之次娵訾亥也則亥為正月將二月其日躔降婁之次降婁戌也則戌為二月將餘月放此以丑未登天門筭之如正月亥將以丑加乾順數至申為亥當庚又以未加乾順數至卯為亥當甲故曰宜用甲丙庚壬時由此而推餘皆可見詳見八門遁甲此固非吾儒所當講然亦授時之意也此圖以上截為晝刻下截為夜刻如春秋分日出卯初四入酉正初自卯字數之以至於酉共五十字為日五十刻又自卯下數以至於酉亦五十字為夜五十刻也如立夏立秋日出卯初一當甲時入酉正四當辛時自甲數至辛共五十七字為日五十七刻又自甲下數至辛共四十三字為夜四十三刻也每時八刻其上四刻曰初一初二初三初四下四刻曰正一正二正三正四然積而筭之一時八刻十二時則九十六刻尚少四刻不足百刻之數世傳以為子午卯酉

各多一刻非也蓋一刻六十分四刻則四六二百四十分以是分布十二時一時得二十分故每時必有二小刻曰初初得十分曰正初亦得十分始完足無欠矣又按日之時刻何自而得之蓋天盤十二辰主動無常位而地則有八干十二辰四隅之位日行至甲則為甲時至卯則為卯時測者以針盤之子而加地盤之午以針盤之午而加地盤之子刺針盤中斜立以擬日之行度而視其針之景則得正時矣奚必拘拘日軌為耶又按日之時刻晝夜有脩短或以為地有升降有四遊皆非也然以渾天術觀之天形斜倚北極出地三十六度其南五十五度當嵩高又其南十二度為夏至之日道又在地上最高故晝長又其南二

十四度為春秋分之日道乃南北最均處故晝夜平又其南二十四度為冬至之日道天在地上最低故晝短其南下入地三十一度而已此晝夜脩短乃天體高低自然之理也世蓋未之察爾至於晦朔弦望之說月首為朔月終為晦初八日以後日光漸盈為上弦二十日以後月光漸虧為下弦日月相對為望京房納甲法蓋本諸此如望日為乾為壬甲故乾納壬甲晦日為坤為癸乙故坤納癸乙哉生明為震為庚故震納庚望後為巽為辛故巽納辛要之皆本於至理也

晦朔弦望圖

離己納戊坎
丁　丙　乙　甲　癸　壬　辛　庚
東　西　北
地底

又曰乾四十八而四分之一分為陰所尅也坤四十八而四分之一分為所尅之陽也故乾得三十六而坤得十二也

離以下更思之　今按兌離二十八陽二十陰震二十陽二十八陰艮坎二十八陰二十陽巽二十陰二十八陽

乾四十八而四分之一分為陰所尅者謂自乾至泰八卦內體皆乾故曰乾總八卦而計之每卦六畫得六八四十八畫也四分之者以四十八分爲四分一分得十二是四十八畫之中為陽爻者三十六為陰爻者一十二是乾止得四分之三而一為陰所克也坤四十八而四分之一分為所克之陽者謂自否至坤八卦內體皆坤故曰坤計此八卦陰陽爻亦得六八四十八以是而四分之每分亦得

十二而坤四十八爻之中為陰者三十六為陽者十二是坤亦得四分之三而一為所尅之陽也兌八卦自履至臨離八卦自同人至明夷計八卦陰陽爻亦四十八以四十八而十二分之一分得四故離兌得十二分之七而為二十八五分為陰所克也震八卦自無妄至復艮八卦自遯至謙坎八卦自訟至師巽八卦自姤至升放此

又曰乾坤縱而六子横易之本也

此以圓圖言以乾南坤北為縱以離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北為横縱横各相對待以立其體也蓋天地之間不越一陰一陽而已故八卦之中雖奇偶饒乏不同至總圓圖言之彼饒則此乏常相對待未有偏勝者也

又曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行此真至之理按圖可見之矣

圓圖左方三十二卦屬陽右方三十二卦屬陰以內三爻言之右邊巽二陽坎艮一陽坤無陽此陽在陰中自二而一逆行左方震二陰離兌一陰乾無陰為陰在陽中自二而一逆行震一陽離兌二陽乾三陽為陽在陽中巽一陰坎艮二陰坤三陰為陰在陰中皆自一而二二而三順行以外三爻言之右方四卦之所重者乾三陽兌離二陽震坎艮各一陽亦陽在陰中陽逆行左方四卦之所重者艮坎震各二陰離兌一陰亦陰在陽中陰逆行左方外卦艮坎一陽巽兌二陽以及乾之三陽亦陽在陽中陽順行右方外卦兌離一陰震坎艮二陰及坤三陰亦陰在陰中陰順行此理之自然者也

又曰復至乾凡百一十有二陽姤至坤凡八十陽姤至坤凡百一十有二陰復至乾凡八十陰

自復至乾以圖之左方三十二卦言陽爻有一百十二而陰爻則八十以其居左陽方故陽多而陰少也自姤至坤以圖之右方三十二卦言陰畫有一百一十二而陽爻則八十以其居右陰方故陰多而陽少也然二方陰陽無偏勝者蓋奇偶對待之義

又曰坎離者陰陽之限也故離當寅坎當申而數常踰之者陰陽之溢也然用數不過乎中也此更宜思離當卯坎當酉但以坤為子半可見矣

鮑氏天原發微曰邵子以坎離為陰陽之限故離當寅坎當申而數常踰之者陰陽之溢也蓋謂用數不過乎中以寅申巳亥居四孟之首乾當巳而生於巳坤當亥而生於亥離當寅而限於三陽之半坎當申而限於三陰之半中則踰其限而溢矣況氣盈朔虛其餘各六易曰日中則昃月盈則蝕亦邵子怕處其盛之意而退一位以居之則卯辰兌也子丑震也午未巽也酉戌艮也皆處數之不及而不踰乎中也是故以坎離之半而當陰陽之半也若以坤為子中推之則卯酉中矣故卯為日門而居左太陽所生酉為月門而居右太陰所生為春秋晝夜之門者春分陽中秋分陰中故曰日中宵中晝夜均也非若夏至則晝數

多冬至則夜數多也

又曰先天學心法也故圖皆自中起萬化萬事生於心也

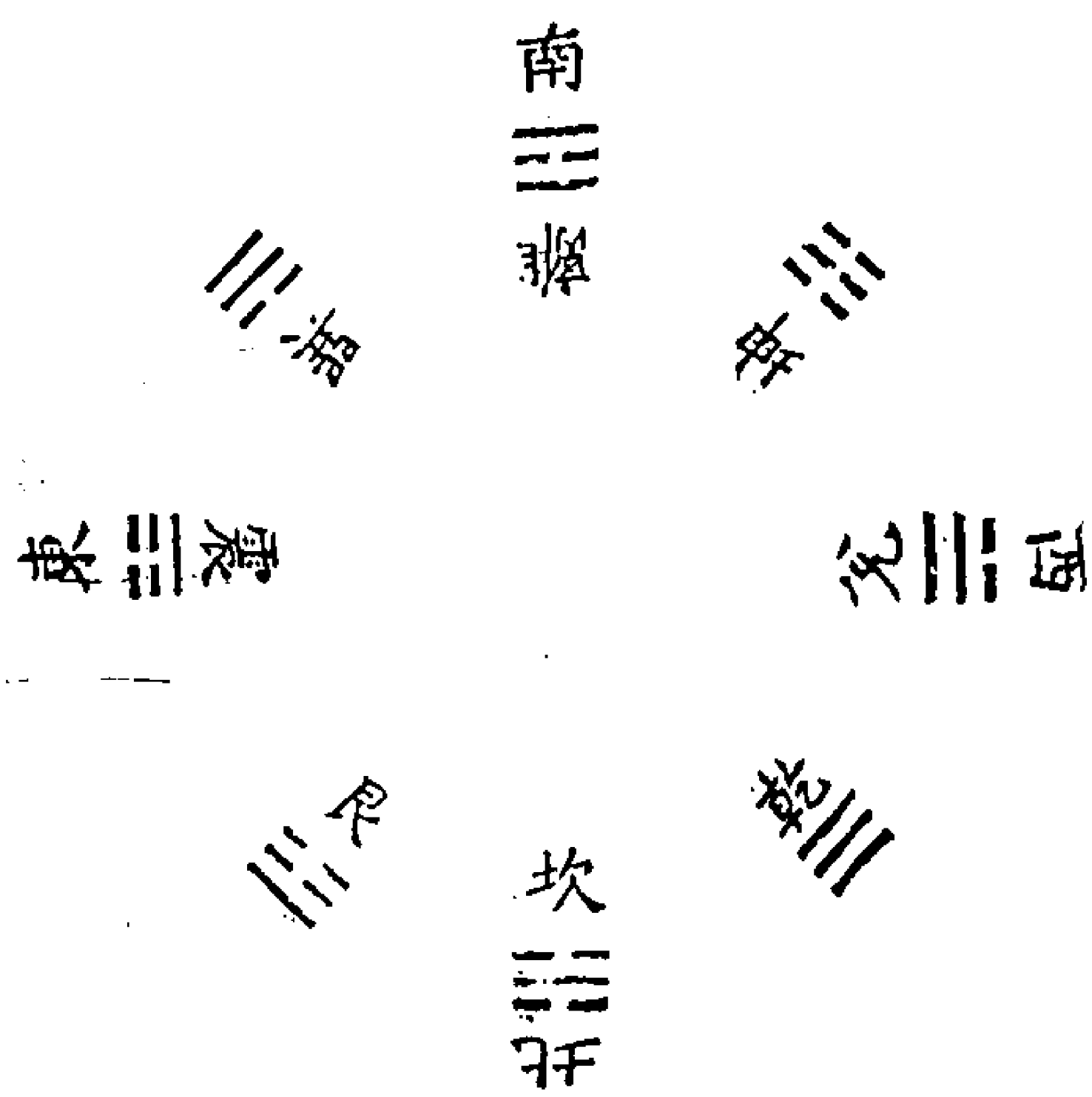
先天學即先天圖也中即圖之白處所謂太極也由是而分兩儀為一爻自兩儀而生四象為第二爻自四象而生八卦為第三爻是也萬事萬化生於心即所謂喜怒哀樂之未發謂之中發而皆中節謂之和中也者天下之大本和也者天下之達道孰不統於心耶

又曰圖雖無文吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬物之理盡在其中矣

此言天地萬物之理無不具於圖中以見易道之大也言先天圖雖只有爻象而無文字邵子言我終日言而未嘗

有離之者蓋以天地萬物之理盡在於是有不可得而離之也朱子云日月之轉運天地人物之終始往古來今之世變如納甲法如元會運世等無非只是此道理何可以一言而離之耶

文王八卦

南　離
坤
兌　西
乾
坎　北
艮
震　東
巽

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既

成萬物也
邵子曰此一節明文王八卦也○又曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而為泰坎離交而為既濟也乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位而兌艮為耦以應地之方也王者之法其盡於是矣此言文王改易伏羲卦圖之意也蓋自乾南坤北而交則乾北坤南而為泰矣自離東坎西而交則離西坎東而為既濟矣乾坤之交者自其所已成而反其所由生也故再變則乾退乎西北坤退乎西南也坎離之變者東自上而西西自下而東也故乾坤既退則離得乾位而坎得坤位也震用事者發生於東方巽代母者長養於東南也

此因邵子言文王改易伏羲卦圖之意而釋之如此蓋乾南坤北伏羲先天之卦位也自其相交則乾北坤南而為地天泰矣離東坎西先天之卦位也自其相交則坎東離西而為水火既濟矣乾純陽卦也自其始生則一陽初動於子而為復故曰乾生於子自其漸長則位於午是午所已成而子所由生也今自南而下交於北是自其所已成而反其所由生也坤純陰卦也自其始生則一陰初動於午而為姤故曰坤生於午自其漸長則位於子是子所已成而午所由生也今自北而上交於乾是自其所已成而反其所由生也夫乾坤相交則已易位矣自其交非而變也則必乾退乎西北隅坤退乎西南隅此文王所以易乾坤之位也坎離之交則坎東離西矣然離之交坎也必自上以至於西坎之交離也必自下以至於東故乾退西北而離之交而變也則居乾位矣坤退乎西南而坎之交而變也則居坤位矣此文王所以易坎離之位也然乾為震之父而居於上則震為長男者不得用事而退處乎東北隅今乾退矣則長男必代父用事於東方坤為巽之母而居於下則巽為長女者不得用而退處於西南隅今坤退矣則長女必代母於東南此文王所以易震巽之位也然乾坤坎離震巽既各居其位矣故兌一易則陰主退而以右為尊此兌必居坎位也艮一易則男未就傅而當不用之地此艮必居震位也此文王所以易兌艮之位也先天後天不同如此

又曰易者一陰一陽之謂也震兌始交者也故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位巽艮不交而陰陽猶雜也故當用中之偏乾坤純陽純陰也故當不用之位也
又引邵子之意而言謂之易者一陰一陽而已然陰陽取其相交也震一陽在下兌一陰在上為始交故震居正東朝位兌居正西夕位曰朝夕者取日月出入之義也坎二陰在外為陰交之極離二陽在外為陽交之極故離當午位而居於正南坎當子位而居於正北曰子午者天地之中也巽一陰在下艮一陽在上陽上陰下為不交然巽猶一陰二陽艮猶一陽二陰為陰陽雜故巽居東南隅而艮

居東北隅為用中之偏偏謂稍向用也至如乾則純陽坤則純陰為二老老則無所用故坤退處於西南隅乾退處於西北隅也然乾坤大父毋何以不用耶蓋乾坤至此已為生長萬物之極所謂父毋既老而無所用者也

又曰兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以為天地用也乾極陽坤極陰是以不用也

此又申言上文之意兌離巽皆二陽畫一陰畫故曰陽多艮坎震皆二陰畫一陽畫故曰陰多然陰陽之多者足以生長萬物故此六卦皆為天地用而乾坤則極陽極陰故不用也

又曰震兌橫而六卦縱易之用也故嘗考此圖而更為之說

曰震東兌西者陽主進故以長為先而位乎左陰主退故以少為貴而位乎右也坎北者進之中也離南者退之中也男北而女南者互藏其宅也四者皆當四方之正位而為用事之卦然震兌始而坎離終震兌輕而坎離重也乾西北坤西南者父毋既老而退居不用之地也然毋親而父尊故坤猶半用而乾全不用也艮東北巽東南者少男進之後而長女退之先故亦皆不用也然男未就傅女將有行故巽稍向用而艮全未用也四者皆居四隅不正之位然居東者未用而居西者不復用也故下文歷舉六子而不數乾坤至其水火雷風山澤之相偶則又用伏羲卦云

胡氏曰前論先天卦有縱横以為易之本故此論後天卦亦有縱橫為易之用也先天圓圖以乾南坤北為縱則離東坎西震東北巽西南兌東南艮西北皆為橫矣後天以震東兌西為橫則離南坎北艮東北巽東南坤西南乾西北皆為縱矣蓋先天對待以立其體所重在乾坤後天流行以致其用所重在震兌按此則先天以乾坤定上下之位故以乾坤為縱六子皆橫後天以震兌為春秋分之位故以震兌為橫六卦皆縱是先天以縱為重而後天以橫為重也註云下文歷舉六子而不數乾坤者言上文夫子說卦圖之意而下文有神也者等云而未及乾坤也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

程子曰凡陽在下者動之象在中者陷之象在上者止之象

陰在下者入之象在中者麗之象在上者說之象

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

此遠取諸物之象

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

此近取諸身之象

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎毋震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

今按坤求於乾得其初九而為震故曰一索而得男乾求於坤得其初六而為巽故曰一索而得女坤再求而得乾之九

二以為坎故曰再索而得男乾再求而得坤之六二以為離故曰再索而得女坤三求而得乾之九三以為艮故曰三索而得男乾三求而得坤之六三以為兌故曰三索而得女

胡氏曰朱子云乾索於坤而得女坤索於乾而得男初間畫卦時不是恁地只是畫卦後便見有此象爾愚謂三男陽也乾之似也乃歸之於坤求而後得三女陰也坤之似也乃歸之於乾求而後得何也蓋三男本坤體各得乾一陽而成此陽根於陰故歸之於坤也三女本乾體各得坤一陰而成此陰根於陽故歸之乾也邵子云母孕長男而為復父生長女而為姤陰陽互根之義可見矣

凡此數節皆文王觀於已成之卦而推其未明之象以為說

邵子所謂後天之學入用之位者也

胡氏曰此總論乾健以下四節之旨

易學啓蒙三

明蓍策第三

大衍之數五十

河圖洛書之中數皆五衍之而各極其數以至於十則合為五十矣

此以圖書中五之數衍之為五十者也其衍之之法以十為止蓋一以始之十以終之者也以河圖言如下一點天一之象也本身已得一衍之以至於極後面只有一個九以一合九為一十是下一點得一十也上一點地二之象也本身已得二衍之以至於極後面只有一個八以二合八為一十是上一點得一十也左右中皆然是小衍之則左右上下中各得一十至大衍之則合為五十矣至如洛

書則以五奇數為主下左中俱一三五之象至上一點則天九之象右一點則天七之象爾胡氏並河圖洛書俱以下一點為天一之象上一點為地二之象左一點為天三之象右一點為地四之象槩而言之則非矣

河圖積數五十五其五十者皆因五而後得獨五為五十所因而自無所因故虛之則但為五十又五十五之中其四十者分而為陰陽老少之數而其五與十者無所為則又以五乘十以十乘五而亦皆為五十矣洛書積數四十五而其四十者散布於外而分陰陽老少之數唯五居中而無所為則亦自含五數而并為五十矣

此又言河圖洛書中外之數無往而不為大衍之數五十也河圖積數五十五謂一六居北二七居南三八居左四九居右五十居中共為五十五也皆因五而後得如一得五而為六二得五而為七之類獨五居中為水火金木土之原故無所因而虛之則四圖之數但為五十矣又合五十五之中其外四十者分陰陽老少之數而其中之五與十無所為則以五乘十而得五個十又以十乘五而得十個五此自相乘而得五十矣洛書積數四十五其四十者又各因五而後得以各分陰陽老少之數於外獨五居中無所為則亦以本數得五又合後面一個五而為十合在外之四十及在中之一十而合為五十是河圖洛書無往而不與大衍之數合也

其用四十有九

大衍之數五十而蓍一本百莖可當大衍之數者二故揲蓍之法取五十莖為一握置其一不用以象太極而其當用之策凡四十有九蓋兩儀體具而未分之象也

兩儀體具而未分者謂已虛其一為太極矣太極是生兩儀此四十九蓍所以分而象兩者今尚為一握而未分是兩儀雖具其體而未分之象也

分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

掛者懸於小指之間揲者以大指食指之間而別之奇謂餘數扐者扐於中三指之兩間也蓍凡四十有九信手中分各置一手以象兩儀而掛右手一策於左手小指之間以象三才遂以四揲左手之策以象四時而歸其餘數於左手第四指間以象閏又以四揲右手之策而再歸其餘數於左手第三指間以象再閏五歲之象掛一也揲左二也扐左三也揲右四也扐右五也是謂一變其掛扐之數不五則九

右　左

扐　掛
扐　掛
扐　掛

得五者三所謂奇也五除掛一即四以四約之為一故為奇即兩儀之陽數也

右　左

得九者一所謂偶也九除掛一即八以四約之為二故為偶即兩儀之陰數也

左右二字以左右手言左邊一奇扐三一奇扐二一奇扐一乃左手之所餘者右邊一奇扐一一奇扐二一奇扐三乃右手之所餘者其三奇一偶之下一點乃初掛者得五者三謂得五者有此三樣不同蓋或左手餘三則右必一左手餘二則右必二左手餘一則右必三并初掛一為五五除掛一者謂此三奇各除初掛之一策即四乃以四分之者故以四約之則為一焉故曰奇奇即陽數也得九者一謂得九者只一樣蓋左手餘四則右必四并初掛之一為九也九除掛一計之即八乃以四分之者故以四約之為二以四為一故八為偶即陰數也

一變之後除前餘數復合其見存之策或四十或四十四分

掛揲歸如前法是謂再變其掛扐者不四則八

一變之後除前餘數謂除前所掛扐之策或五以為奇或九以為偶者置之於几後合見存之策或四十或四十四者或初變得奇去五策則過揲見存者四十四矣得偶去九策則過揲見存者四十矣分掛揲歸如前法者謂合是見存之策分二掛一揲四歸奇悉如前一變之儀此之謂再變其掛扐者不四則八蓋一變已去其或五或九矣故再變之掛扐所歸者與第一變不同也

一變過揲圖

得偶去九過揲見存四十

得奇去五過揲見存四十四

扐掛扐掛

左右　得四者二所謂奇也　不去掛一餘同前例

左右　得八者二所謂偶也　不去掛一餘同前例

此之圖為奇者左一則右必二左二則右必一通掛一為四為偶者左四則右必三左三則右必四通掛以為八亦偶各有二揲也不去掛一者蓋奇只有四偶只有八無零策可除也餘同前義者謂奇數以四約之為一即兩儀之陽數也偶以四約之為二即兩儀之陰數也

再變之後除前兩次餘數復合其見存之策或四十或三十六或三十二分掛揲歸如前法是謂三變其掛扐者如再變例

除前兩次餘數者謂除却前第一變或五或九第二變或四或八之策也復合其見存之策或四十或三十六或三十二分掛揲歸如前法者謂復合其過揲見存之策而又分二掛一揲四歸奇一如前法也蓋一變見存之策或四十四二變掛扐已去其四則見存四十或去其八則三十六矣一變存策或四十二變掛扐去其四則止存三十六或去其八則止存三十二矣其掛扐如再變例者謂得四者亦二得八者亦二以四為一八為二悉准前例也

第二變過揲圖

若一變見存策四十四再變去其四則過揲四十

若再變去其八則過揲三十六若四十策去四亦如之

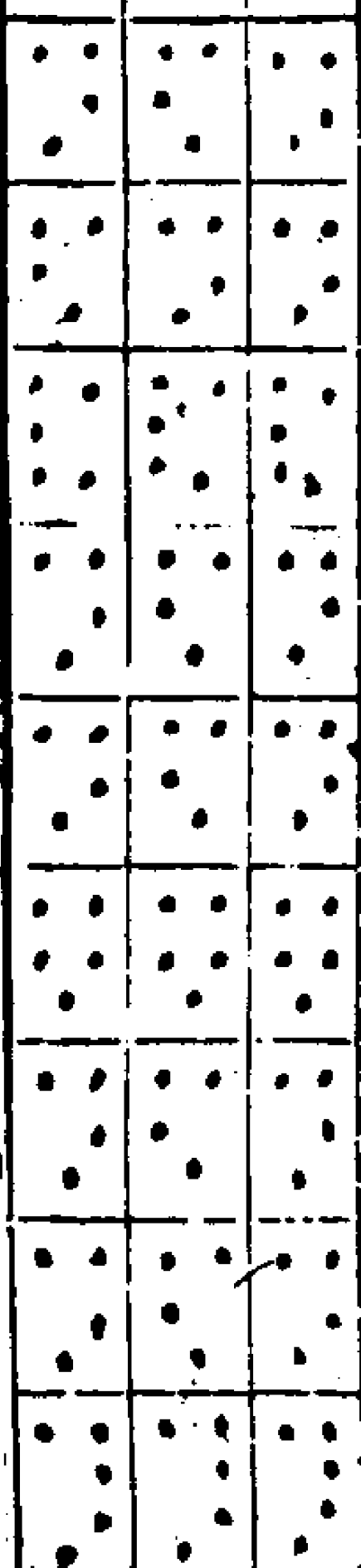
若一變存策四十再變去其四則過揲三十六如前若去其八則過揲三十二

愚嘗因是而求之若三變之後除前三次餘數則見存之策或三十六或三十二或二十八或二十四矣今亦為圖于後二變見存策四十三變掛扐餘四則過揲存策三十六掛扐餘八則過揲三十二若再變存策三十六則三變掛扐餘四亦過揲三十二此即如上再變之過揲圖例若掛扐餘八則過揲二十八

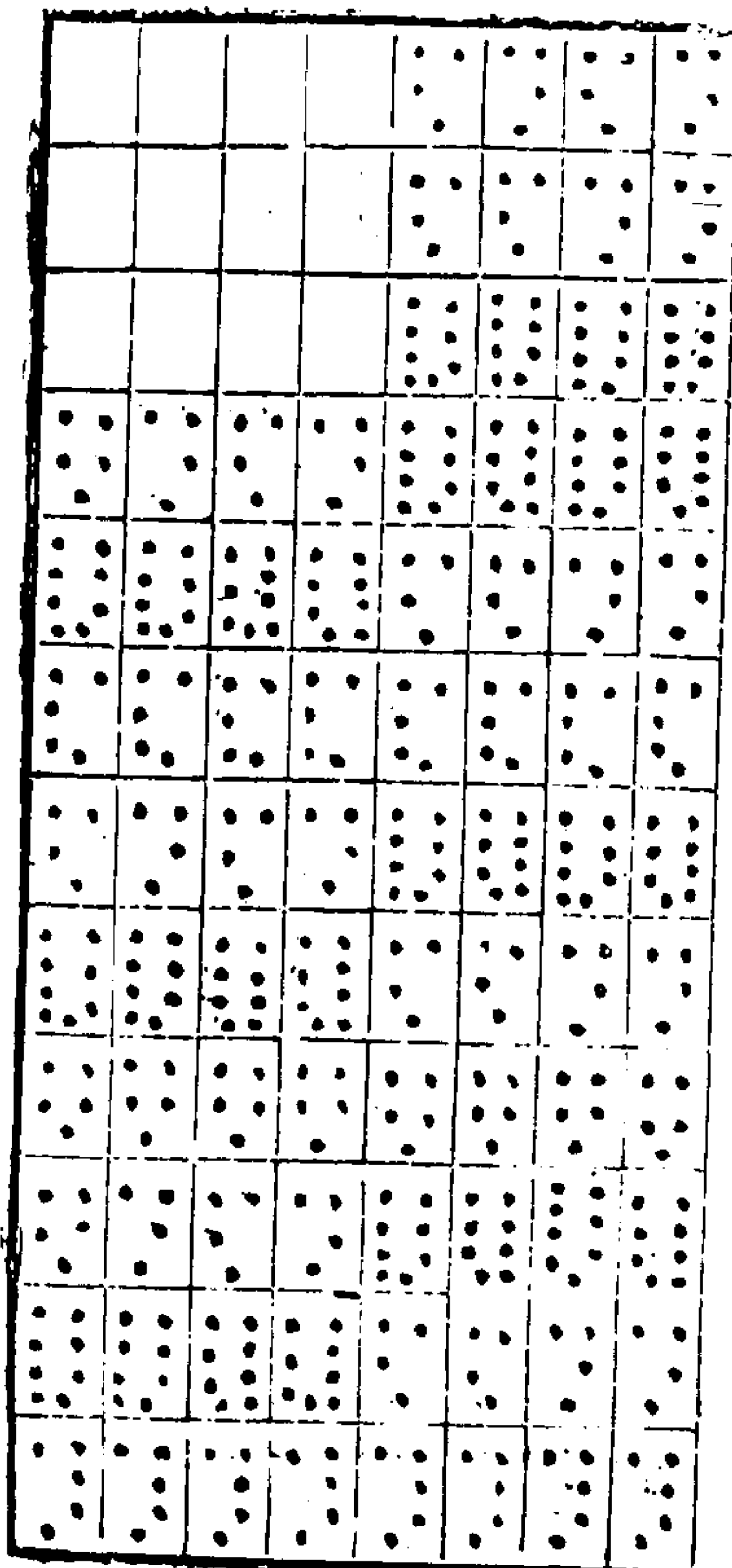
若二變存策三十二三變掛扐去四則過揲亦二十八如前例若掛扐去八則過揲二十四

三變既畢乃合三變視其掛扐之奇偶以分所遇陰陽之老少是為一爻

掛扐四五為奇九八為偶三奇為老陽遇老陽者其爻為口所謂重也二奇一偶為少陰遇少陰者其爻為-- 所謂拆也二偶一奇為少陽遇少陽者其爻為一所謂单也三偶為老陰遇老陰者其爻為X所謂交也

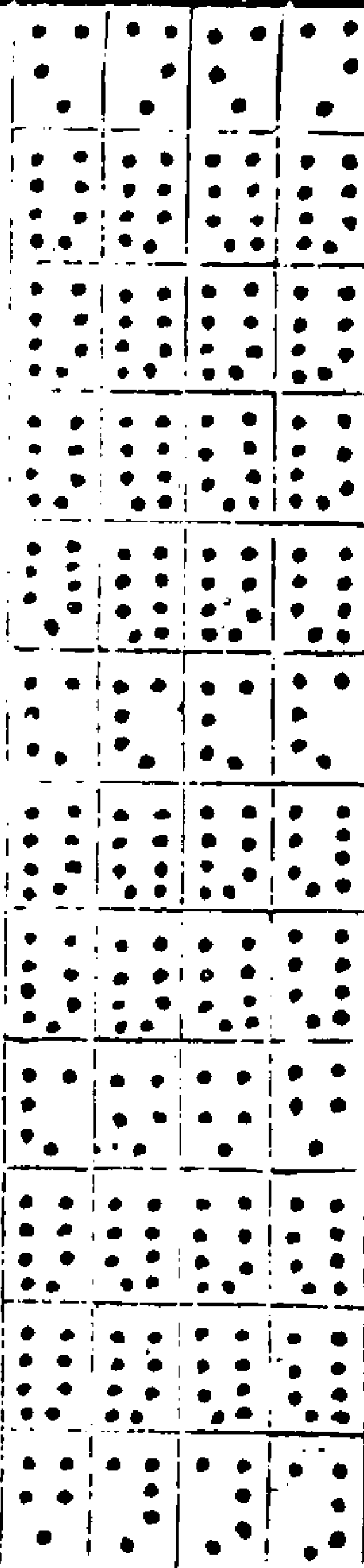
三　二　一　三　二　一　三　二　一

右三奇為老陽者凡十有二掛扐之數十有三除初掛之一為十有二以四約而三分之為一者三一奇象圓而圍三故三一之中各復有三而積三三之數則為九過揲之數三十有六以四約之亦得九焉掛扐除一四分四十有八而得其一也一其十二而三其四也九之母也過揲之數四分四十有八而得其三也三其十二而九其四也九之子也　即四象太陽居一含九之象也

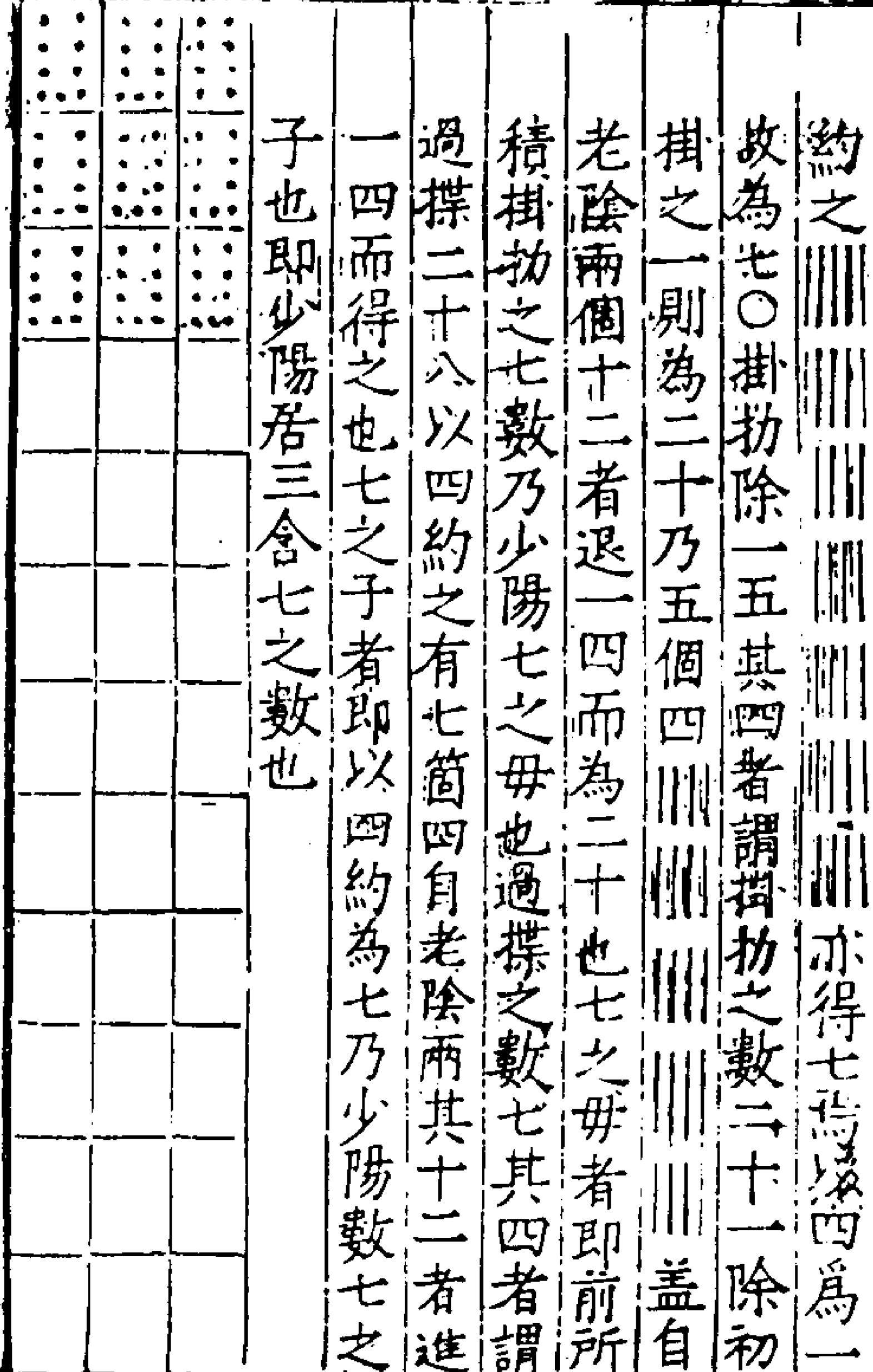
按此圖旁註一二三者謂一變二變三變不同隨所得以為圖而復紀其變數之一二三以為定式爾下三圖不具者蒙此文也老陽凡十有二者一變得五者或左手扐一右手扐三左手扐二右手扐二左手扐三右手扐一并初掛為五二變三變得四者或左手扐一右手扐二左手扐二右手扐一并初掛為四合三變而随其所得之樣積而計之凡十有二樣如圖之數是也蓋因其掛扐之所得而交加之不齊如是爾掛扐之數十有三除初掛之一為十有二者謂三變之策一變得五二變三變皆得四為十有三策以五之掛一去之則三四一十二也以四約而三分之為一者三謂以四約十二策分為三變一變得四即一奇也故曰為一者三一奇象圓而圍三故三一之中各復有三積三三之數則為九者謂一奇之象則圓而圍則三數於此每奇四策之中取一策以象圓而以三策象圍焉

⁙⁙⁙故此三個一竒之中各復有三又積三三乃為九也⁙⁙⁙過揲之數三十六以四約之亦得九者謂以過揲三十六策以四約之 |||| |||| |||| |||| 乃為九也以四為一故為九○掛扐除一四分四十有八而得其一一其十二而三其四者謂四十九策除掛一則只四十八策以四十八策分為四分一分得十二老陽掛扐一十二則是得四分中之一分也以四約之 |||| |||| |||| 又只三箇四九之毋者謂積三三之數則為九乃老陽用九之毋也過揲之數四分四十八而得其三者謂過揲三十六以四分計之則是四分中之三分乃三個十二九個四也九之子者謂以四約之只是一個九乃為老陽用九之子也徑一圍三者謂一其十二而三其四三其十二而九其四皆徑一圍三之義乃太陽居一含九之數也

右兩竒一偶以偶為主為少陰者凡二十有八掛扐之數十有七除初掛之一為十有六以四約而三分之為一者二為二者一一竒象圓而用其全故二一之中各復有三二偶象方而用其半故一二之中復有二焉而積二三一二之數則為八過揲之數三十有二以四約之亦得八焉 掛扐除一四其四也自一其十二者而進四也八之毋也過揲之數八其四也自三其十二者而退四也八之子也 即四象少陰居二含八之數也

少陰二十有八者謂或一變得五二變得四三變得八或一變得八二變得三三變得四或一變得五二變得八三變得四變態不同者有此二十八樣爾掛扐十有七者謂掛扐十七策除初一變掛一則為十六策矣將十六策而以三變分之則兩個四一個八故云為一者二為二者一一即四也二即八也一竒象圓而用其全二一之中復有三者言一竒之象則圓而圍則三故於此四策全用以一策象圓以三策象圍三∴故此二一之中復有三也二偶象方而用其半故一二之中復有二者言二偶之象則方而圍則四故於此八策之中只取四策以二策象方以二策象圍四∷故一二之中復有二焉積二三一二之數為八者謂積兩竒之象圍三∴一偶之象圍二∵合而為八也過揲之數三十有八以四約之亦得八者謂過揲之數三十二以四約之 |||| |||| |||| |||| 則為八也以四為一故為八○掛扐除一四其

四者謂少陰掛扐十七除掛扐而以四約之||||

||||只四箇四也一其十二而進四者謂自老陽進四而為十六也八之母者即上二三一二之數以為八乃少陰數八之母也過揲之數八其四者謂以四約之得八個四三其十二而退四者謂自老陽三個十二退四而為三十二也八之子者即上以四約之而為一個八者乃少陰八之子也即少陰居二含八之數也

右兩偶一奇以奇為主為少陽者凡二十掛扐之數二十有一除初掛之一為二十以四約而三分之為二者二為一者一二偶象方而用其半故二二之中各復有二奇象圓而用其全故一一之中復有三焉而積二二一三之數則為七過揲之數二十有八以四約之亦得七焉掛扐除一五其四也自兩其十二者而進四也七之母也過揲之數七其四也自兩其十二者而進四也七之子也即四象少陽居三含七之數也

少陽凡二十者謂或一變得五二變三變得八或一變二變得八三變得四或一變得八二變得四三變得八其變有此二十揲耳掛扐二十有一除初掛之一則二十也以四約二十策而以三變分之則一箇四兩箇八故云為二者二為一者一四即八也一即四也二偶象方而用其半故於兩箇八策之中各取四策以二策象方∷以二策象圍四∷故兩箇二策之中復有二也一奇象圓而用其全故於此四策全用而以一策象圓三策象圍三∴故此一一之中復有三也積二二一三之數則為七者謂積兩偶之二∷及一奇之三∴為七也過揲之數二十有八以四

約之|||| |||| |||| |||| |||| |||| ||||亦得七焉以四為一故為七〇掛扐除一五其四者謂掛扐之數二十一除初掛之一則為二十乃五個四|||| |||| |||| |||| ||||蓋自老陰兩個十二者退一四而為二十也七之母者即前所積掛扐之七數乃少陽七之母也過揲之數七其四者謂過揲二十八以四約之有七箇四自老陰兩其十二者進一四而得之也七之子者即以四約為七乃少陽數七之子也即少陽居三含七之數也

右三偶為老陰者四掛扐之數二十有五除初掛之一為二十有四以四約而三分之為二者三二偶象方而用其半故三二之中各復有二而積三二之數則為六過揲之數亦二十有四以四約之亦得六焉掛扐除一六之母也過揲之數六之子也四分四十有八而各得其二也兩其十二而六其四也皆圍四而用半也即四象太陰居四含六之數也

老陰四者謂或左手扐三則右手扐四左手扐四則右手扐三有此四様耳掛扐之數二十五除初掛之一則只二十四以四約而以三變分之為八者三二偶象方而用其半故於此八策之中各取四策以二策象方以二策象圍

四故三二之中各復有二積三二之數以為六也過揲之數亦二十有四以四約之則為六也以四為一故為六〇掛扐除一六之母者謂掛扐除一得二十四即用半以象方而合三二以為六乃老陰用六之母也過揲之數六之子者謂過揲二十四而以四約之乃得六故為老陰用六之子也各得其二謂掛扐過揲各得四分之二也乃兩箇十二六箇四也即四象太陰居四含六之數也

愚按此上四圖老陽數九少陰數八少陽數七老陰數六者乃其數之自然故自三變掛扐過揲約之俱是七八九六可見陽爻用九不用七陰爻用六不用八有自來矣蓋三奇為老陽者則過揲三十六必九揲而後成即所謂以四約之亦得九者也兩奇一偶為少陰者則過揲三十二必八揲而後成即所謂以四約之亦得八者也兩偶一奇為少陽者則過揲二十八必七揲而後得即所謂以四約之亦得七者也三偶為老陰者則過揲二十四必六揲而後成即所謂以四約之亦得六者也此二老二少之所以得數者有自來也又曰毋曰子者俱指二老二少言如老陽用九以掛扐三奇之象圓者約之只一個九所以為老陽用九之毋毋即後章所謂原也又以過揲計之得四箇九乃老陽用九之子也子即後章所謂委也以上四圖掛扐之數古本多差愚悉考正之如右云

凡此四者皆以三變皆掛之法得之蓋經曰再扐而後掛又曰四營而成易其指甚明註疏雖不詳說然劉禹錫所記僧一行畢中和顧彖之說亦已備矣近世諸儒乃有前一變獨掛後二變不掛之說考之於經乃為六扐而後掛不應五歲再閏之義且後兩變又指三營蓋已誤矣

四者謂上四圖之數老陽三掛得十有三少陰三掛得十有七少陽三掛得二十一老陰三掛得二十五故其變也老陽廿二少陰二十八少陽二十老陰四皆由掛而後得若前掛而後不掛則老陽策十三而變二十七少陰策十七而變二十七少陽二十一而變九老陰策數二十五而變一無此法象也且皆為徑一圍三之義而無徑一圍四之

一義矣六扐而後掛者謂初一變掛左一扐右一扐而後二變三變各左一扐右一扐共六扐既成爻然後又一變掛為六扐而後掛也則是以當掛之一變為象閏而不掛之變為不閏何以應五歲再閏之義又初一變之中得四營之義而二變不掛又只三營為誤可知儒者指郭雍

且用舊法則三變之中又以前一變為奇後二變為偶奇故其餘五九偶故其餘四八餘五九者五三而九一亦圍三徑一之義也餘四八者四八皆二亦圍四用半之義也三變之後老者陽饒而陰乏少者陽少而陰多亦皆有此自然之法象焉 蔡元定曰按五十之蓍虛一分二掛一揲四為奇者三為偶者二是天三地二自然之數也而三揲之變老陽老陰之數本皆八合之為十六陰陽以老為動而陰性本靜故以歸于老陽此老陰之數所以四老陽之數所以十二也少陽少陰之數本皆二十四合之四十八陰陽以少為靜而陽性本動故以四歸於少陰此少陽之數所以二十而少陰之數所以二十八也陽用老而不用少故六十四變所用者十二變十六變又以四約之陽用其三陰用其一蓋一奇一偶對待者陰陽之躰陽三陰一一饒一乏者陰陽之用故四時春夏秋生物而冬不生物天地東西南可見而北不可見人之瞻視亦前與左右可見而背不可見也不然則以四十九蓍虛一分二掛一揲四則為奇者二為偶者二而老陽得八老陰得八少陽得二十四少陰得二十四不亦善乎聖人之智豈不及此而其取此而不取彼者誠以陰陽之體數常均用數則陽三而陰一也

此舊法亦是三變皆掛只以前一變為奇後二變為偶此特以先一變餘五九後二變餘四八而定其名耳故五三九一四八皆二與夫陰陽之法象初無異焉朱子引此及蔡說特以明其三變皆掛之義耳按蔡氏云四十九蓍虛一分二掛一揲四者謂以四十九蓍虛一則用四十八也為奇者二謂為奇者只二樣　為偶者二謂為偶者亦二樣　蓋四十八蓍無零策故無五九為奇者左二則右必一左一則右必二連掛一而為四為偶者左三則右必四左四則右必三連掛一而為八也其云老陽八老陰八少陽得二十四少陰得二十四者謂變數各有此數樣因為圖于左

三　二　一　三　二　一　三　二　一　三　二　一

右三奇為老陽者八掛扐之數十有二

右三偶為老陰者八掛扐之數二十有四

右兩偶一奇為少陽者二十有四掛扐之數二十

右兩奇一偶為少陰者二十四掛扐之數一十有六

若用近世之法則三變之餘皆為圖三徑一之義而無復奇偶之分三變之後為老陽少陰者皆二十七為少陽者九為老陰者一又皆參差不齊而無復自然之法象此足以見其說之誤矣

近世之法謂一變掛而二變三變不掛之法其云三變皆為圖三徑一者蓋初一變掛則為五者三為九者一其圖見前後二變不掛則為四者三為八者一皆為圖三徑一而無奇偶之分也老陽老陰少陽少陰之變數胡氏有圖在後

至於陰陽老少之所以然者則請復得而通論之蓋四十九策除初掛之一而為四十八以四約之為十二以十二約之為四故其揲之一變也掛扐之數一其四者為奇兩其四者為偶其三變也掛扐之數三其四一其十二而過揲之數九其四三其十二者為老陽掛扐過揲之數皆六其四兩其十二者為老陰自老陽之掛扐而增一四則是四其四也一其十二而又進一四也自其過揲者而損一四則是八其四也三其十二而損一四也此所謂少陰者也自老陰之掛扐而損一四則是五其四也兩其十二而去一四也自其過揲而增一四則是七其四也兩其十二而進一四也此所謂少陽者也二老者陰陽之極也二極之間相距之數凡十有二而三分之自陽之極而進其掛扐退其過揲各至於三之一則為少陰自陰之極而退其掛扐進其過揲各至於三之一則為少陽

陰陽老少掛扐過揲之進退義已見前其云二極之間相距之數者二極謂二老也老陽掛扐十二老陰掛扐二十四是掛扐之相距者凡十有二也老陽過揲三十六老陰二十四是過揲之相距亦十有二也以十二而三分之一分得四老陽掛扐十二而少陰則十有六是少陰進四而

於二老之相距十二者得三之一也老陽過揲三十六而少陰三十二是少陰退其過揲者四而於二老之相距十二者亦得三之一也少陽放此

老陽居一而含九故其掛扐十二為最少而過揲三十六為最多少陰居二而含八故其掛扐十六為次少而過揲三十二為次多少陽居三而含七故其掛扐二十為稍多而過揲二十八為稍少老陰居四而含六故其掛扐二十四為極多而過揲亦二十四為極少蓋陽奇而陰偶是以掛扐之數老陽極少老陰極多而二少者一進一退而交於中焉此其以少為貴者也陽實而陰虛是以過揲之數老陽極多老陰極少而二少者亦一進一退而交於中焉此其以多為貴者也

胡氏曰老陽居一含九少陽居三含七其位與數皆奇老陰居四含六少陰居二含八其位與數皆偶主陽之奇則掛扐以少為貴故老陽極少少陰次少而老陰掛扐極多少陰掛扐次多不能並乎陽也老陽少陽皆奇奇則一而實老陰少陰位數皆偶偶則二而虛主陽之實而言則過揲以多為貴故老陽極多少陽次多而老陰過揲極少少陰過揲次少者不能並乎陽也二少掛扐過揲一進一退而交於中者即上三之一之義

凡此不唯陰之與陽既為二物而迭為消長而其一物之中此二端者又各自為一物而迭為消長其相與低昂如權衡其相與判合如符契固有非人之私智所能取舍而有無者

二物指二老言一物指或老陰或老陽一物言二端指掛扐過揲言以前二老二少掛扐過揲之數言之所謂二物迭為消長者以二老變二少相比老陽掛扐十二而變為少陰十有七為長老陰掛扐二十五而變為少陽二十一為消老陽過揲三十六而變為少陰三十二為消老陰過揲二十四而變為少陽二十八為長蓋此長則彼消此消則彼長也一物迭為消長者以老陽與少陰老陰與少陽相比如老陽掛扐比少陰為消而過揲則比少陰為長少陰掛扐比老陽為長而過揲比老陽為消老陰掛扐比少陽為消而過揲比少陽為長少陽掛扐比老陰為長而過揲比老陰為消蓋掛扐長則過揲消過揲長則掛扐消低

昂判合是豈私智所能為耶

而况掛扐之數乃七八九六之原而過揲之數乃七八九六之委其勢又有輕重之不同而或者乃欲廢置掛扐而獨以過揲之數為斷則舍本而取末去約以就煩而不知其不可也豈不誤哉

掛扐為七八九六之原者言卦爻必由掛扐而後得如少陽爻七乃掛扐之積數二二一三得之老陽用九乃掛扐之積三三之數得之故曰原即前所謂母也過揲為七八九六之委者言過揲乃掛扐之所餘故曰委即前所謂子也掛扐曰原過揲曰委是掛扐重而過揲輕矣郭雍乃廢置掛扐而獨以過揲斷之奚可哉

邵子曰五與四四去掛一之數則四三十二也九與八八去
掛一之數則四六二十四也五與八八九與四八去掛一之
數則四五二十也九與四四五與四八去掛一之數則四四
十六也故去其三四五六之數以成七八九六之策此之謂也
五與四四謂老陽之數一個五兩個四共十三策去掛一
則三四十二也九與八八謂老陰之數一個九兩個八共
二十五策去初掛則四六二十四也五與八八九與四四
為少陽少陰者放此其三四五六之數以成七八九六之
策者如老陽三奇各去初掛之一策以象圓而用三策以
象圍合三乃為九是去三以成九也少陰兩奇一偶兩奇
各去一策以象圓而用二策以象圍一偶去二策以象方

而用二策以象圍是奇偶共去四策以成二三一二之八
數也至如少陽二偶一奇以二偶去四一奇去一合五以
成二二一三之七數老陰三偶各去二合六以成三二二之
六數也
一爻已成再合四十九策復分掛揲歸以成一變每三變而
成爻並如前法
乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當
期之日
乾之策二百一十有六者積六爻之策各三十六而得之也
坤之策百四十有四者積六爻之策各四十有四而得之也
凡三百六十者合二百一十有六百四十有四而得之也當
期之日者每月三十者合十二月為三百六十也蓋以氣言
之則有三百六十六日以朔言之則有三百五十四日今以
氣盈朔虛之中數而言故曰三百有六十也然少陽之策二
十八積乾六爻之策則一百六十八少陰之策三十二積坤
六爻之策則一百九十二此獨以老陰陽之策為言者以易
用九六不用七八也然二少之合亦三百有六十
二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也
二篇者上下經六十四卦也其陽爻百九十二每爻合三十
六策積之得六千九百一十二陰爻百九十二每爻二十四
策積之得四千六百八又合二者為萬有一千五百二十也
若為少陽則每爻二十八策凡五千三百七十六少陰則每

爻三十二策凡六千一百四十四合之亦為萬一千五百二
十也
是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸
類而長之天下之能事畢矣
四營者四次經營也分二者第一營也掛一者第二營也揲
四者第三營也歸奇者第四營也易變易也謂揲之一變也
四營成變三變成爻一變而得兩儀之象再變而得四象之
象三變而得八卦之象一爻而得兩儀之畫二爻而得四象
之畫三爻而得八卦之畫四爻成而得其十六者之一五爻
成而得其三十二者之一至於積七十二營而成十有八變
則六爻見而得乎六十四卦之一矣然方其三十六營而九

變也巳得三畫而八卦之名可見則內卦之為貞者立矣此所謂八卦而小成者也自是而往引而伸之又三十六營九變以成三畫而再得小成之卦者一則外卦之為悔者亦備矣六爻成內外卦備六十四卦之別可見然後視其爻之變與不變而觸類以長焉則天下之事其吉凶悔吝皆不越乎此矣

顯道神德行是故可與酬酢可與佑神矣

道因辭顯行以數神酬酢者言幽明之相應如賓主之相交也佑神言有以佑助神化之功也○卷內蔡氏說為奇者三為偶者一蓋凡初揲左手餘一餘二餘三皆為奇餘四為偶至再揲三揲則餘三者亦為偶故曰奇三而偶二也

新編性理三書圖解卷之一

新編性理三書圖解卷之二

賜進士休寧縣知縣萬[illegible]
石棣縣儒學教諭浮梁董潤同校
休寧縣縣丞閩中陳孔淦督梓
休寧縣儒學訓道蘄陽韓萬鍾輯

[seal]

易學啟蒙四

考變占第四

乾卦用九見群龍无首吉象曰用九天德不可爲首也

坤卦用六利永貞象曰用六永貞以大終也

用九用六者變卦之凡例也言凡陽爻皆用九而不用七陰爻皆用六而不用八用九故老陽變爲少陰用六故老陰變爲少陽不用七八故少陽少陰不變獨于乾坤二卦言之者以其在諸卦之首又爲純陽純陰之卦也聖人因繫以辭使遇乾而六爻皆用九遇坤而六爻皆用六即此而占之蓋群龍无首則陽皆變陰之象利永貞則陰皆變陽之義也餘見六爻變例　歐陽子曰乾坤之用九用六何謂也曰乾爻七九坤爻八六九六變而七八無爲易道占其變故以其所占者名爻不謂六爻皆九六也及其筮也七八常多而九六常少有無九六者焉此不可以不釋也六十四卦皆然特于乾坤見之則餘可知爾○愚按此說發明先儒所未到最爲有功其論七八多而九六少又見當時占法三變皆掛如一行說

凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦爲貞外卦爲悔

彖辭爲卦下之辭孔成子筮立衛公子元遇屯曰利建侯秦伯伐晉筮之遇蠱曰貞風也其悔山也

一爻變則以本卦變爻辭占 沙隨程氏曰畢萬遇屯之比初九變也蔡墨遇乾之同人九二變也晉文公遇大有之睽九三變也陳敬仲遇觀之否六四變也南蒯遇坤之比六五變也晉獻公遇歸妹之睽上六變也

二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻爲主 經傳無文然以例推之當如此

三爻變則占本卦及之卦之彖辭而以本卦爲貞之卦爲悔前十卦主貞後十卦主悔 凡三爻變者通二十卦有圖[illegible]○沙隨程子曰晉公子重耳筮得國遇貞屯悔豫皆八蓋初與四五凡三爻變也初與五用九變四用六變其不變者二三上在兩卦皆爲八故云皆八而司空季子占之曰皆利建侯

四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻爲主 經傳亦無文今以例推之當如此

五爻變則以之卦不變爻占 穆姜往東宮筮遇艮之八史曰是謂艮之隨蓋五爻皆變惟二得八故不變也法宜以係小子失丈夫爲占而史妄引隨彖辭以對則非也

六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦彖辭 蔡墨曰乾之坤曰見群龍無首吉是也然群龍無首即坤之牝馬先迷也坤之利永貞即乾之不言所利也

於是一卦可變六十四卦而四千九十六卦在其中矣所謂引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣豈不信哉今以六十四卦之變列爲三十二圖得初卦者自初而終自上而下得末卦者自終而初自下而上變在第三十二卦以前者占本卦爻之辭變在第三十二卦以後者占變卦爻之辭 凡言初終上下者據圖而言言第幾卦前後者從本卦起

乾

姤　同人　履　小畜　大有　夬

遯　訟　巽　鼎　大過

无妄　家人　離　革

中孚　睽　兌

大畜　需　大壯

否　漸　旅　咸

渙　未濟　困

蠱　井　恒

益　噬嗑　隨

賁　既濟　豐

損　節　歸妹　泰

觀　晉　萃

艮　蹇　小過

蒙　坎　解　升

頤　屯　震　明夷

剝　比　豫　謙　師　復

乾元亨利貞

一爻變

遇乾之姤　初九潛龍勿用

遇乾之同人　九二見龍在田利見大人

遇乾之履　九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

遇乾之小畜　九四或躍在淵无咎

遇乾之大有　九五飛龍在天利見大人

遇乾之夬　上九亢龍有悔

二爻變

遇乾之遯　初九潛龍勿用　主九二見龍在田利見大人

遇乾之訟　初九潛龍勿用　主九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

遇乾之巽　初九潛龍勿用　主九四或躍在淵无咎

遇乾之鼎　初九潛龍勿用　主九五飛龍在天利見大人

遇乾之大過　初九潛龍勿用　主上九亢龍有悔

遇乾之无妄　九二見龍在田利見大人　主九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

遇乾之家人　九二見龍在田利見大人　主九四或躍在淵无咎

遇乾之離　九二見龍在田利見大人　主九五飛龍在天利見大人

遇乾之革　九二見龍在田利見大人　主上九亢龍有悔

遇乾之中孚　九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎　主九四或躍在淵无咎

遇乾之睽　九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎　主九五飛龍在天利見大人

遇乾之兌　九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎　主上九亢龍有悔

遇乾之大畜　九四或躍在淵无咎　主九五飛龍在天利見大人

遇乾之需　九四或躍在淵无咎　主上九亢龍有悔

遇乾之大壯　九五飛龍在天利見大人　主上九亢龍有悔

三爻變

遇乾之否　主乾元亨利貞

否之匪人不利君子貞大往小来

遇乾之漸　主乾元亨利貞

漸女歸吉利貞

遇乾之旅　主乾元亨利貞

旅小亨旅貞吉

遇乾之咸　主乾元亨利貞

咸亨利貞取女吉

遇乾之渙　主乾元亨利貞

渙亨王假有廟利涉大川利貞

遇乾之未濟　主乾元亨利貞

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

遇乾之困　主乾元亨利貞

困亨貞大人吉无咎有言不信

遇乾之蠱　主乾元亨利貞

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

遇乾之井　主乾元亨利貞

井改邑不改井无喪无得往来井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

遇乾之恒　主乾元亨利貞
恒亨无咎利貞利有攸往
遇乾之益　乾元亨利貞
主益利有攸往利涉大川
遇乾之噬嗑　乾元亨利貞
主噬嗑亨利用獄
遇乾之隨　乾元亨利貞
主隨元亨利貞无咎
遇乾之賁　乾元亨利貞
主賁亨小利有攸往
遇乾之既濟　乾元亨利貞

主既濟亨小利貞初吉終亂
遇乾之豐　乾元亨利貞
主豐亨王假之勿憂宜日中
遇乾之損　乾元亨利貞
主損有孚元吉无咎可貞利有攸往
遇乾之節　乾元亨利貞
主節亨苦節不可貞
遇乾之歸妹　乾元亨利貞
主歸妹征凶无攸利
遇乾之泰　乾元亨利貞
主泰小往大來吉亨

四爻變

遇乾之觀　主觀九五觀我生君子无咎　上九觀其生君子无咎
遇乾之晉　主晉九四晉如鼫鼠貞厲　上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝
遇乾之萃　主萃九四大吉无咎　九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡
遇乾之艮　主艮九三艮其限列其夤厲熏心　上九敦艮吉
遇乾之蹇　主蹇九三往蹇來反　九五大蹇朋來
遇乾之小過　主小過九三弗過防之從或戕之凶　九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞
遇乾之蒙　主蒙九二包蒙吉納婦吉子克家　上九擊蒙不利為寇利禦寇
遇乾之坎　主坎九二坎有險求小得　九五坎不盈祗既平无咎
遇乾之解　主解九二田獲三狐得黃矢貞吉　九四解而拇朋至斯孚
遇乾之升　主升九二孚乃利用禴无咎　九三升虛邑

遇乾之頤　主頤初九舍爾靈龜觀我朵頤凶　上九由頤厲吉利涉大川
遇乾之屯　主屯初九盤桓利居貞利建侯　九五屯其膏小貞吉大貞凶
遇乾之震　主震初九震來虩虩後笑言啞啞吉　九四震遂泥
遇乾之明夷　主明夷初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言　九三明夷于南狩得其大首不可疾貞
遇乾之臨　主臨初九咸臨貞吉　九二咸臨吉无不利

五爻變

遇乾之剝　剝上九碩果不食君子得輿小人剝廬
遇乾之比　比九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉
遇乾之豫　豫九四由豫大有得勿疑朋盍簪
遇乾之謙　謙九三勞謙君子有終吉
遇乾之師　師九二在師中吉无咎王三錫命

遇乾之復　復初九不遠復无祇悔无咎

六爻變

遇乾之坤　乾用九見群龍无首吉

坤　坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

一爻變

遇坤之復　初六履霜堅冰至

遇坤之師　六二直方大不習无不利

遇坤之謙　六三含章可貞或從王事无成有終

遇坤之豫　六四括囊无咎无譽

遇坤之比　六五黃裳元吉

遇坤之剝　上六龍戰于野其血玄黃

二爻變

遇坤之臨　初六履霜堅冰至　主六二直方大不習无不利

遇坤之明夷　初六履霜堅冰至　主六三含章可貞或從王事无成有終

遇坤之震　初六履霜堅冰至　主六四括囊无咎无譽

遇坤之屯　初六履霜堅冰至　主六五黃裳元吉

遇坤之頤　初六履霜堅冰至　主上六龍戰于野其血玄黃

遇坤之升　六二直方大不習无不利　主六三含章可貞或從王事无成有終

遇坤之解　六二直方大不習无不利　主六四括囊无咎无譽

遇坤之坎　六二直方大不習无不利　主六五黃裳元吉

遇坤之蒙　六二直方大不習无不利　主上六龍戰于野其血玄黃

遇坤之小過　六三含章可貞或從王事无成有終　主六四括囊无咎无譽

遇坤之蹇　六三含章可貞或從王事无成有終　主六五黃裳元吉

遇坤之艮　六三含章可貞或從王事无成有終　主上六龍戰于野其血玄黃

遇坤之萃　六四括囊无咎无譽　主六五黃裳元吉

遇坤之晉　六四括囊无咎无譽　主上六龍戰于野其血玄黃

遇坤之觀　六五黃裳元吉　主上六龍戰于野其血玄黃

三爻變

遇坤之泰　主坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

泰小往大來吉亨

遇坤之歸妹　主坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

歸妹征凶无攸利

遇坤之節　主坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

節亨苦節不可貞

遇坤之損　主坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

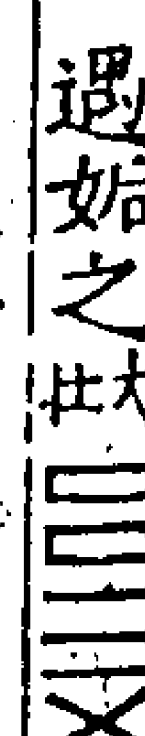
遇坤之豐　主坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

豐亨王假之勿憂宜日中

遇坤之既濟　主坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

既濟亨小利貞初吉終亂

遇坤之賁　主坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

賁亨小利有攸往

遇坤之隨　主坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

隨元亨利貞无咎

遇坤之噬嗑

主坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

噬嗑亨利用獄

遇坤之益

主坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

益利有攸往利涉大川

遇坤之恒

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

主恒亨无咎利貞利有攸往

遇坤之井

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

主井改邑不改井无喪无得往来井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

遇坤之蠱

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

主蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

遇坤之困

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

主困亨貞大人吉无咎有言不信

遇坤之未濟

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

主未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

遇坤之渙

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

主渙亨王假有廟利涉大川利貞

遇坤之咸

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

主咸亨利貞取女吉

遇坤之旅

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

主旅小亨旅貞吉

遇坤之漸

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

主漸女歸吉利貞

遇坤之否

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

主否之匪人不利君子貞大往小来

四爻變

遇坤之大壯

主大壯六五喪羊于易无悔上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

遇坤之需

主需六四需于血出自穴上六入于穴有不速之客三人来敬之終吉

遇坤之大畜

主大畜六四童牛之牿元吉六五豶豕之牙吉

遇坤之兌

主兌六三来兌凶上六引兌

遇坤之睽

主睽六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終六五悔亡厥宗噬膚往何咎

遇坤之中孚

主中孚六三得敵或鼓或罷或泣或歌六四月幾望馬匹亡无咎

遇坤之革

主革六二巳日乃革之征吉无咎上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

遇坤之離

主離六二黃離元吉六五出涕沱若戚嗟若吉

遇坤之家人

主家人六二无攸遂在中饋貞吉六四富家大吉

遇坤之无妄

主无妄六二不耕穫不菑畬則利有攸往六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

遇坤之大過

主大過初六藉用白茅无咎上六過涉滅頂凶无咎

遇坤之鼎

主鼎初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎六五鼎黃耳金鉉利貞

遇坤之巽

主巽初六進退利武人之貞六四悔亡田獲三品

遇坤之訟

主訟初六不永所事小有言終吉六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

遇坤之遯

主遯初六遯尾厲勿用有攸往六二執之用黃牛之革莫之勝說

五爻變

遇坤之夬 夬上六无號終有凶

遇坤之大有 大有六五厥孚交如威如吉

遇坤之小畜 小畜六四有孚血去惕出无咎

遇坤之履 履六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

遇坤之同人 同人六二同人于宗吝

遇坤之姤 姤初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

六爻變

遇坤之乾 用六利永貞

右乾坤卦變圖

姤 乾 遯 訟 巽 鼎 大過

同人 履 小畜 大有 夬

无妄 家人 離 革

否 漸 旅 咸

渙 未濟 困

蠱 井 恆

中孚 睽 兌

大畜 需 大壯

觀 晉 萃

艮 蹇 小過

蒙 坎 解 升

益 噬嗑 隨

賁 既濟 豐

損 節 歸妹 泰

剝 比 豫 謙 師

頤 屯 震 明夷 臨 復 坤

姤 姤女壯勿用取女

一爻變

遇姤之乾 初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

遇姤之遯 九二包有魚无咎不利賓

遇姤之訟 九三臀无膚其行次且厲无大咎

遇姤之巽 九四包无魚起凶

遇姤之鼎 九五以杞包瓜含章有隕自天

遇姤之大過 上九姤其角吝无咎

二爻變

遇姤之同人 初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅 主九二包有魚无咎不利賓

遇姤之履 初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅 主九三臀无膚其行次且厲无大咎

遇姤之小畜 初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅 主九四包无魚起凶

遇姤之大有 初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅 主九五以杞包瓜含章有隕自天

遇姤之夬 初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅 主上九姤其角吝无咎

遇姤之否 九二包有魚无咎不利賓 主九三臀无膚其行次且厲无大咎

遇姤之漸 九二包有魚无咎不利賓 主九四包无魚起凶

遇姤之旅 九二包有魚无咎不利賓 主九五以杞包瓜含章有隕自天

遇姤之咸 九二包有魚无咎不利賓 主上九姤其角吝无咎

遇姤之渙 九三臀无膚其行次且厲无大咎 主九四包无魚起凶

遇姤之未濟 九三臀无膚其行次且厲无大咎 主九五以杞包瓜含章有隕自天

遇姤之困 九三臀无膚其行次且厲无大咎 主上九姤其角吝无咎

遇姤之蠱 九四包无魚起凶 主九五以杞包瓜含章有隕自天

遇姤之井 九四包无魚起凶 主上九姤其角吝无咎

遇姤之恒 九五以杞包瓜含章有隕自天 主上九姤其角吝无咎

三爻變

遇姤之无妄 主姤女壯勿用取女

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

遇姤之家人 主姤女壯勿用取女

家人利女貞

遇姤之離 主姤女壯勿用取女

離利貞亨畜牝牛吉

遇姤之革 主姤女壯勿用取女

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

遇姤之中孚 主姤女壯勿用取女

中孚豚魚吉利涉大川利貞

遇姤之睽 主姤女壯勿用取女

睽小事吉

遇姤之兌 主姤女壯勿用取女

兌亨利貞

遇姤之大畜 主姤女壯勿用取女

大畜利貞不家食吉利涉大川

遇姤之需 主姤女壯勿用取女

需有孚光亨貞吉利涉大川

遇姤之大壯 主姤女壯勿用取女

大壯利貞

遇姤之觀 姤女壯勿用取女

主觀盥而不薦有孚顒若

遇姤之晉 姤女壯勿用取女

主晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

遇姤之萃 姤女壯勿用取女

主萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

遇姤之艮 姤女壯勿用取女

主艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

遇姤之蹇 姤女壯勿用取女

主蹇利西南不利東北利見大人貞吉

遇姤之小過 姤女壯勿用取女

主小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

遇姤之蒙 姤女壯勿用取女

主蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

遇姤之坎 姤女壮勿用取女

主習坎有孚維心亨行有尚

遇姤之解 姤女壮勿用取女

主解利西南无所往其来復吉有攸往夙吉

遇姤之升 姤女壮勿用取女

主升元亨用見大人勿恤南征吉

四爻變

遇姤之益 主益九五有孚恵心勿問元吉有孚恵我徳 上九莫益之或撃之立心勿恒凶

遇姤之噬嗑 主噬嗑九四噬乾胏得金矢利艱貞吉 上九何校滅耳凶

遇姤之随 主随九四随有獲貞凶有孚在道以明何咎 九五孚于嘉吉

遇姤之賁 主賁九三賁如濡如永貞吉 上九白賁无咎

遇姤之既済 主既済九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用 九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

遇姤之豊 主豊九三豊其沛日中見沬折其右肱无咎 九四豊其蔀日中見斗遇其夷主吉

遇姤之損 主損九二利貞征凶弗損益之 上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

遇姤之節 主節九二不出門庭凶 九五甘節吉往有尚

遇姤之帰妹 主帰妹九二眇能視利幽人之貞 九四帰妹愆期遅帰有時

遇姤之泰 主泰九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于公行 九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

遇姤之剥 主剥初六剥牀以足蔑貞凶 上九碩果不食君子得輿小人剥廬

遇姤之比 主比初六有孚比之无咎有孚盈缶終来有它吉 九五顕比王用三駆失前禽邑人不誡吉

遇姤之豫 主豫初六鳴豫吉 九四由豫大有得勿疑朋盍簪

遇姤之謙 主謙初六謙謙君子用渉大川吉 九三労謙君子有終吉

遇姤之師 主師初六師出以律否臧凶 九二在師中吉无咎王三錫命

五爻變

遇姤之頤 頤上九由頤厲吉利渉大川

遇姤之屯 屯九五屯其膏小貞吉大貞凶

遇姤之震 震九四震遂泥

遇姤之明夷 明夷九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

遇姤之臨 臨九二咸臨吉无不利

遇姤之坤 坤初六履霜堅氷至

六爻變

遇姤之復 復亨出入无疾朋来无咎反復其道七日来復利有攸往

復 彖見上

一爻變

遇復之坤 初九不遠復无祇悔元吉

遇復之臨 六二休復吉

遇復之明夷 六三頻復厲无咎

遇復之震 六四中行獨復

遇復之屯 六五敦復无悔

遇復之頤 上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

二爻變

遇復之師 初九不遠復无祇悔元吉 主六二休復吉

遇復之謙 初九不遠復无祇悔无吉 主六三頻復厲无咎

遇復之豫 初九不遠復无祗悔元吉 主六四中行獨復

遇復之比 初九不遠復无祗悔元吉 主六五敦復无悔

遇復之剥 初九不遠復无祗悔元吉 主上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

遇復之泰 六二休復吉 主六三頻復厲无咎

遇復之歸妹 六二休復吉 主六四中行獨復

遇復之節 六二休復吉 主六五敦復无悔

遇復之損 六二休復吉 主上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

遇復之豐 六三頻復厲无咎 主六四中行獨復

遇復之既濟 六三頻復厲无咎 主六五敦復无悔

遇復之賁 六三頻復厲无咎 主上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

遇復之隨 六四中行獨復 主六五敦復无悔

遇復之噬嗑 六四中行獨復 主上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

遇復之益 六五敦復无悔 主上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

三爻變

遇復之升 主復亨出入无疾朋来无咎反復其道七日来復利有攸往

升元亨用見大人勿恤南征吉

遇復之解 主復亨出入无疾朋来无咎反復其道七日来復利有攸往

解利西南无所往其来復吉有攸往夙吉

遇復之坎 主復亨出入无疾朋来无咎反復其道七日来復利有攸往

習坎有孚維心亨行有尚

遇復之蒙 主復亨出入无疾朋来无咎反復其道七日来復利有攸往

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

遇復之小過 主復亨出入无疾朋来无咎反復其道七日来復利有攸往

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

遇復之蹇 主復亨出入无疾朋来无咎反復其道七日来復利有攸往

蹇利西南不利東北利見大人利貞

遇復之艮 主復亨出入无疾朋来无咎反復其道七日来復利有攸往

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

遇復之萃 主復亨出入无疾朋来无咎反復其道七日来復利有攸往

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

遇復之晋 主復亨出入无疾朋来无咎反復其道七日来復利有攸往

晋康侯用錫馬蕃庶晝日三接

遇復之觀 主復亨出入无疾朋来无咎反復其道七日来復利有攸往

觀盥而不薦有孚顒若

遇復之大壯 復亨出入无疾朋来无咎反復其道七日来復利有攸往

主大壯利貞

遇復之需 復亨出入无疾朋来无咎反復其道七日来復利有攸往

主需有孚光亨貞吉利涉大川

遇復之大畜 復亨出入无疾朋来无咎反復其道七日来復利有攸往

主大畜利貞不家食吉利涉大川

遇復之兌 復亨出入无疾朋来无咎反復其道七日来復利有攸往

主兌亨利貞

遇復之睽 復亨出入无疾朋来无咎反復其道七日来復利有攸往

主睽小事吉

遇復之中孚 復亨出入无疾朋来无咎反復其道七日来復利有攸往

主中孚豚魚吉利涉大川利貞

遇復之革 復亨出入无疾朋来无咎反復其道七日来復利有攸往

主革巳日乃孚元亨利貞悔亡

遇復之離 復亨出入无疾朋来无咎反復其道七日来復利有攸往

主離利貞亨畜牝牛吉

遇復之家人 復亨出入无疾朋来无咎反復其道七日来復利有攸往

主家人利女貞

遇復之无妄 復亨出入无疾朋来无咎反復其道七日来復利有攸往

主无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

四爻變

遇復之恒 主恒六五恒其德貞婦人吉夫子凶 上六振恒凶

遇復之井 主井六四井甃无咎 上六井收勿幕有孚元吉

遇復之困 主困六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶 上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

遇復之蠱 主蠱六四裕父之蠱往見吝 六五幹父之蠱用譽

遇復之未濟 主未濟六三未濟征凶利涉大川 六五貞吉无悔君子之光有孚吉

遇復之渙 主渙六三渙其躬无悔 六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思

遇復之咸 主咸六二咸其腓凶居吉 上六咸其輔頰舌

遇復之旅 主旅六二旅即次懷其資得童僕貞 六五射雉一矢亡終以譽命

遇復之漸 主漸六二鴻漸于磐飲食衎衎吉 六四鴻漸于木或得其桷无咎

遇復之否 主否六二包承小人吉大人否亨 六二包羞

遇復之夬 主夬初九壯于前趾往不勝為咎 上六无號終有凶

遇復之大有 主大有初九无交害匪咎艱則无咎 六五厥孚交如威如吉

遇復之小畜 主小畜初九復自道何其咎吉 六四有孚血去惕出无咎

遇復之履 主履初九素履往无咎 六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

遇復之同人 主同人初九同人于門无咎 六二同人于宗吝

五爻變

遇復之大過 大過上六過涉滅頂凶无咎

遇復之鼎 鼎六五鼎黄耳金鉉利貞

遇復之巽 巽六四悔亡田獲三品

遇復之訟 訟六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

遇復之遯 遯六二執之用黄牛之革莫之勝說

遇復之乾 初九潛龍勿用

六爻變

遇復之姤 姤女壯勿用取女

右姤復卦變圖

同

遯 乾 无妄 家人 離 革

姤 否 漸 旅 咸

履 小畜 大有 夬

益 噬嗑 隨

賁 既濟 豐

訟 巽 鼎 大過

觀 晉 萃

艮 蹇 小過

中孚 睽 兌

大畜 需 大壯

頤 屯 震 明夷

渙 未濟 困

蠱 井 恒

剝 比 豫 謙

損 節 歸妹 泰 復

蒙 坎 解 升 坤 臨

師

同 同人于野亨利涉大川利君子貞

一爻變

遇同人之遯 初九同人于門无咎

遇同人之乾 六二同人于宗吝

遇同人之无妄 九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

遇同人之家人 九四乘其墉弗克攻吉

遇同人之離 九五同人先號咷而後笑大師克相遇

遇同人之革 上九同人于郊无悔

二爻變

遇同人之姤 初九同人于門无咎 主六二同人于宗吝

遇同人之否 初九同人于門无咎 主九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

遇同人之漸 初九同人于門无咎 主九四乘其墉弗克攻吉

遇同人之旅 初九同人于門无咎 主九五同人先號咷而後笑大師克相遇

遇同人之咸 初九同人于門无咎 主上九同人于郊无悔

遇同人之履 六二同人于宗吝 主九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

遇同人之小畜 六二同人于宗吝 主九四乘其墉弗克攻吉

遇同人之大有 六二同人于宗吝 主九五同人先號咷而後笑大師克相遇

遇同人之夬 六二同人于宗吝 主上九同人于郊无悔

遇同人之益 九三伏戎于莽升其高陵三歲不興 主九四乘其墉弗克攻吉

遇同人之噬嗑 九三伏戎于莽升其高陵三歲不興 主九五同人先號咷而後笑大師克相遇

遇同人之隨 九三伏戎于莽升其高陵三歲不興 主上九同人于郊无悔

遇同人之賁 九四乘其墉弗克攻吉 主九五同人先號咷而後笑大師克相遇

遇同人之既濟 九四乘其墉弗克攻吉 主上九同人于郊无悔

遇同人之豐 九五同人先號咷而後笑大師克相遇 上九同人于郊无悔

三爻變

遇同人之訟 主同人于野亨利涉大川利君子貞

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

遇同人之巽　主同人于野亨利涉大川利君子貞

巽小亨利有攸往利見大人

遇同人之鼎　主同人于野亨利涉大川利君子貞

鼎元吉亨

遇同人之大過　主同人于野亨利涉大川利君子貞

大過棟橈利有攸往亨

遇同人之觀　主同人于野亨利涉大川利君子貞觀盥而不薦有孚顒若

遇同人之晉　主同人于野亨利涉大川利君子貞晉康侯用錫馬蕃庶晝三接

遇同人之萃　主同人于野亨利涉大川利君子貞

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

遇同人之艮　主同人于野亨利涉大川利君子貞

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

遇同人之蹇　主同人于野亨利涉大川利君子貞

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

遇同人之小過　主同人于野亨利涉大川利君子貞

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

遇同人之中孚　同人于野亨利涉大川利君子貞

主中孚豚魚吉利涉大川利貞

遇同人之睽　同人于野亨利涉大川利君子貞

主睽小事吉

遇同人之兌　同人于野亨利涉大川利君子貞

主兌亨利貞

遇同人之大畜　同人于野亨利涉大川利君子貞

主大畜利貞不家食吉利涉大川

遇同人之需　同人于野亨利涉大川利君子貞

主需有孚光亨貞吉利涉大川

遇同人之大壯　同人于野亨利涉大川利君子貞

主大壯利貞

遇同人之頤　同人于野亨利涉大川利君子貞

主頤貞吉觀頤自求口實

遇同人之屯　同人于野亨利涉大川利君子貞

主屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

遇同人之震　同人于野亨利涉大川利君子貞

主震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

遇同人之明夷　同人于野亨利涉大川利君子貞

主明夷利艱貞

四爻變

遇同人之渙　主渙九五渙汗其大號渙王居无咎　上九渙其血去逖出无咎

遇同人之未濟　主未濟九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國　上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

遇同人之困　主困九四來徐徐困于金車吝有終　九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

遇同人之蠱　主蠱九三幹父之蠱小有悔无大咎　上九不事王侯高尚其事

遇同人之井　主井九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福　九五井冽寒泉食

遇同人之恒　主同人九三不恒其德或承之羞貞吝　九四田无禽

遇同人之剥 主爲六二剥牀以辨蔑貞凶 上九碩果不食君子得輿小人剥廬

遇同人之比 主比六二比之自內貞吉 九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

遇同人之豫 主豫六二介于石不終日貞吉 九四由豫大有得勿疑朋盍簪

遇同人之謙 主謙六二鳴謙貞吉 九三勞謙君子有終吉

遇同人之損 主損初九已事遄往无咎酌損之 上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

遇同人之節 主節初九不出户庭无咎 九五甘節吉往有尚

遇同人之歸妹 主歸妹初九歸妹以娣跛能履征吉 九四歸妹愆期遲歸有時

遇同人之泰 主泰初九拔茅茹以其彙征吉 九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

遇同人之復 主復初九復自道何其咎吉 六二休復吉

五爻變

遇同人之蒙 蒙上九不利爲寇利禦寇

遇同人之坎 坎九五坎不盈祇既平无咎

遇同人之解 解九四解而拇朋至斯孚

遇同人之升 升九三升虛邑

遇同人之坤 坤六二直方大不習无不利

遇同人之臨 臨初九咸臨貞吉

六爻變

遇同人之師 師貞丈人吉无咎

師 彖見上

一爻變

遇師之臨 初六師出以律否臧凶

遇師之坤 九二在師中吉无咎王三錫命

遇師之升 六三師或輿尸凶

遇師之解 六四師左次无咎

遇師之坎 六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

遇師之蒙 上六大君有命開國承家小人勿用

二爻變

遇師之復 初六師出以律否臧凶 主九二在師中吉王三錫命

遇師之泰 初六師出以律否臧凶 主六三師或輿尸凶

遇師之歸妹 初六師出以律否臧凶 主六四師左次无咎

遇師之節 初六師出以律否臧凶 主六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

遇師之損 初六師出以律否臧凶 主上六大君有命開國承家小人勿用

遇師之謙 九二在師中吉无咎王三錫命 主六三師左次无咎

遇師之豫 九二在師中吉无咎王三錫命 主六四師左次无咎

遇師之比 九二在師中吉无咎王三錫命 主六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

遇師之剥 九二在師中吉无咎王三錫命 主上六大君有命開國承家小人勿用

遇師之恒 六三師或輿尸凶 主六四師左次无咎

遇師之井 六三師或輿尸凶 主六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

遇師之蠱 六三師或輿尸凶 主上六大君有命開國承家小人勿用

遇師之困 六四師左次无咎 主六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

遇師之漸 六四師左次无咎 主上六大君有命開國承家小人勿用

遇師之渙 六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶 主上六大君有命開國承家小人勿用

三爻變

遇師之明夷 主師貞丈人吉无咎

明夷利艱貞

遇師之震　主師貞丈人吉无咎

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

遇師之屯　主師貞丈人吉无咎

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

遇師之頤　主師貞丈人吉无咎

頤貞吉觀頤自求口實

遇師之大壯　主師貞丈人吉无咎

大壯利貞

遇師之需　主師貞丈人吉无咎

需有孚光亨貞吉利涉大川

遇師之大畜　主師貞丈人吉无咎

大畜利貞不家食吉利涉大川

遇師之兌　主師貞丈人吉无咎　兌亨利貞

遇師之睽　主師貞丈人吉无咎　睽小事吉

遇師之中孚　主師貞丈人吉无咎

中孚豚魚吉利涉大川利貞

遇師之小過　師貞丈人吉无咎

主小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

遇師之蹇　師貞丈人吉无咎

主蹇利西南不利東北利見大人貞吉

遇師之艮　師貞丈人吉无咎

主艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

遇師之萃　師貞丈人吉无咎

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

遇師之晉　師貞丈人吉无咎

主晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

遇師之觀　師貞丈人吉无咎　觀盥而不薦有孚顒若

遇師之大過　師貞丈人吉无咎

主大過棟橈利有攸往亨

遇師之鼎　師貞丈人吉无咎

主鼎元吉亨

遇師之巽　師貞丈人吉无咎

主巽小亨利有攸往利見大人

遇師之訟　師貞丈人吉无咎

主訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

四爻變

遇師之豐　主豐六五來章有慶譽吉　上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

遇師之既濟　主既濟六四繻有衣袽終日戒　上六濡其首厲

遇師之賁　主賁六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾　六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

遇師之隨　主隨六二係丈夫失小子隨有求得利居貞　上六拘係之乃從維之王用亨于西山

遇師之噬嗑　主噬嗑六三噬腊肉遇毒小吝无咎　六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

遇師之益　主益六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭　六四中行告公從利用為依遷國

遇師之夬　主夬九二惕號莫夜有戎勿恤　上六无號終有凶

遇師之大有　主大有九二大車以載有攸往无咎　六五厥孚交如威如吉

遇師之小畜 主小畜九二牽復吉 六四有孚血去惕出无咎
遇師之履 主履九二履道坦坦幽人貞吉 六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君
遇師之咸 主咸初六咸其拇 上六咸其輔頰舌
遇師之旅 主旅初六旅瑣瑣斯其所取災 六五射雉一矢亡終以譽命
遇師之漸 主漸初六鴻漸于干小子厲有言无咎 六四鴻漸于木或得其桷无咎
遇師之否 主否初六拔茅茹以其彙貞吉亨 六三包羞
遇師之姤 主姤初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅 九二包有魚不利賓

五爻變

遇師之革 革上六君子豹變小人革面征凶居貞吉
遇師之離 離六五出涕沱若戚嗟若吉
遇師之家人 家人六四富家大吉

遇師之无妄 无妄六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災
遇師之乾 乾九二見龍在田利見大人
遇師之遯 遯初六遯尾厲勿用有攸往

六爻變

遇師之同人 同人于野亨利涉大川利君子貞

右同人師互變圖

履
訟 无妄 乾 中孚 睽 兌
否 姤 渙 未濟 困
同人 益 噬嗑 隨
小畜 大有 夬
損 節 歸妹
過 觀 晉 萃
巽 鼎 大過
家人 離 革
蒙 坎 解
頤 屯 震
大畜 需 大壯 臨
漸 旅 咸
剝 比 豫
蠱 井 恆
賁 既濟 豐 復

艮 蹇 小過 坤 升 明夷
謙

履 履虎尾不咥人亨

一爻變

遇履之訟 初九素履往无咎
遇履之无妄 九二履道坦坦幽人貞吉
遇履之乾 六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君
遇履之中孚 九四履虎尾愬愬終吉
遇履之睽 九五夬履貞厲
遇履之兌 上九視履考祥其旋元吉

二爻變

遇履之否 初六素履往无咎 主九二履道坦坦幽人貞吉

遇履之訟 初九素履往无咎 主六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

遇履之渙 初九素履往无咎 主九四履虎尾愬愬終吉

遇履之未濟 初九素履往无咎 主九五夬履貞厲

遇履之困 初九素履往无咎 主上九視履考祥其旋元吉

遇履之同人 九二履道坦坦幽人貞吉 主六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

遇履之益 九二履道坦坦幽人貞吉 主九四履虎尾愬愬終吉

遇履之噬嗑 九二履道坦坦幽人貞吉 主九五夬履貞厲

遇履之隨 九二履道坦坦幽人貞吉 主上九視履考祥其旋元吉

遇履之小畜 六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君 主九四履虎尾愬愬終吉

遇履之大有 六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君 主九五夬履貞厲

遇履之夬 六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君 主上九視履考祥其旋元吉

遇履之損 九四履虎尾愬愬終吉 主九五夬履貞厲

遇履之節 九四履虎尾愬愬終吉 主上九視履考祥其旋元吉

遇履之歸妹 九五夬履貞厲 主上九視履考祥其旋元吉

三爻變

遇履之遯 主履虎尾不咥人亨 遯亨小利貞

遇履之觀 主履虎尾不咥人亨 觀盥而不薦有孚顒若

遇履之晉 主履虎尾不咥人亨

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

遇履之萃 主履虎尾不咥人亨

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

遇履之巽 主履虎尾不咥人亨

巽小亨利有攸往利見大人

遇履之鼎 主履虎尾不咥人亨 鼎元吉亨

遇履之大過 主履虎尾不咥人亨

大過棟橈利有攸往亨

遇履之蒙 主履虎尾不咥人亨

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

遇履之坎 主履虎尾不咥人亨

習坎有孚維心亨行有尚

遇履之解 主履虎尾不咥人亨

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

遇履之家人 履虎尾不咥人亨

主家人利女貞

遇履之離 履虎尾不咥人亨

主離利貞亨畜牝牛吉

遇履之革 履虎尾不咥人亨

主革已日乃孚元亨利貞悔亡

遇履之頤 履虎尾不咥人亨

主頤貞吉觀頤自求口實

遇履之屯 履虎尾不咥人亨

主屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

遇履之震 履虎尾不咥人亨

主震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

遇履之大畜 履虎尾不咥人亨

主大畜利貞不家食吉利涉大川

遇履之需 履虎尾不咥人亨

主需有孚光亨貞吉利涉大川

遇履之大壯 履虎尾不咥人亨

主大壯利貞

遇履之臨 履虎尾不咥人亨

主臨元亨利貞至于八月有凶

四爻變

遇履之漸 主漸九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉 上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

遇履之旅 主旅九四旅于處得其資斧我心不快 上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

遇履之咸 主咸九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思 九五咸其脢无悔

遇履之剝 主剝六三剝之无咎 上九碩果不食君子得輿小人剝廬

遇履之比 主比六三比之匪人 九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

遇履之豫 主豫六三盱豫悔遲有悔 九四由豫大有得勿疑朋盍簪

遇履之蠱 主蠱九二幹母之蠱不可貞 上九不事王侯高尚其事

遇履之井 主井九二井谷射鮒甕敝漏 九五井冽寒泉食

遇履之恒 主恒九二悔亡 九四田无禽

遇履之師 主師九二在師中吉无咎王三錫命 六三師或輿尸凶

遇履之賁 主賁初九賁其趾舍車而徒 上九白賁无咎

遇履之既濟 主既濟初九曳其輪濡其尾无咎 九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

遇履之豐 主豐初九遇其配主雖旬无咎往有尚 九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

遇履之復 主復初九不遠復无祇悔元吉 六三頻復厲无咎

遇履之泰 主泰初九拔茅茹以其彙征吉 九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

五爻變

遇履之艮 艮上九敦艮吉

遇履之蹇 蹇九五大蹇朋來

遇履之小過 小過九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

遇履之坤 坤六三含章可貞或從王事无成有終

遇履之升 升九二孚乃利用禴无咎

遇履之明夷 明夷初九明夷于飛垂其翼君子于行 三日不食有攸往主人有言

六爻變

遇履之謙 謙亨君子有終

謙 彖 見上

一爻變

遇謙之明夷 初六謙謙君子用涉大川吉

遇謙之升 六二鳴謙貞吉

遇謙之坤 九三勞謙君子有終吉

遇謙之小過 六四无不利為謙

遇謙之蹇 六五不富以其鄰利用侵伐无不利

遇謙之艮 上六鳴謙利用行師征邑國

二爻變

遇謙之泰 初六鳴謙君子用涉大川吉 主六二鳴謙貞吉

遇謙之復 初六鳴謙君子用涉大川吉 主九三勞謙君子有終吉

遇謙之豐 初六謙謙君子用涉大川吉 主六四无不利撝謙

遇謙之既濟 初六謙謙君子用涉大川吉 主六五不富以其鄰利用侵伐无不利

遇謙之賁 初六謙謙君子用涉大川吉 主上六鳴謙利用行師征邑國

遇謙之師 六二鳴謙貞吉 主九三勞謙君子有終吉

遇謙之恒 六二鳴謙貞吉 主六四无不利撝謙

遇謙之井 六二鳴謙貞吉 主六五不富以其鄰利用侵伐无不利

遇謙之蠱 六二鳴謙貞吉 主上六鳴謙利用行師征邑國

遇謙之豫 九三勞謙君子有終吉 主六四无不利撝謙

遇謙之比 九三勞謙君子有終吉 主六五不富以其鄰利用侵伐无不利

遇謙之剥 九三勞謙君子有終吉 主上六鳴謙利用行師征邑國

遇謙之咸 六四无不利撝謙 主六五不富以其鄰利用侵伐无不利

遇謙之旅 六四无不利撝謙 主上六鳴謙利用行師征邑國

遇謙之漸 六五不富以其鄰利用侵伐无不利 主上六鳴謙利用行師征邑國

三爻變

遇謙之臨 主謙亨君子有終

臨元亨利貞至于八月有凶

遇謙之大壯 主謙亨君子有終

大壯利貞

遇謙之需 主謙亨君子有終

需有孚光亨貞吉利涉大川

遇謙之大畜 主謙亨君子有終

大畜利貞不家食吉利涉大川

遇謙之震 主謙亨君子有終

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

遇謙之屯 主謙亨君子有終

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

遇謙之頤 主謙亨君子有終

頤貞吉觀頤自求口實

遇謙之革 主謙亨君子有終

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

遇謙之離 主謙亨君子有終

離利貞亨畜牝牛吉

遇謙之家人 主謙亨君子有終

家人利女貞

遇謙之解 謙亨君子有終

主解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

遇謙之坎 謙亨君子有終

主習坎有孚維心亨行有尚

遇謙之蒙 謙亨君子有終

主蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

遇謙之大過 謙亨君子有終

主大過棟橈利有攸往亨

遇謙之鼎 謙亨君子有終

主鼎元吉亨

遇謙之巽 謙亨君子有終

主巽小亨利有攸往利見大人

遇謙之萃　謙亨君子有終

主萃亨王假有廟利見大人利貞

遇謙之晋　謙亨君子有終

主晋康侯用錫馬蕃庶晝日三接

遇謙之觀　謙亨君子有終

主觀盥而不薦有孚顒若

遇謙之遯　謙亨君子有終

主遯亨小利貞

四爻變

遇謙之歸妹　主歸妹六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉　上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

遇謙之節　主節六四安節亨　上六苦節貞凶悔亡

遇謙之損　主損六四損其疾使遄有喜无咎　六五或益之十朋之龜弗克違元吉

遇謙之夬　主夬九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎　上六无號終有凶

遇謙之大有　主大有九三公用亨于天子小人弗克　六五厥孚交如威如吉

遇謙之小畜　主小畜九三輿說輻夫妻反目　六四有孚血去惕出无咎

遇謙之隨　主隨六二係小子失丈夫　上六拘係之乃從維之王用亨于西山

遇謙之噬嗑　主噬嗑六二噬膚滅鼻无咎　六五噬乾肉得黄金貞厲无咎

遇謙之益　主益六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉　六四中行告公從利用為依遷國

遇謙之同人　主同人六二同人于宗吝　九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

遇謙之困　主困初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿　上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

遇謙之未濟　主未濟初六濡其尾吝　六五貞吉无悔君子之光有孚吉

遇謙之渙　主渙初六用拯馬壯吉　六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思

遇謙之姤　主姤初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅　九三臀无膚其行次且厲无大咎

遇謙之否　主否初六拔茅茹以其彚貞吉亨　六二包承大人吉小人否亨

五爻變

遇謙之兊　兊上六引兊

遇謙之睽　睽六五悔亡厥宗噬膚往何咎

遇謙之中孚　中孚六四月幾望馬匹亡无咎

遇謙之乾　乾九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

遇謙之无妄　无妄六二不耕穫不菑畬則利有攸往

遇謙之訟　訟初六不永所事小有言終吉

六爻變

遇謙之履　履虎尾不咥人亨

右履謙卦變圖

小畜

巽　家人　中孚　乾　大畜　需

漸　渙　姤　蠱　井

益　同人　賁　既濟

履　損　節

大有　夬　泰

觀　遯　艮　蹇

訟　蒙　坎

鼎　大過　升

无妄　頤　屯

離　革　明夷

睽　兌　臨　大壯

否　剝　比

旅　咸　謙

未濟　困　師　恒

噬嗑　隨　復　豐　歸妹

晉　萃　坤　小過　解　震

豫

小畜

小畜亨密雲不雨自我西郊

一爻變

遇小畜之巽　初九復自道何其咎吉

遇小畜之家人　九二牽復吉

遇小畜之中孚　九三輿說輻夫妻反目

遇小畜之乾　六四有孚血去惕出无咎

遇小畜之大畜　九五有孚攣如富以其鄰

遇小畜之需　上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

二爻變

遇小畜之漸　初九復自道何其咎吉　主九二牽復吉

遇小畜之渙　初九復自道何其咎吉　主九三輿說輻夫妻反目

遇小畜之姤　初九復自道何其咎吉　主六四有孚血去惕出无咎

遇小畜之蠱　初九復自道何其咎吉　主九五有孚攣如富以其鄰

遇小畜之井　初九復自道何其咎吉　主上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

遇小畜之益　九二牽復吉　主九三輿說輻夫妻反目

遇小畜之同人　九二牽復吉　主六四有孚血去惕出无咎

遇小畜之賁　九二牽復吉　主九五有孚攣如富以其鄰

遇小畜之既濟　九二牽復吉　主上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

遇小畜之履　九三輿說輻夫妻反目　主六四有孚血去惕出无咎

遇小畜之損　九三輿說輻夫妻反目　主九五有孚攣如富以其鄰

遇小畜之節　九三輿說輻夫妻反目　主上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

遇小畜之大有　六四有孚血去惕出无咎　主九五有孚攣如富以其鄰

遇小畜之夬　六四有孚血去惕出无咎　主上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

遇小畜之泰　九五有孚攣如富以其鄰　主上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

三爻變

遇小畜之觀　主小畜亨密雲不雨自我西郊

觀盥而不薦有孚顒若

遇小畜之遯　主小畜亨密雲不雨自我西郊

遯亨小利貞

遇小畜之艮　主小畜亨密雲不雨自我西郊

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

遇小畜之蹇 主小畜亨密雲不雨自我西郊

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

遇小畜之訟 主小畜亨密雲不雨自我西郊

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

遇小畜之蒙 主小畜亨密雲不雨自我西郊

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

遇小畜之坎 主小畜亨密雲不雨自我西郊

習坎有孚維心亨行有尚

遇小畜之鼎 主小畜亨密雲不雨自我西郊

鼎元吉亨

遇小畜之大過 主小畜亨密雲不雨自我西郊

大過棟橈利有攸往亨

遇小畜之升 主小畜亨密雲不雨自我西郊

升元亨用見大人勿恤南征吉

遇小畜之无妄 小畜亨密雲不雨自我西郊

主无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

遇小畜之頤 小畜亨密雲不雨自我西郊

主頤貞吉觀頤自求口實

遇小畜之屯 小畜亨密雲不雨自我西郊

主屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

遇小畜之離 小畜亨密雲不雨自我西郊

主離利貞亨畜牝牛吉

遇小畜之革 小畜亨密雲不雨自我西郊

主革巳日乃孚元亨利貞悔亡

遇小畜之明夷 小畜亨密雲不雨自我西郊

主明夷利艱貞

遇小畜之睽 小畜亨密雲不雨自我西郊

主睽小事吉

遇小畜之兌 小畜亨密雲不雨自我西郊

主兌亨利貞

遇小畜之臨 小畜亨密雲不雨自我西郊

主臨元亨利貞至于八月有凶

遇小畜之大壯 小畜亨密雲不雨自我西郊

主大壯利貞

四爻變

遇小畜之否 主否九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑 上九傾否先否後喜

遇小畜之剝 主剝六四剝牀以膚凶 上九碩果不食君子得輿小人剝廬

遇小畜之比 主比六四外比之貞吉 九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

遇小畜之旅 主旅九三旅焚其次喪其童僕貞厲 上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

遇小畜之咸 主咸九三咸其股執其隨往吝 九五咸其脢无悔

遇小畜之謙 主謙九三勞謙君子有終吉 六四无不利撝謙

遇小畜之未濟 主未濟九二曳其輪貞吉 上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

遇小畜之困 主困九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎 九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

遇小畜之師　主師九二在師中吉王三錫命　六四師左次无咎
遇小畜之恒　主恒九二悔亡　九三不恒其德或承之羞貞吝
遇小畜之噬嗑　主噬嗑初九屨校滅趾无咎　上九何校滅耳凶
遇小畜之随　主随初九官有渝貞吉出門交有功　九五孚于嘉吉
遇小畜之復　主復初九不遠復无祗悔元吉　六四中行獨復
遇小畜之豐　主豐初九遇其配主雖旬无咎往有尚　九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎
遇小畜之歸妹　主歸妹初九歸妹以娣跛能履征吉　九二眇能視利幽人之貞

五爻變

遇小畜之晋　晋上九晋其角維用伐邑厲吉无咎貞吝
遇小畜之萃　萃九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡
遇小畜之坤　坤六四括囊无咎无譽

遇小畜之小過　小過九三弗過防之從或戕之凶
遇小畜之解　解九二田獲三狐得黄矢貞吉
遇小畜之震　震初九震來虩虩後笑言啞啞吉

六爻變

遇小畜之豫　豫利建侯行師

豫　彖見上

一爻變

遇豫之震　初六鳴豫凶
遇豫之解　六二介于石不終日貞吉
遇豫之小過　六三盱豫悔遲有悔
遇豫之坤　九四由豫大有得勿疑朋盍簪
遇豫之萃　六五貞疾恒不死
遇豫之晋　上六冥豫成有渝无咎

二爻變

遇豫之歸妹　初六鳴豫凶　主六二介于石不終日貞吉
遇豫之豐　初六鳴豫凶　主六三盱豫悔遲有悔
遇豫之復　初六鳴豫凶　主九四由豫大有得勿疑朋盍簪
遇豫之随　初六鳴豫凶　主六五貞疾恒不死
遇豫之噬嗑　初六鳴豫凶　主上六冥豫成有渝无咎
遇豫之恒　六二介于石不終日貞吉　主六三盱豫悔遲有悔
遇豫之師　六二介于石不終日貞吉　主九四由豫大有得勿疑朋盍簪
遇豫之困　六三介于石不終日貞吉　主六五貞疾恒不死

遇豫之未濟　六二介于石不終日貞吉　主上六冥豫成有渝无咎
遇豫之謙　六三盱豫悔遲有悔　主九四由豫大有得勿疑朋盍簪
遇豫之咸　六三盱豫悔遲有悔　主六五貞疾恒不死
遇豫之旅　六三盱豫悔遲有悔　主上六冥豫成有渝无咎
遇豫之比　九四由豫大有得勿疑朋盍簪　主六五貞疾恒不死
遇豫之剥　九四由豫大有得勿疑朋盍簪　主上六冥豫成有渝无咎
遇豫之否　六五貞疾恒不死　主上六冥豫成有渝无咎

三爻變

遇豫之大壯　主豫利建侯行師
大壯利貞
遇豫之臨　主豫利建侯行師

臨元亨利貞至于八月有凶

遇豫之兌 主豫利建侯行師

兌亨小利貞

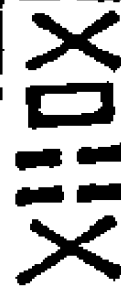
遇豫之睽 主豫利建侯行師

睽小事吉

遇豫之明夷 主豫利建侯行師

明夷利艱貞

遇豫之革 主豫利建侯行師

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

遇豫之離 主豫利建侯行師

離利貞亨畜牝牛吉

遇豫之屯 主豫利建侯行師

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

遇豫之頤 主豫利建侯行師

頤貞吉觀頤自求口實

遇豫之无妄 主豫利建侯行師

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

遇豫之升 豫利建侯行師

主升元亨用見大人勿恤南征吉

遇豫之大過 豫利建侯行師

主大過棟橈利有攸往亨

遇豫之咸 豫利建侯行師

主鼎元吉亨

遇豫之坎 豫利建侯行師

主習坎有孚維心亨行有尚

遇豫之蒙 豫利建侯行師

主蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

遇豫之訟 豫利建侯行師

主訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

遇豫之蹇 豫利建侯行師

主蹇利西南不利東北利見大人貞吉

遇豫之艮 豫利建侯行師

主艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

遇豫之遯 豫利建侯行師

主遯亨小利貞

遇豫之觀 豫利建侯行師

主觀盥而不薦有孚顒若

四爻變

遇豫之泰 主泰六五帝乙歸妹以祉元吉 上六城復于隍勿用師自邑告命貞吉

遇豫之夬 主夬九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信 上六无號終有凶

遇豫之大有 主大有九四匪其彭无咎 六五厥孚交如威如吉

遇豫之節 主節六三不節若則嗟若无咎 上六苦節貞凶悔亡

遇豫之損 主損六三三人行則損一人一人行則得其友 六五或益之十朋之龜弗克違元吉

遇豫之履 主履六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君 九四履虎尾愬愬終吉

遇豫之既濟　主既濟六二婦喪其茀勿逐七日得　上六濡其首厲

遇豫之賁　主賁六二賁其須　六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

遇豫之同人　主同人六二同人于宗吝　九四乘其墉弗克攻吉

遇豫之益　主益六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉　六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

遇豫之井　主井初六井泥不食舊井无禽　上六井收勿幕有孚元吉

遇豫之蠱　主蠱初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉　六五幹父之蠱用譽

遇豫之姤　主姤初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅　九四包无魚起凶

遇豫之渙　主渙初六用拯馬壯吉　六三渙其躬无悔

遇豫之漸　主漸初六鴻漸于干小子厲有言无咎　六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

五爻變

遇豫之需　需上六入於穴有不速之客三人來敬之終吉

遇豫之大畜　大畜六五豶豕之牙吉

遇豫之乾　乾九四或躍在淵无咎

遇豫之中孚　中孚六三得敵或鼓或罷或泣或歌

遇豫之家人　家人六二无攸遂在中饋貞吉

遇豫之巽　巽初六進退利武人之貞

六爻變

遇豫之小畜　小畜亨密雲不雨自我西郊

右小畜豫卦變圖

大有

鼎　離　睽　大畜　乾　大壯

旅　未濟　蠱　姤　恒

噬嗑　賁　同人　豐

損　履　歸妹

小畜　泰　夬

晉　艮　遯　小過

蒙　訟　解

巽　升　大過

頤　无妄　震

家人　明夷　革

中孚　臨　兌　需

剝　否　豫

漸　謙　咸

渙　師　困　井

益　復　隨　既濟　節

觀　坤　萃　蹇　坎　屯

比

大有　大有元亨

一爻變

遇大有之鼎　初九无交害匪咎艱則无咎

遇大有之離　九二大車以載有攸往无咎

遇大有之睽　九三公用亨於天子小人弗克

遇大有之大畜　九四匪其彭无咎

遇大有之乾　六五厥孚交如威如吉

遇大有之大壯　上九自天祐之吉无不利

二爻變

遇大有之旅　初九无交害匪咎艱則无咎　主九二大車以載有攸往无咎

遇大有之未濟　初九无交害匪咎艱則无咎　主九三公用亨于天子小人弗克

遇大有之蠱　初九无交害匪咎艱則无咎　主九四匪其彭无咎

遇大有之姤　初九无交害匪咎艱則无咎　主六五厥孚交如威如吉

遇大有之恒　初九无交害匪咎艱則无咎　主上九自天祐之吉无不利

遇大有之噬嗑　九二大車以載有攸往无咎　主九三公用亨于天子小人弗克

遇大有之賁　九二大車以載有攸往无咎　主九四匪其彭无咎

遇大有之同人　九二大車以載有攸往无咎　主六五厥孚交如威如吉

遇大有之豐　九二大車以載有攸往无咎　主上九自天祐之吉无不利

遇大有之損　九三公用亨于天子小人弗克　主九四匪其彭无咎

遇大有之履　九三公用亨于天子小人弗克　主六五厥孚交如威如吉

遇大有之歸妹　九三公用亨于天子小人弗克　主上九自天祐之吉无不利

遇大有之小畜　九四匪其彭无咎　主六五厥孚交如威如吉

遇大有之泰　九四匪其彭无咎　主上九自天祐之吉无不利

遇大有之夬　六五厥孚交如威如吉　主上九自天祐之吉无不利

三爻變

遇大有之晉　主大有元亨

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

遇大有之艮　主大有元亨

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

遇大有之遯　主大有元亨

遯亨小利貞

遇大有之小過　主大有元亨

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

遇大有之蒙　主大有元亨

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

遇大有之訟　主大有元亨

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

遇大有之解　主大有元亨

解利西南無所往其來復吉有攸往夙吉

遇大有之巽　主大有元亨

巽小亨利有攸往利見大人

遇大有之升　主大有元亨

升元亨用見大人勿恤南征吉

遇大有之大過　主大有元亨

大過棟撓利有攸往亨

遇大有之頤　大有元亨

主頤貞吉觀頤自求口實

遇大有之无妄 大有元亨
主无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往
遇大有之震 大有元亨
主震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯
遇大有之家人 大有元亨
主家人利女貞
遇大有之明夷 大有元亨
主明夷利艱貞
遇大有之革 大有元亨
主革已日乃孚元亨利貞悔亡
遇大有之中孚 大有元亨

主中孚豚魚吉利涉大川利貞
遇大有之臨 大有元亨
主臨元亨利貞至於八月有凶
遇大有之兌 大有元亨
主兌亨利貞
遇大有之需 大有元亨
主需有孚光亨貞吉利涉大川

四爻變

遇大有之剝 主剝六五貫魚以宮人寵无不利 上九碩果不食君子得輿小人剝廬
遇大有之否 主否九四有命无咎疇離祉 上九傾否先否後喜
遇大有之豫 主豫九四由豫大有得勿疑朋盍簪 六五貞疾恒不死

遇大有之漸 主漸九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇 上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉
遇大有之謙 主謙九三勞謙君子有終吉 六五不富以其鄰利用侵伐无不利
遇大有之咸 主咸九三咸其股執其隨往吝 九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思
遇大有之渙 主渙九二渙奔其机悔亡 上九渙其血去逖出无咎
遇大有之師 主師九二在師中吉无咎王三錫命 六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶
遇大有之困 主困九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎 九四來徐徐困于金車吝有終
遇大有之井 主井九二井谷射鮒甕敝漏 九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福
遇大有之益 主益初九利用為大作元吉无咎 上九莫益之或擊之立心勿恒凶
遇大有之復 主復初九不遠復无祗悔元吉 六五敦復无悔
遇大有之隨 主隨初九官有渝貞吉出門交有功 九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎
遇大有之既濟 主既濟初九曳其輪濡其尾无咎 九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

遇大有之節 主節初九不出戶庭无咎 六二不出門庭凶

五爻變

遇大有之觀 觀上九觀其生君子无咎
遇大有之坤 坤六五黃裳元吉
遇大有之萃 萃九四大吉无咎
遇大有之蹇 蹇九三往蹇來反
遇大有之坎 坎九二坎有險求小得
遇大有之屯 屯初九盤桓利居貞利建侯

六爻變

遇大有之比 比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

比 彖見上

一爻變

遇比之屯 初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

遇比之坎 六二比之自内貞吉

遇比之蹇 六三比之匪人

遇比之萃 六四外比之貞吉

遇比之坤 九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

遇比之觀 上六比之无首凶

二爻變

遇比之節 初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉 主六二比之自内貞吉

遇比之既濟 初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉 主六三比之匪人

遇比之隨 初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉 主六四外比之貞吉

遇比之復 初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉 主九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

遇比之益 初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉 主上六比之无首凶

遇比之井 六二比之自内貞吉 主六三比之匪人

遇比之困 六二比之自内貞吉 主六四外比之貞吉

遇比之師 六二比之自内貞吉 主九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

遇比之渙 六二比之自内貞吉 主上六比之无首凶

遇比之咸 六三比之匪人 主六四外比之貞吉

遇比之謙 六三比之匪人 主九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

遇比之漸 六三比之匪人 主上六比之无首凶

遇比之豫 六四外比之貞吉 主九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

遇比之否 六四外比之貞吉 主上六比之无首凶

遇比之剝 九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉 主上六比之无首凶

三爻變

遇比之需 主比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

需有孚光亨貞吉利涉大川

遇比之兌 主比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

兌亨利貞

遇比之臨 主比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

臨元亨利貞至于八月有凶

遇比之中孚 主比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

中孚豚魚吉利涉大川利貞

遇比之革 主比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

革已日乃孚元亨利貞悔亡

遇比之明夷 主比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

明夷利艱貞

遇比之家人 主比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

家人利女貞

遇比之震 主比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

遇比之无妄 主比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

遇比之頤 主比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

頤貞吉觀頤自求口實

遇比之大過 比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶
主大過棟橈利有攸往亨
遇比之升 比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶
主升元亨用見大人勿恤南征吉
遇比之巽 比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶
主巽小亨利有攸往利見大人
遇比之解 比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶
主解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉
遇比之訟 比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶
主訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川
遇比之蒙 比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

主蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞
遇比之小過 比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶
主小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉
遇比之遯 比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶
主遯亨小利貞
遇比之艮 比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶
主艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎
遇比之晉 比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶
主晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

四爻變

遇比之夬 主夬九五莧陸夬夬中行无咎 上六无號終有凶

遇比之泰 主泰六四翩翩不富以其鄰不戒以孚 上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝
遇比之小畜 主小畜六四有孚血去惕出无咎 九五有孚攣如富以其鄰
遇比之歸妹 主歸妹六三歸妹以須反歸以娣 上六女承筐无實士刲羊无血无攸利
遇比之履 主履六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君 九五夬履貞厲
遇比之損 主損六三三人行則損一人一人行則得其友 六四損其疾使遄有喜无咎
遇比之豐 主豐六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉 上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶
遇比之同人 主同人六二同人于宗吝 九五同人先號咷而後笑大師克相遇
遇比之賁 主賁六二賁其須 六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾
遇比之噬嗑 主噬嗑六二噬膚滅鼻无咎 六三噬腊肉遇毒小吝无咎
遇比之恒 主恒初六浚恒貞凶无攸利 上六振恒凶

遇比之姤 主姤初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅 九五以杞包瓜含章有隕自天
遇比之蠱 主蠱初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉 六四裕父之蠱往見吝
遇比之未濟 主未濟初六濡其尾吝 六三未濟征凶利涉大川
遇比之旅 主旅初六旅瑣瑣斯其所取災 六二旅即次懷其資得童僕貞

五爻變

遇比之大壯 大壯上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉
遇比之乾 乾九五飛龍在天利見大人
遇比之大畜 大畜六四童牛之牿元吉
遇比之睽 睽六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終
遇比之離 離六二黃離元吉
遇比之鼎 鼎初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

六爻變

遇比之大有 大有元亨

右大有比卦變圖

夬

大過 革 兌 需 大壯 乾

咸 困 井 恒 姤

隨 既濟 豐 同人

節 歸妹 履

泰 小畜 大有

萃 蹇 小過 遯

坎 解 訟

升 巽 鼎

屯 震 无妄

明夷 家人 離

比 臨 中孚 睽 大畜

豫 否

謙 漸 旅

師 渙 未濟 蠱

復 益 噬嗑 賁 損

坤 觀 晉 艮 蒙 頤 剝

夬 夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

一爻變

遇夬之大過 初九壯于前趾往不勝為咎

遇夬之革 九二惕號莫夜有戎勿恤

遇夬之兌 九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

遇夬之需 九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

遇夬之大壯 九五莧陸夬夬中行无咎

遇夬之乾 上六无號終有凶

二爻變

遇夬之咸 初九壯于前趾往不勝為咎 主九二惕號莫夜有戎勿恤

遇夬之困 初九壯于前趾往不勝為咎 主九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

遇夬之井 初九壯于前趾往不勝為咎 主九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

遇夬之恒 初九壯于前趾往不勝為咎 主九五莧陸夬夬中行无咎

遇夬之姤 初九壯于前趾往不勝為咎 主上六无號終有凶

遇夬之隨 九二惕號莫夜有戎勿恤 主九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

遇夬之既濟 九二惕號莫夜有戎勿恤 主九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

遇夬之豐 九二惕號莫夜有戎勿恤 主九五莧陸夬夬中行无咎

遇夬之同人 九二惕號莫夜有戎勿恤 主上六无號終有凶

遇夬之節 九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎 主九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

遇夬之歸妹　九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎　主九五莧陸夬夬中行无咎

遇夬之履　九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎　主上六无號終有凶

遇夬之泰　九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信　主九五莧陸夬夬中行无咎

遇夬之小畜　九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信　主上六无號終有凶

遇夬之大有　九五莧陸夬夬中行无咎　主上六无號終有凶

三爻變

遇夬之萃　主夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

遇夬之蹇　主夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

遇夬之小過　主夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

遇夬之遯　主夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

遯亨小利貞

遇夬之坎　主夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

習坎有孚維心亨行有尚

遇夬之解　主夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

遇夬之訟　主夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

遇夬之升　主夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

升元亨用見大人勿恤南征吉

遇夬之巽　主夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

巽小亨利有攸往利見大人

遇夬之鼎　主夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

鼎元吉亨

遇夬之屯　夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

主屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

遇夬之震　夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

主震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

遇夬之无妄　夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

遇夬之明夷　夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

主明夷利艱貞

遇夬之家人　夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

主家人利女貞

遇夬之離　夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

主離利貞亨畜牝牛吉

遇夬之臨　夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

主臨元亨利貞至于八月有凶

遇夬之中孚　夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

主中孚豚魚吉利涉大川利貞

遇夬之睽　夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

主睽小事吉

遇夬之大畜　夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

主大畜利貞不家食吉利涉大川

四爻變

遇夬之比　主比九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉　上六比之无首凶

遇夬之豫　主豫九四由豫大有得勿疑朋盍簪　上六冥豫成有渝无咎

遇夬之否　主否九四有命无咎疇離祉　九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

遇夬之謙　主謙九三勞謙君子有終吉　上六鳴謙利用行師征邑國

遇夬之漸　主漸九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇　九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

遇夬之旅　主旅九三旅焚其次喪其童僕貞厲　九四旅于處得其資斧我心不快

遇夬之師　主師九二在師中吉无咎王三錫命　上六大君有命開國成家小人勿用

遇夬之渙　主渙九二渙奔其机悔亡　九五渙汗其大號渙王居无咎

遇夬之未濟　主未濟九二曳其輪无咎　九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

遇夬之蠱　主蠱九二幹母之蠱不可貞　九三幹父之蠱小有悔无大咎

遇夬之復　主復初九不遠復无祇悔元吉　上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

遇夬之益　主益初九利用為大作元吉无咎　九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

遇夬之噬嗑　主噬嗑初九屨校滅趾无咎　九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

遇夬之賁　主賁初九賁其趾舍車而徒　九三賁如濡如永貞吉

遇夬之損　主損初九已事遄往无咎酌損之　九二利貞征凶弗損益之

五爻變

遇夬之坤　坤上六龍戰于野其血玄黃

遇夬之觀　觀九五觀我生君子无咎

遇夬之晉　晉九四晉如鼫鼠貞厲

遇夬之艮　艮九三艮其限列其夤厲薰心

遇夬之蒙　蒙九二包蒙吉納婦吉子克家

遇夬之頤　頤初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

六爻變

遇夬之剝　剝不利有攸往

剝　彖見上

一爻變

遇剝之頤　初六剝牀以足蔑貞凶

遇剝之蒙　六二剝牀以辨蔑貞凶

遇剝之艮　六三剝之无咎

遇剝之晉　六四剝牀以膚凶

遇剝之觀　六五貫魚以宮人寵无不利

遇剝之坤　上九碩果不食君子得輿小人剝廬

二爻變

遇剝之損　初六剝牀以足蔑貞凶　主六二剝牀以辨蔑貞凶

遇剝之賁　主六三剝之无咎　初六剝牀以足蔑貞凶

遇剝之噬嗑　主六四剝牀以膚凶　初六剝牀以足蔑貞凶

遇剝之益　初六剝牀以足蔑貞凶　主六五貫魚以宮人寵无不利

遇剥之復 主初六剝牀以足蔑貞凶 上九碩果不食君子得輿小人剝廬

遇剥之蠱 主六二剝牀以辨蔑貞凶 六三剝之无咎

遇剥之未濟 主六二剝牀以辨蔑貞凶 六四剝牀以膚凶

遇剥之渙 主六二剝牀以辨蔑貞凶 六五貫魚以宮人寵无不利

遇剥之師 主上九碩果不食君子得輿小人剝廬 六二剝牀以辨蔑貞凶

遇剥之旅 六三剝之无咎 六四剝牀以膚凶

遇剥之漸 主六五貫魚以宮人寵无不利 六三剝之无咎

遇剥之謙 主上九碩果不食君子得輿小人剝廬 六三剝之无咎

遇剥之否 主六五貫魚以宮人寵无不利 六四剝牀以膚凶

遇剥之豫 主上九碩果不食君子得輿小人剝廬 六四剝牀以膚凶

遇剥之比 主上九碩果不食君子得輿小人剝廬 六五貫魚以宮人寵无不利

三爻變

遇剥之大畜 主剝不利有攸往

大畜利貞不家食吉利涉大川

遇剥之睽 主剝不利有攸往

睽小事吉

遇剥之中孚 主剝不利有攸往

中孚豚魚吉利涉大川

遇剥之臨 主剝不利有攸往

臨元亨利貞至于八月有凶

遇剥之離 主剝不利有攸往

離利貞亨畜牝牛吉

遇剥之家人 主剝不利有攸往

家人利女貞

遇剥之明夷 主剝不利有攸往

明夷利艱貞

遇剥之无妄 主剝不利有攸往

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

遇剥之震 主剝不利有攸往

震亨震来虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

遇剥之屯 主剝不利有攸往

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

遇剥之鼎 剝不利有攸往

主鼎元吉亨

遇剥之巽 剝不利有攸往

主巽小亨利有攸往利見大人

遇剥之升 剝不利有攸往

主升元亨用見大人勿恤南征吉

遇剥之訟 剝不利有攸往

主訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

遇剥之解 剝不利有攸往

主解利西南无所往其来復吉有攸往夙吉

遇剥之坎 剝不利有攸往

主習坎有孚維心亨行有尚

原缺第六十六葉

遇剥之既濟　主既濟六二婦喪其茀勿逐七日得　六四繻有衣袽終日戒

遇剥之隨　主隨六二係小子失丈夫　六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

遇剥之姤　主姤初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅　上九姤其角吝无咎

遇剥之恒　主恒初六浚恒貞凶无攸利　六五恒其德貞婦人吉夫子凶

遇剥之井　主井初六井泥不食舊井无禽　六四井甃无咎

遇剥之困　主困初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿　六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

遇剥之咸　主咸初六咸其拇　六二咸其腓凶居吉

五爻變

遇剥之乾　乾上六亢龍有悔

遇剥之大壯　大壯六五喪羊于易无悔

遇剥之需　需六四需于血出自穴

遇剥之兌　兌六三來兌凶

遇剥之革　革六二巳日乃革之征吉无咎

遇剥之大過　大過初六藉用白茅无咎

六爻變

遇剥之夬　夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

右姤復卦變圖

遯　同人　姤　否　漸　旅　咸

乾　无妄　家人　離　革

訟　巽　鼎　大過

觀　晉　萃

艮　蹇　小過

履　訟　大有　夬

益　噬嗑　隨

賁　既濟　豐

渙　未濟　困

蠱　井　恒

剥　比　豫　謙

中孚　睽　兌

大畜　需　大壯

頤　屯　震　明夷

蒙　坎　解　升　坤

損　節　歸妹　泰　復　師

臨

遯　遯亨小利貞

一爻變

遇遯之同人　初六遯尾厲勿用有攸往

遇遯之姤　六二執之用黃牛之革莫之勝説

遇遯之否　九三係遯有疾厲畜臣妾吉

遇遯之漸　九四好遯君子吉小人否

遇遯之旅　九五嘉遯貞吉

遇遯之咸　上九肥遯无不利

二爻變

遇遯之乾　初六遯尾厲勿用有攸往　主六二執之用黃牛之革莫之勝說

遇遯之无妄　初六遯尾厲勿用有攸往　主九三係遯有疾厲畜臣妾吉

遇遯之家人　初六遯尾厲勿用有攸往　主九四好遯君子吉小人否

遇遯之離　初六遯尾厲勿用有攸往　主九五嘉遯貞吉

遇遯之革　初六遯尾厲勿用有攸往　主上九肥遯无不利

遇遯之訟　六二執之用黃牛之革莫之勝說　主九三係遯有疾厲畜臣妾吉

遇遯之巽　六二執之用黃牛之革莫之勝說　主九四好遯君子吉小人否

遇遯之鼎　六二執之用黃牛之革莫之勝說　主九五嘉遯貞吉

遇遯之大過　六二執之用黃牛之革莫之勝說　主上九肥遯无不利

遇遯之觀　九三係遯有疾厲畜臣妾吉　主九四好遯君子吉小人否

遇遯之晉　九三係遯有疾厲畜臣妾吉　主九五嘉遯貞吉

遇遯之萃　九三係遯有疾厲畜臣妾吉　主上九肥遯无不利

遇遯之艮　九四好遯君子吉小人否　主九五嘉遯貞吉

遇遯之蹇　九四好遯君子吉小人否　主上九肥遯无不利

遇遯之小過　九五嘉遯貞吉　主上九肥遯无不利

三爻變

遇遯之履　主遯亨小利貞

履虎尾不咥人亨

遇遯之小畜　主遯亨小利貞

小畜亨密雲不雨自我西郊

遇遯之大有　主遯亨小利貞

大有元亨

遇遯之夬　主遯亨小利貞

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

遇遯之益　主遯亨小利貞

益利有攸往利涉大川

遇遯之噬嗑　主遯亨小利貞

噬嗑亨利用獄

遇遯之隨　主遯亨小利貞

隨元亨利貞无咎

遇遯之賁　主遯亨小利貞

賁亨小利有攸往

遇遯之既濟　主遯亨小利貞

既濟亨小利貞初吉終亂

遇遯之豐　主遯亨小利貞

豐亨王假之勿憂宜日中

遇遯之渙　遯亨小利貞

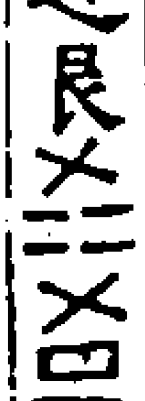
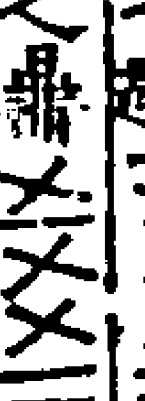
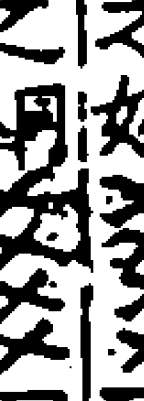
主渙亨王假　有廟利涉大川利貞

遇遯之未濟　遯亨小利貞

主未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

遇遯之困　遯亨小利貞

主困亨貞大人吉无咎有言不信

遇遯之蠱　遯亨小利貞

主蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

遇遯之井 遯亨小利貞

主井改邑不改井无喪无得往来井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

遇遯之恒 遯亨小利貞

主恒亨无咎利貞利有攸往

遇遯之剝 遯亨小利貞

主剝不利有攸往

遇遯之比 遯亨小利貞

主比吉原筮元永貞无咎不寧方来後夫凶

遇遯之豫 遯亨小利貞

主豫利建侯行師

遇遯之謙 遯亨小利貞

主謙亨君子有終

四爻變

遇遯之中孚 主中孚九五有孚攣如无咎 上九翰音登于天貞凶

遇遯之睽 主睽九四睽孤遇元夫交孚厲无咎 上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

遇遯之兑 主兑九四商兑未寧介疾有喜 九五孚于剝有厲

遇遯之大畜 主大畜九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往 上九何天之衢亨

遇遯之需 主需九三需于泥致寇至 九五需于酒食貞吉

遇遯之大壯 主大壯九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角 九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

遇遯之頤 主頤六二顛頤拂經于丘頤征凶 上九由頤厲吉利涉大川

遇遯之屯 主屯六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字 九五屯其膏小貞吉大貞凶

遇遯之震 主震六二震来厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得 九四震遂泥

遇遯之明夷 主明夷六二明夷夷于左股用拯馬壯吉 九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

遇遯之蒙 主蒙初六發蒙利用刑人用説桎梏以往吝 上九擊蒙不利為寇利禦寇

遇遯之坎 主坎初六習坎入于坎窞凶 九五坎不盈祗既平无咎

遇遯之解 主解初六无咎 九四解而拇朋至斯孚

遇遯之升 主升初六允升大吉 九三升虛邑

遇遯之坤 主坤初六履霜堅冰至 六二直方大不習无不利

五爻變

遇遯之損 損上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

遇遯之節 節九五甘節吉往有尚

遇遯之歸妹 歸妹九四歸妹愆期遲歸有時

遇遯之泰 泰九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

遇遯之復 復六二休復吉

遇遯之師 師初六師出以律否臧凶

六爻變

遇遯之臨 臨元亨利貞至于八月有凶

臨 彖見上

一爻變

遇臨之師 初九咸臨貞吉

遇臨之復 九二咸臨吉无不利

遇臨之泰 六三甘臨无攸利既憂之無咎

遇臨之歸妹 六四至臨无咎

遇臨之節 六五知臨大君之宜吉

遇臨之損 上六敦臨吉无咎

二爻變

遇臨之坤 初九咸臨貞吉 主九二咸臨吉无不利

遇臨之升 初九咸臨貞吉 主六三甘臨无攸利既憂之无咎

遇臨之解 初九咸臨貞吉 主六四至臨无咎

遇臨之坎 初九咸臨貞吉 主六五知臨大君之宜吉

遇臨之蒙 初九咸臨貞吉 主上六敦臨吉无咎

遇臨之明夷 九二咸臨吉无不利 主六三甘臨无攸利既憂之无咎

遇臨之震 九二咸臨吉无不利 主六四至臨无咎

遇臨之屯 九二咸臨吉无不利 主六五知臨大君之宜吉

遇臨之頤 九二咸臨吉无不利 主上六敦臨吉无咎

遇臨之大壯 六三甘臨无攸利既憂之无咎 主六四至臨无咎

遇臨之需 六三甘臨无攸利既憂之无咎 主六五知臨大君之宜吉

遇臨之大畜 六三甘臨无攸利既憂之无咎 主上六敦臨吉无咎

遇臨之兌 六四至臨无咎 主六五知臨大君之宜吉

遇臨之睽 六四至臨无咎 主上六敦臨吉无咎

遇臨之中孚 六五知臨大君之宜吉 主上六敦臨吉无咎

三爻變

遇臨之謙 主臨元亨利貞至于八月有凶

謙亨君子有終

遇臨之豫 主臨元亨利貞至于八月有凶

豫利建侯行師

遇臨之比 主臨元亨利貞至于八月有凶

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

遇臨之剝 主臨元亨利貞至于八月有凶

剝不利有攸往

遇臨之恒 主臨元亨利貞至于八月有凶

恒亨无咎利貞利有攸往

遇臨之井 主臨元亨利貞至于八月有凶

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

遇臨之蠱 主臨元亨利貞至于八月有凶

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

遇臨之困 主臨元亨利貞至于八月有凶

困亨貞大人吉无咎有言不信

遇臨之未濟 主臨元亨利貞至于八月有凶

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

遇臨之渙 主臨元亨利貞至于八月有凶

渙亨王假有廟利涉大川利貞

遇臨之豐 臨元亨利貞至于八月有凶

主豐亨王假之勿憂宜日中

遇臨之既濟 臨元亨利貞至于八月有凶

主既濟亨小利貞初吉終亂

遇臨之賁 臨元亨利貞至于八月有凶

主賁亨小利有攸往

遇臨之隨 臨元亨利貞至于八月有凶

主隨元亨利貞无咎

遇臨之噬嗑 臨元亨利貞至于八月有凶

主噬嗑亨利用獄

遇臨之益 臨元亨利貞至于八月有凶

主益利有攸往利涉大川

遇臨之夬 臨元亨利貞至于八月有凶

主夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

遇臨之大有 臨元亨利貞至于八月有凶

主大有元亨

遇臨之小畜 臨元亨利貞至于八月有凶

主小畜亨密雲不雨自我西郊

遇臨之履 臨元亨利貞至于八月有凶

主履虎尾不咥人亨

四爻變

遇臨之小過 主小過六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴 上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

遇臨之蹇 主蹇六四往蹇來連 上六往蹇來碩吉利見大人

遇臨之艮 主艮六四艮其身无咎 六五艮其輔言有序悔亡

遇臨之萃 主萃六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝 上六齎咨涕洟无咎

遇臨之晉 主晉六三衆允悔亡 六五悔亡失得勿恤往吉无不利

遇臨之觀 主觀六三觀我生進退 六四觀國之光利用賓于王

遇臨之大過 主大過九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利 上六過涉滅頂凶无咎

遇臨之鼎 主鼎九二鼎有實我仇有疾不我能即吉 六五鼎黃耳金鉉利貞

遇臨之巽 主巽九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎 六四悔亡田獲三品

遇臨之訟 主訟九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚 六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

遇臨之革 主革初九鞏用黃牛之革 上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

遇臨之離 主離初九履錯然敬之无咎 六五出涕沱若戚嗟若吉

遇臨之家人 主家人初九閑有家悔亡 六四富家大吉

遇臨之无妄 主无妄初九无妄往吉 六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

遇臨之乾 主乾初九潛龍勿用 九二見龍在田利見大人

五爻變

遇臨之咸 咸上六咸其輔頰舌

遇臨之旅 旅六五射雉一矢亡終以譽命

遇臨之漸 漸六四鴻漸于木或得其桷无咎

遇臨之否 否六三包羞

遇臨之姤 姤九二包有魚无咎不利賓

遇臨之同人 同人初九同人于門无咎

六爻變

遇臨之遯 遯亨小利貞

右遯臨卦變圖

新編性理三書圖解卷之二終

新編性理三書圖解卷之三

賜進士休寧縣知縣高□□校正
石埭縣儒學教諭浮梁王潤同校正
休寧縣縣丞閩中陳孔全督梓
休寧縣儒學訓導蘄陽韓萬鍾輯

訟

履 否 姤 渙 未濟 困

无妄 乾 中孚 睽 兌

遯 觀 晉 萃

巽 鼎 大過

蒙 坎 解

同人 益 噬嗑 隨

小畜 大有 夬

損 節 歸妹

漸 旅 咸

剝 比 豫

蠱 井 恒 師

家人 離 革

頤 屯 震

大畜 需 大壯 臨

艮 蹇 小過 坤 升

賁 既濟 豐 復 泰 謙

訟 訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

一爻變

遇訟之履 初六不永所事小有言終吉

遇訟之否 九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

遇訟之姤 六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

遇訟之渙 九四不克訟復即命渝安貞吉

遇訟之未濟 九五訟元吉

遇訟之困 上九或錫之鞶帶終朝三褫之

二爻變

遇訟之无妄 初六不永所事小有言終吉 主九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

遇訟之乾 初六不永所事小有言終吉 主六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

遇訟之中孚 初六不永所事小有言終吉 主九四不克訟復即命渝安貞吉

遇訟之睽 初六不永所事小有言終吉 主九五訟元吉

遇訟之兌 初六不永所事小有言終吉 主上九或錫之鞶帶終朝三褫之

遇訟之遯 九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚 主六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

遇訟之觀 九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚 主九四不克訟復即命渝安貞吉

遇訟之晉 九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚 主九五訟元吉

遇訟之萃 九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚 主上九或錫之鞶帶終朝三褫之

遇訟之巽 六三食舊德貞厲終吉或從王事无成 主九四不克訟復即命渝安貞吉

遇訟之鼎 六三食舊德貞厲終吉或從王事无成 主九五訟元吉

遇訟之大過 六三食舊德貞厲終吉或從王事无成 主上九或錫之鞶帶終朝三褫之

遇訟之蒙 九四不克訟復即命渝安貞吉 主九五訟元吉

遇訟之坎 九四不克訟復即命渝安貞吉 主上九或錫之鞶帶終朝三褫之

遇訟之解 九五訟元吉 主上九或錫之鞶帶終朝三褫之

三爻變

遇訟之同人 主訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川 同人于野亨利涉大川利君子貞

遇訟之益 主訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川 益利有攸往利涉大川

遇訟之噬嗑 主訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川 噬嗑亨利用獄

遇訟之隨 主訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川 隨元亨利貞无咎

遇訟之小畜 主訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川 小畜亨密雲不雨自我西郊

遇訟之大有 主訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川 大有元亨

遇訟之夬 主訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

遇訟之損 主訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

遇訟之節 主訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

節亨苦節不可貞

遇訟之歸妹 主訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

歸妹征凶无攸利

遇訟之漸 訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

主漸女歸吉利貞

遇訟之旅 訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

主旅小亨旅貞吉

遇訟之咸 訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

主咸亨利貞取女吉

遇訟之剥 訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

主剥不利有攸往

遇訟之比 訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

主比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

遇訟之豫 訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

主豫利建侯行師

遇訟之蠱 訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

主蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

遇訟之井 訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

主井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

遇訟之恒 訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

主恒亨无咎利貞利有攸往

遇訟之師 訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

主師貞丈人吉无咎

四爻變

遇訟之家人 主家人九五王假有家勿恤吉 上九有孚威如終吉

遇訟之離 主離九四突如其來如焚如死如棄如 上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

遇訟之革 主革九四悔亡有孚改命吉 九五大人虎變未占有孚

遇訟之頤 主頤六三拂頤貞凶十年勿用无攸利 上九由頤厲吉利涉大川

遇訟之屯 主屯六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝 九五屯其膏小貞吉大貞凶

遇訟之震 主震六三震蘇蘇震行无眚 九四震遂泥

遇訟之大畜 主大畜九二輿說輹 上九何天之衢亨

遇訟之需 主需九二需于沙小有言終吉 九五需于酒食貞吉

遇訟之大壯 主大壯九二貞吉 九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

遇訟之臨 主臨九二咸臨吉无不利 六三甘臨无攸利既憂之无咎

遇訟之艮 主艮初六艮其趾无咎利永貞 上九敦艮吉

遇訟之蹇 主蹇初六往蹇來譽 九五大蹇朋來

遇訟之小過 主小過初六飛鳥以凶 九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

遇訟之坤 主坤初六履霜堅冰至 六三含章可貞或從王事无成有終

遇訟之升 主升初六允升大吉 九二孚乃利用禴无咎

五爻變

遇訟之賁 賁上九白賁无咎

遇訟之既濟 既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

遇訟之豐 豐九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

遇訟之復 復六三頻復厲无咎

遇訟之泰 泰九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

遇訟之謙 謙初六謙謙君子用涉大川吉

六爻變

遇訟之明夷 明夷利艱貞

明夷 彖見上

一爻變

遇明夷之謙 初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

遇明夷之泰 六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

遇明夷之復 九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

遇明夷之豐 六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

遇明夷之既濟 六五箕子之明夷利貞

遇明夷之賁 上六不明晦初登于天後入于地

二爻變

遇明夷之升 初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言 主六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

遇明夷之坤 初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言 主九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

遇明夷之小過 初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言 主六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

遇明夷之蹇 初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言 主六五箕子之明夷利貞

遇明夷之艮 初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言 主上六不明晦初登于天後入于地

遇明夷之臨 六二明夷夷于左股用拯馬壯吉 主九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

遇明夷之大壯 六二明夷夷于左股用拯馬壯吉 主六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

遇明夷之需 六二明夷夷于左股用拯馬壯吉 主六五箕子之明夷利貞

遇明夷之大畜 六二明夷夷于左股用拯馬壯吉 主上六不明晦初登于天後入于地

遇明夷之震 九三明夷于南狩得其大首不可疾貞 主六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

遇明夷之屯 九三明夷于南狩得其大首不可疾貞 主六五箕子之明夷利貞

遇明夷之頤 九三明夷于南狩得其大首不可疾貞 主上六不明晦初登于天後入于地

遇明夷之革 六四入于左腹獲明夷之心于出門庭 主六五箕子之明夷利貞

遇明夷之離 六四入于左腹獲明夷之心于出門庭 主上六不明晦初登于天後入于地

遇明夷之家人 六五箕子之明夷利貞 主上六不明晦初登于天後入于地

三爻變

遇明夷之師 主明夷利艱貞

師貞丈人吉无咎

遇明夷之恒　主明夷利艱貞
恒亨无咎利貞利有攸往
遇明夷之井　主明夷利艱貞
井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶
遇明夷之蠱　主明夷利艱貞
蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日
遇明夷之豫　主明夷利艱貞
豫利建侯行師
遇明夷之比　主明夷利艱貞
比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶
遇明夷之剝　主明夷利艱貞

剝不利有攸往
遇明夷之咸　主明夷利艱貞
咸亨利貞取女吉
遇明夷之旅　主明夷利艱貞
旅小亨旅貞吉
遇明夷之漸　主明夷利艱貞
漸女歸吉利貞
遇明夷之歸妹　明夷利艱貞
主歸妹征凶无攸利
遇明夷之節　明夷利艱貞
主節亨苦節不可貞

遇明夷之損　明夷利艱貞
主損有孚元吉无咎可貞利有攸往
遇明夷之夬　明夷利艱貞
主夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往
遇明夷之大有　明夷利艱貞
主大有元亨
遇明夷之小畜　明夷利艱貞
主小畜亨密雲不雨自我西郊
遇明夷之隨　明夷利艱貞
主隨元亨利貞无咎
遇明夷之噬嗑　明夷利艱貞

主噬嗑亨利用獄
遇明夷之益　明夷利艱貞
主益利有攸往利涉大川
遇明夷之同人　明夷利艱貞
主同人于野亨利涉大川利君子貞

四爻變

遇明夷之解　主解六五君子維有解吉有孚于小人　上六公用射隼于高墉之上獲之无不利
遇明夷之坎　主坎六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎　上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶
遇明夷之蒙　主蒙六四困蒙吝　六五童蒙吉
遇明夷之大過　主大過九三棟撓凶　上六過涉滅頂凶无咎
遇明夷之鼎　主鼎九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉　六五鼎黃耳金鉉利貞

遇明夷之巽 主巽九三頻巽吝 六四悔亡田獲三品
遇明夷之萃 主萃六二引吉无咎孚乃利用禴 上六齎咨涕洟无咎
遇明夷之晉 主晉六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母 六五悔亡失得勿恤往吉无不利
遇明夷之觀 主觀六二闚觀利女貞 六四觀国之光利用賓于王
遇明夷之遯 主遯六二執之用黄牛之革莫之勝說 九三係遯有疾厲畜臣妾吉
遇明夷之兑 主兑初九和兑吉 上六引兑
遇明夷之睽 主睽初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎 六五悔亡厥宗噬膚往何咎
遇明夷之中孚 主中孚初九虞吉有他不燕 六四月幾望馬匹亡无咎
遇明夷之乾 主乾初九潛龍勿用 九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎
遇明夷之无妄 主无妄初九无妄往吉 六二不耕穫不菑畬則利有攸往

五爻變

遇明夷之困 困上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉
遇明夷之未濟 未濟六五貞吉无悔君子之光有孚吉
遇明夷之渙 渙六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思
遇明夷之姤 姤九三臀无膚其行次且厲无大咎
遇明夷之否 否九二包承小人吉大人否亨
遇明夷之履 履初九素履往无咎

六爻變

遇明夷之訟 訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

右訟明夷卦變圖

巽
小畜 漸 渙 姤 蠱 井

家人 中孚 乾 大畜 需
觀 遯 艮 蹇
訟 蒙 坎
鼎 大過 升
益 同人 賁 既濟
履 損 節
大有 夬 泰
否 剝 比
旅 咸 謙
未濟 困 師 恒
无妄 頤 屯

離 革 明夷
睽 兑 臨 大壯
晉 萃 坤 小過 解
噬嗑 隨 復 豐 歸妹 豫
震

巽 巽小亨利有攸往利見大人

一爻變

遇巽之小畜 初六進退利武人之貞
遇巽之漸 九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎
遇巽之渙 九三頻巽吝
遇巽之姤 六四悔亡田獲三品

遇巽之蠱　九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

遇巽之井　上九巽在牀下喪其資斧貞凶

二爻變

遇巽之家人　初六進退利武人之貞　主九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

遇巽之中孚　初六進退利武人之貞　主九三頻巽吝

遇巽之乾　初六進退利武人之貞　主六四悔亡田獲三品

遇巽之大畜　初六進退利武人之貞　主九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

遇巽之需　初六進退利武人之貞　主上九巽在牀下喪其資斧貞凶

遇巽之觀　九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎　主九三頻巽吝

遇巽之遯　九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎　主六四悔亡田獲三品

遇巽之艮　九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎　主九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

遇巽之蹇　九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎　主上九巽在牀下喪其資斧貞凶

遇巽之訟　九三頻巽吝　主六四悔亡田獲三品

遇巽之蒙　九三頻巽吝　主九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

遇巽之坎　九三頻巽吝　主上九巽在牀下喪其資斧貞凶

遇巽之鼎　六四悔亡田獲三品　主九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

遇巽之大過　六四悔亡田獲三品　主上九巽在牀下喪其資斧貞凶

遇巽之升　九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

主上九巽在牀下喪其資斧貞凶

三爻變

遇巽之益　主巽小亨利有攸往利見大人

益利有攸往利涉大川

遇巽之同人　主巽小亨利有攸往利見大人

同人于野亨利涉大川利君子貞

遇巽之賁　主巽小亨利有攸往利見大人

賁亨小利有攸往

遇巽之既濟　主巽小亨利有攸往利見大人

既濟亨小利貞初吉終亂

遇巽之履　主巽小亨利有攸往利見大人

履虎尾不咥人亨

遇巽之損　主巽小亨利有攸往利見大人

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

遇巽之節　主巽小亨利有攸往利見大人

節亨苦節不可貞

遇巽之大有　主巽小亨利有攸往利見大人

大有元亨

遇巽之夬　主巽小亨利有攸往利見大人

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

遇巽之泰　主巽小亨利有攸往利見大人

泰小往大來吉亨

遇巽之否　巽小亨利有攸往利見大人
主否之匪人不利君子貞大往小來
遇巽之剥　巽小亨利有攸往利見大人
主剥不利有攸往
遇巽之比　巽小亨利有攸往利見大人
主比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶
遇巽之旅　巽小亨利有攸往利見大人
主旅小亨旅貞吉
遇巽之咸　巽小亨利有攸往利見大人
主咸亨利貞取女吉
遇巽之謙　巽小亨利有攸往利見大人

主謙亨君子有終
遇巽之未濟　巽小亨利有攸往利見大人
主未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利
遇巽之困　巽小亨利有攸往利見大人
主困亨貞大人吉无咎有言不信
遇巽之師　巽小亨利有攸往利見大人
主師貞丈人吉无咎
遇巽之恒　巽小亨利有攸往利見大人
主恒亨无咎利貞利有攸往

四爻變

遇巽之无妄　主无妄九五无妄之疾勿藥有喜　上九无妄行有眚无攸利

遇巽之頤　主頤六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎　上九由頤厲吉利涉大川
遇巽之屯　主屯六四乘馬班如求婚媾往吉无不利　九五屯其膏小貞吉大貞凶
遇巽之離　主離九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶　上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎
遇巽之革　主革九三征凶貞厲革言三就有孚　九五大人虎變未占有孚
遇巽之明夷　主明夷九三明夷于南狩得其大首不可疾貞　六四入于左腹獲明夷之心于出門庭
遇巽之睽　主睽九二遇主于巷无咎　上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉
遇巽之兌　主兌九二孚兌吉悔亡　九五孚于剝有厲
遇巽之臨　主臨九二咸臨吉无不利　六四至臨无咎
遇巽之大壯　主大壯九二貞吉　九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

遇巽之晉　主晉初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎　上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝
遇巽之萃　主萃初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎　九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡
遇巽之坤　主坤初六履霜堅冰至　六四括囊无咎无譽
遇巽之小過　主小過初六飛鳥以凶　九三弗過防之從或戕之凶
遇巽之解　主解初六无咎　九二田獲三狐得黃矢貞吉

五爻變

遇巽之噬嗑　噬嗑上九何校滅耳凶
遇巽之隨　隨九五孚于嘉吉
遇巽之復　復六四中行獨復

遇巽之豐　豐九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎
遇巽之歸妹　歸妹九二眇能視利幽人之貞
遇巽之豫　豫初六鳴豫凶

六爻變

遇巽之震　震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

震　彖見上

一爻變

遇震之豫　初九震來虩虩後笑言啞啞吉
遇震之歸妹　六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得
遇震之豐　六三震蘇蘇震行无眚
遇震之復　九四震遂泥

遇震之隨　六五震往來厲億无喪有事
遇震之噬嗑　上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

二爻變

遇震之解　初九震來虩虩後笑言啞啞吉　主六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得
遇震之小過　初九震來虩虩後笑言啞啞吉　主六三震蘇蘇震行无眚
遇震之坤　初九震來虩虩後笑言啞啞吉　主九四震遂泥
遇震之萃　初九震來虩虩後笑言啞啞吉　主六五震往來厲億无喪有事
遇震之晉　初九震來虩虩後笑言啞啞吉　主上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言
遇震之大壯　六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得　主六三震蘇蘇震行无眚
遇震之臨　六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得　主九四震遂泥
遇震之兌　六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得　主六五震往來厲億无喪有事
遇震之睽　六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得　主上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言
遇震之明夷　六三震蘇蘇震行无眚　主九四震遂泥
遇震之革　六三震蘇蘇震行无眚　主六五震往來厲億无喪有事
遇震之離　六三震蘇蘇震行无眚　主上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言
遇震之屯　九四震遂泥　主六五震往來厲億无喪有事
遇震之頤　九四震遂泥　主上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言
遇震之无妄　六五震往來厲億无喪有事　主上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

三爻變

遇震之恒　主震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯　恒亨无咎利貞利有攸往
遇震之師　主震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯　師貞丈人吉无咎
遇震之困　主震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯　困亨貞大人吉无咎有言不信
遇震之未濟　主震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯　未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利
遇震之蠱　主震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里

不喪匕鬯　謙亨君子有終

遇震之咸　主震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯　咸亨利貞取女吉

遇震之旅　主震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯　旅小亨旅貞吉

遇震之比　主震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯　比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

遇震之剝　主震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯　剝不利有攸往

遇震之否　主震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯　否之匪人不利君子貞大往小來

遇震之泰　震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯　主泰小往大來吉亨

遇震之夬　震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯　主夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

遇震之大有　震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯　主大有元亨

遇震之節　震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯　主節亨苦節不可貞

遇震之損　震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯　主損有孚元吉无咎可貞利有攸往

遇震之履　震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯　主履虎尾不咥人亨

遇震之既濟　震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯　主既濟亨小利貞初吉終亂

遇震之賁　震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯　主賁亨小利有攸往

遇震之同人　震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯　主同人于野亨利涉大川利君子貞

遇震之益　震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯　主益利有攸往利涉大川

四爻變

遇震之升　主升六五貞吉升階　上六冥升利于不息之貞

遇震之大過　主大過九四棟隆吉有它吝　上六過涉滅頂凶无咎

遇震之鼎　主鼎九四鼎折足覆公餗其形渥凶　六五鼎黃耳金鉉利貞

遇震之坎　主坎六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用　上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

遇震之蒙　主蒙六三勿用取女見金夫不有躬无攸利　六五童蒙吉

遇震之訟　主訟六三食舊德貞厲終吉或從王事无成　九四不克訟復即命渝安貞吉

遇震之蹇　主蹇六二王臣蹇蹇匪躬之故　上六往蹇來碩吉利見大人

遇震之艮　主艮六二艮其腓不拯其隨其心不快　六五艮其輔言有序悔亡

遇震之遯　主遯六二執之用黃牛之革莫之勝說　九四好遯君子吉小人否

遇震之觀　主觀六二闚觀利女貞　六三觀我生進退

遇震之需　主需初九需于郊利用恒无咎　上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

遇震之大畜　主大畜初九有厲利已　六五豶豕之牙吉

遇震之乾 主乾初九潛龍勿用 九四或躍在淵无咎

遇震之中孚 主中孚初九虞吉有他不燕 六三得敵或鼓或罷或泣或歌

遇震之家人 主家人初九閑有家悔亡 六二无攸遂在中饋貞吉

五爻變

遇震之井 井上六井收勿幕有孚元吉

遇震之蠱 蠱六五幹父之蠱用譽

遇震之姤 姤九四包无魚起凶

遇震之渙 渙六三渙其躬无悔

遇震之漸 漸六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

遇震之小畜 小畜初九復自道何其咎吉

六爻變

遇震之巽 巽小亨利有攸往利見大人

右巽震卦變圖

鼎

大有 旅 未濟 蠱 姤 恒

離 睽 大畜 乾 大壯

晉 艮 遯 小過

蒙 訟 解

巽 井 大過

益 賁 同人 豐

損 履 歸妹

小畜 泰 夬

否 豫 剝

漸 謙 咸

渙 師 困 井

頤 无妄 震

家人 明夷 革

中孚 臨 兌 需

觀 坤 萃 蹇 坎

益 復 隨 既濟 節 比

屯

鼎 鼎元吉亨

一爻變

遇鼎之大有 初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

遇鼎之旅 九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

遇鼎之未濟 九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

遇鼎之蠱 九四鼎折足覆公餗其形渥凶

遇鼎之姤 六五鼎黃耳金鉉利貞

遇鼎之恒 上九鼎玉鉉大吉无不利

二爻變

遇鼎之離 初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎 主九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

遇鼎之睽 初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎 主九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

遇鼎之大畜 初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎 主九四鼎折足覆公餗其形渥凶

遇鼎之乾
初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎
主六五鼎黄耳金鉉利貞

遇鼎之大壯
初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎
主上九鼎玉鉉大吉无不利

遇鼎之晋
九二鼎有實我仇有疾不我能即吉
主九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

遇鼎之艮
九二鼎有實我仇有疾不我能即吉
主九四鼎折足覆公餗其形渥凶

遇鼎之遯
九二鼎有實我仇有疾不我能即吉
主六五鼎黄耳金鉉利貞

遇鼎之小過
九二鼎有實我仇有疾不我能即吉
上九鼎玉鉉大吉无不利

遇鼎之蒙
九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉
主九四鼎折足覆公餗其形渥凶

遇鼎之訟
九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉
主六五鼎黄耳金鉉利貞

遇鼎之解
九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉
主上九鼎玉鉉大吉无不利

遇鼎之巽
九四鼎折足覆公餗其形渥凶
主六五鼎黄耳金鉉利貞

遇鼎之升
九四鼎折足覆公餗其形渥凶
主上九鼎玉鉉大吉无不利

遇鼎之大過
六五鼎黄耳金鉉利貞
主上九鼎玉鉉大吉无不利

三爻變

遇鼎之噬嗑
主鼎元吉亨
噬嗑亨利用獄

遇鼎之賁
主鼎元吉亨
賁亨小利有攸往

遇鼎之同人
主鼎元吉亨
同人于野亨利涉大川利君子貞

遇鼎之豐
主鼎元吉亨
豐亨王假之勿憂宜日中

遇鼎之損
主鼎元吉亨
損有孚元吉无咎可貞利有攸往

遇鼎之履
主鼎元吉亨
履虎尾不咥人亨

遇鼎之歸妹
主鼎元吉亨
歸妹征凶无攸利

遇鼎之小畜
主鼎元吉亨
小畜亨密雲不雨自我西郊

遇鼎之泰
主鼎元吉亨
泰小往大來吉亨

遇鼎之夬
主鼎元吉亨
夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

遇鼎之剥
鼎元吉亨
主剥不利有攸往

遇鼎之否
鼎元吉亨
主否之匪人不利君子貞大往小來

遇鼎之豫
鼎元吉亨
主豫利建侯行師

遇鼎之漸
鼎元吉亨
主漸女歸吉利貞

遇鼎之謙
鼎元吉亨
謙亨君子有終

遇鼎之咸 鼎元吉亨

主咸亨利貞取女吉

遇鼎之渙 鼎元吉亨

主渙亨王假有廟利涉大川利貞

遇鼎之師 鼎元吉亨

主師貞丈人吉无咎

遇鼎之困 鼎元吉亨

主困亨貞大人吉无咎有言不信

遇鼎之井 鼎元吉亨

主井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

四爻變

遇鼎之頤 主頤六五拂經居貞吉不可涉大川 上九由頤厲吉利涉大川

遇鼎之无妄 主无妄九四可貞无咎 上九无妄行有眚无攸利

遇鼎之震 主震九四震遂泥 六五震往來厲億无喪有事

遇鼎之家人 主家人九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝 上九有孚威如終吉

遇鼎之明夷 主明夷九三明夷于南狩得其大首不可疾貞 六五箕子之明夷利貞

遇鼎之革 主革九三征凶貞厲革言三就有孚 九四悔亡有孚改命吉

遇鼎之中孚 主中孚九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之 上九翰音登于天貞凶

遇鼎之臨 主臨九二咸臨貞吉无不利 六五知臨大君之宜吉

遇鼎之兌 主兌九二孚兌吉悔亡 九四商兌未寧介疾有喜

遇鼎之需 主需九二需于沙小有言終吉 九三需于泥致寇至

遇鼎之觀 主觀初六童觀小人无咎君子吝 上九觀其生君子无咎

遇鼎之坤 主坤初六履霜堅冰至 六五黃裳元吉

遇鼎之萃 主萃初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎 九四大吉无咎

遇鼎之蹇 主蹇初六往蹇來譽 九三往蹇來反

遇鼎之坎 主坎初六習坎入于坎窞凶 九二坎有險求小得

五爻變

遇鼎之益 益上九莫益之或擊之立心勿恒凶

遇鼎之復 復六五敦復无悔

遇鼎之隨 隨九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

遇鼎之既濟 既濟九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

遇鼎之節 節九二不出門庭凶

遇鼎之比 比初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

六爻變

遇鼎之屯 屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯 彖見上

一爻變

遇屯之比 初九磐桓利居貞利建侯

遇屯之節 六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

遇屯之既濟 六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

遇屯之隨 六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

遇屯之復 九五屯其膏小貞吉大貞凶

遇屯之益 上六乘馬班如泣血漣如

二爻變

遇屯之坎 初六磐桓利居貞利建侯
主六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

遇屯之蹇 初六磐桓利居貞利建侯
主六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

遇屯之萃 初六磐桓利居貞利建侯
主六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

遇屯之坤 初六磐桓利居貞利建侯
主九五屯其膏小貞吉大貞凶

遇屯之觀 初六磐桓利居貞利建侯
主上六乘馬班如泣血漣如

遇屯之需 六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字
主六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

遇屯之兌 六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字
主六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

遇屯之臨 六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字
主九五屯其膏小貞吉大貞凶

遇屯之中孚 六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字
主上六乘馬班如泣血漣如

遇屯之革 六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝
主六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

遇屯之明夷 六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝
主九五屯其膏小貞吉大貞凶

遇屯之家人 六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝
主上六乘馬班如泣血漣如

遇屯之震 六四乘馬班如求婚媾往吉无不利
主九五屯其膏小貞吉大貞凶

遇屯之无妄 六四乘馬班如求婚媾往吉无不利
主上六乘馬班如泣血漣如

遇屯之頤 九五屯其膏小貞吉大貞凶
主上六乘馬班如泣血漣如

三爻變

遇屯之井 主屯元亨利貞勿用有攸往利建侯
井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

遇屯之困 主屯元亨利貞勿用有攸往利建侯
困亨貞大人吉无咎有言不信

遇屯之師 主屯元亨利貞勿用有攸往利建侯
師貞丈人吉无咎

遇屯之渙 主屯元亨利貞勿用有攸往利建侯
渙亨王假有廟利涉大川利貞

遇屯之咸 主屯元亨利貞勿用有攸往利建侯
咸亨利貞取女吉

遇屯之謙 主屯元亨利貞勿用有攸往利建侯
謙亨君子有終

遇屯之漸 主屯元亨利貞勿用有攸往利建侯
漸女歸吉利貞

遇屯之豫 主屯元亨利貞勿用有攸往利建侯
豫利建侯行師

遇屯之否 主屯元亨利貞勿用有攸往利建侯
否之匪人不利君子貞大往小來

遇屯之剝 主屯元亨利貞勿用有攸往利建侯
剝不利有攸往

遇屯之夬 屯元亨利上六勿用有攸往利建侯

主夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

遇屯之泰 屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

主泰小往大來吉亨

遇屯之小畜 屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

主小畜亨密雲不雨自我西郊

遇屯之歸妹 屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

主歸妹征凶无攸利

遇屯之履 屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

主履虎尾不咥人亨

遇屯之損 屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

主損有孚元吉无咎可貞利有攸往

遇屯之豐 屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

主豐亨王假之勿憂宜日中

遇屯之同人 屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

主同人于野亨利涉大川利君子貞

遇屯之賁 屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

主賁亨小利有攸往

遇屯之噬嗑 屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

主噬嗑亨利用獄

四爻變

遇屯之大過 生大過九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽 上六過涉滅頂凶无咎

遇屯之升 主升六四王用亨于西山吉无咎 上六冥升利于不息之貞

遇屯之巽 主巽六四悔亡田獲三品 九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

遇屯之解 主解六三負且乘致寇至貞吉 上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

遇屯之訟 主訟六三食舊德貞厲終吉或從王事无成 九五訟元吉

遇屯之蒙 主蒙六三勿用取女見金夫不有躬无攸利 六四困蒙吝

遇屯之小過 主小過六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎 上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

遇屯之遯 主遯六二執之用黃牛之革莫之勝說 九五嘉遯貞吉

遇屯之艮 主艮六二艮其腓不拯其隨其心不快 六四艮其身无咎

遇屯之晉 主晉六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母 六二衆允悔亡

遇屯之大壯 主大壯初九壯于趾征凶有孚 上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

遇屯之乾 主乾初九潛龍勿用 九五飛龍在天利見大人

遇屯之大畜 主大畜初九有厲利已 六四童牛之牿元吉

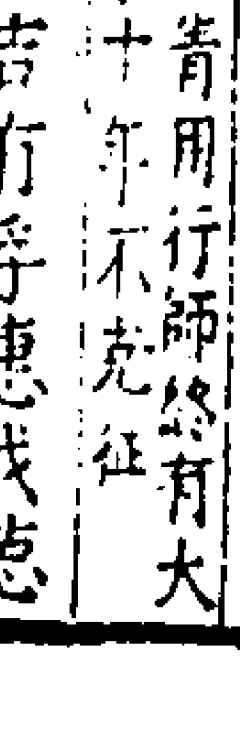
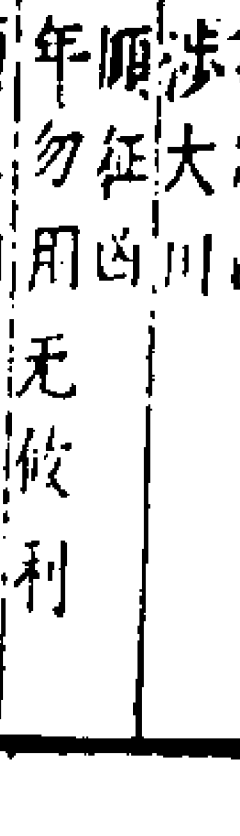
遇屯之睽 主睽初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎 六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

遇屯之離 主離初九履錯然敬之无咎 六二黃離元吉

五爻變

遇屯之恒 恒上六振恒凶

遇屯之姤 姤九五以杞包瓜含章有隕自天

遇屯之蠱 蠱六四裕父之蠱往見吝

遇屯之未濟 未濟六三未濟征凶利涉大川

遇屯之旅 旅六二旅即次懷其資得童僕貞

遇鼎之大有 大有初九无交害匪咎艱則无咎

六爻變

遇鼎之鼎 鼎元吉亨

右鼎卦變圖

大過

夬 咸 困 井 恒 姤

革 兌 需 大壯 乾

萃 蹇 小過 遯

坎 解 訟

升 巽 鼎

既濟 豐 同人

節 歸妹 履

泰 小畜 大有

比 豫 否

謙 漸 旅

師 渙 未濟 蠱

屯 震 无妄

明夷 家人 離

臨 中孚 睽 大畜

坤 觀 晉 艮 蒙

復 益 噬嗑 賁 損 剝

頤

大過 大過棟橈利有攸往亨

一爻變

遇大過之夬 初六藉用白茅无咎

遇大過之咸 九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

遇大過之困 九二棟橈凶

遇大過之井 九四棟隆吉有他吝

遇大過之恒 九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

遇大過之姤 上六過涉滅頂凶无咎

二爻變

遇大過之革 初六藉用白茅无咎 主九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

遇大過之兌 初六藉用白茅无咎 主九三棟橈凶

遇大過之需 初六藉用白茅无咎 主九四棟隆吉有他吝

遇大過之大壯 初六藉用白茅无咎 主九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

遇大過之乾 初六藉用白茅无咎 主上六過涉滅頂凶无咎

遇大過之萃 九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利 主九三棟橈凶

遇大過之蹇 九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利 主九四棟隆吉有他吝

遇大過之小過 九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利 主九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

遇大過之遯 九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利 主上六過涉滅頂凶无咎

遇大過之坎 九三棟橈凶 主九四棟隆吉有他吝

遇大過之解 九三棟橈凶 主九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

遇大過之訟 九三棟橈凶 主上六過涉滅頂凶无咎

遇大過之升 九四棟隆吉有他吝 主九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

遇大過之巽　九四棟隆吉有他吝
主上六過涉滅頂凶无咎

遇大過之井　九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽
主上六過涉滅頂凶无咎

三爻變

遇大過之隨　主大過棟橈利有攸往亨
隨元亨利貞无咎

遇大過之既濟　主大過棟橈利有攸往亨
既濟亨小利貞初吉終亂

遇大過之豐　主大過棟橈利有攸往亨
豐亨王假之勿憂宜日中

遇大過之同人　主大過棟橈利有攸往亨
同人于野亨利涉大川利君子貞

遇大過之節　主大過棟橈利有攸往亨
節亨苦節不可貞

遇大過之歸妹　主大過棟橈利有攸往亨
歸妹征凶无攸利

遇大過之履　主大過棟橈利有攸往亨
履虎尾不咥人亨

遇大過之泰　主大過棟橈利有攸往亨
泰小往大來吉亨

遇大過之小畜　主大過棟橈利有攸往亨
小畜亨密雲不雨自我西郊

遇大過之大畜　主大過棟橈利有攸往亨

主大有元亨

遇大過之比　大過棟橈利有攸往亨
主比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

遇大過之豫　大過棟橈利有攸往亨
主豫利建侯行師

遇大過之否　大過棟橈利有攸往亨
主否之匪人不利君子貞大往小來

遇大過之謙　大過棟橈利有攸往亨
主謙亨君子有終

遇大過之漸　大過棟橈利有攸往亨
主漸女歸吉利貞

遇大過之旅　大過棟橈利有攸往亨
主旅小亨旅貞吉

遇大過之師　大過棟橈利有攸往亨
主師貞丈人吉无咎

遇大過之渙　大過棟橈利有攸往亨
主渙亨王假有廟利涉大川利貞

遇大過之未濟　大過棟橈利有攸往亨
主未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

遇大過之蠱　大過棟橈利有攸往亨
主蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

四爻變

遇大過之屯 主屯九五屯其膏小貞吉大貞凶
上六乘馬班如泣血漣如

遇大過之震 主震九四震遂泥
上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

遇大過之无妄 主无妄九四可貞无咎
九五无妄之疾勿藥有喜

遇大過之明夷 主明夷九三明夷于南狩得其大首不可疾貞
上六不明晦初登于天後入于地

遇大過之家人 主家人九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝
九五王假有家勿恤吉

遇大過之離 主離九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶
九四突如其來如焚如死如棄如

遇大過之臨 主臨九二咸臨吉无不利
上六敦臨吉无咎

遇大過之中孚 主中孚九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之
九五有孚攣如无咎

遇大過之睽 主睽九二遇主于巷无咎
九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

遇大過之大畜 主大畜九二輿說輹
九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

遇大過之坤 主坤初六履霜堅冰至
上六龍戰于野其血玄黄

遇大過之觀 主觀初六童觀小人无咎君子吝
九五觀我生君子无咎

遇大過之晉 主晉初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎
九四晉如鼫鼠貞厲

遇大過之艮 主艮初六艮其趾无咎利永貞
九三艮其限列其夤厲薰心

遇大過之蒙 主蒙初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝
九二包蒙吉納婦吉子克家

五爻變

遇大過之復 復上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

遇大過之益 益九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

遇大過之噬嗑 噬嗑九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

遇大過之賁 賁九三賁如濡如永貞吉

遇大過之損 損九二利貞征凶弗損益之

遇大過之剝 初六剝牀以足蔑貞凶

六爻變

遇大過之頤 頤貞吉觀頤自求口實

頤 彖見上

一爻變

遇頤之剝 初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

遇頤之損 六二顛頤拂經于丘頤征凶

遇頤之賁 六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

遇頤之噬嗑 六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

遇頤之益 六五拂經居貞吉不可涉大川

遇頤之復 上九由頤厲吉利涉大川

二爻變

遇頤之蒙 初九舍爾靈龜觀我朶頤凶
主六二顛頤拂經于丘頤征凶

遇頤之艮 初九舍爾靈龜觀我朶頤凶
主六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

遇頤之晉 初九舍爾靈龜觀我朶頤凶
主六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

遇頤之觀 初九舍爾靈龜觀我朶頤凶
主六五拂經居貞吉不可涉大川

遇頤之坤 初九舍爾靈龜觀我朶頤凶
主上九由頤厲吉利涉大川

遇頤之大畜 六二顛頤拂經于丘頤征凶
主六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

遇頤之睽 六二顛頤拂經于丘頤征凶
主六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

遇順之中孚 六二頗順拂經于丘順征凶 主六五拂經居貞吉不可涉大川

遇順之臨 六二頗順拂經于丘征凶 主上九由頤厲吉利涉大川

遇順之離 六三拂頤貞凶十年勿用无攸利 主六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

遇順之家人 六三拂頤貞凶十年勿用无攸利 主六五拂經居貞吉不可涉大川

遇順之明夷 六三拂頤貞凶十年勿用无攸利 主上九由頤厲吉利涉大川

遇順之无妄 六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎 主六五拂經居貞吉不可涉大川

遇順之震 六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎 主上九由頤厲吉利涉大川

遇順之屯 六五拂經居貞吉不可涉大川 主上九由頤厲吉利涉大川

三爻變

遇順之蠱 主順貞吉觀順自求口實

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

遇順之未濟 主順貞吉觀順自求口實

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

遇順之渙 主順貞吉觀順自求口實

渙亨王假有廟利涉大川利貞

遇順之師 主順貞吉觀順自求口實

師貞丈人吉无咎

遇順之旅 主順貞吉觀順自求口實

旅小亨旅貞吉

遇順之漸 主順貞吉觀順自求口實

漸女歸吉利貞

遇順之謙 主順貞吉觀順自求口實

謙亨君子有終

遇順之否 主順貞吉觀順自求口實

否之匪人不利君子貞大往小來

遇順之豫 主順貞吉觀順自求口實

豫利建侯行師

遇順之比 主順貞吉觀順自求口實

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

遇順之大有 順貞吉觀順自求口實

主大有元亨

遇順之小畜 順貞吉觀順自求口實

主小畜亨密雲不雨自我西郊

遇順之泰 順貞吉觀順自求口實

主泰小往大來吉亨

遇順之履 順貞吉觀順自求口實

主履虎尾不咥人亨

遇順之歸妹 順貞吉觀順自求口實

主歸妹征凶无攸利

遇順之節 順貞吉觀順自求口實

主節亨苦節不可貞

遇順之同人 順貞吉觀順自求口實

主同人于野亨利涉大川利君子貞

遇順之豐 順貞吉觀順自求口實

主豐亨王假之勿憂宜日中

遇頥之既濟 頥貞吉觀頥自求口實

主既濟亨小利貞初吉終亂

遇頥之隨 頥貞吉觀頥自求口實

主隨元亨利貞无咎

四爻變

遇頥之鼎 主鼎六五鼎黄耳金鉉利貞 上九鼎玉鉉大吉无不利

遇頥之巽 主巽六四悔亡田獲三品 上九巽在牀下喪其資斧貞凶

遇頥之升 主升六四王用亨于西山吉无咎 六五貞吉升階

遇頥之訟 主訟六三食舊德貞厲終吉或從王事无成 上九或錫之鞶帶終朝三褫之

遇頥之解 主解六三負且乘致寇至貞吝 六五君子維有解吉有孚于小人

遇頥之坎 主坎六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用 六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

遇頥之遯 主遯六二執之用黄牛之革莫之勝說 上九肥遯无不利

遇頥之小過 主小過六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎 六五密雲不雨自我西郊

遇頥之蹇 主蹇六二王臣蹇蹇匪躬之故 六四往蹇來連

遇頥之萃 主萃六二引吉无咎孚乃利用禴 六三萃如嗟如无攸利无咎小吝

遇頥之乾 主乾初九潛龍勿用 上九亢龍有悔

遇頥之大壯 主大壯初九壯于趾征凶有孚 六五喪羊于易无悔

遇頥之需 主需初九需于郊利用恒无咎 六四需于血出自穴

遇頥之兌 主兌初九和兌吉 六三來兌凶

遇頥之革 主革初九鞏用黄牛之革 六二已日乃革之征吉无咎

五爻變

遇頥之姤 上九姤其角吝无咎

遇頥之恒 六五恒其德貞婦人吉夫子凶

遇頥之井 六四井甃无咎

遇頥之困 六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

遇頥之咸 六二咸其腓凶居吉

遇頥之夬 主夬初九壯于前趾往不勝為咎

六爻變

遇頥之大過 大過棟撓利有攸往亨

右大過頥卦變圖

无妄

否 履 同人 益 噬嗑 隨

訟 遯 觀 晉 萃

乾 中孚 睽 兌

家人 離 革

頥 屯 震

姤 渙 未濟 困

漸 旅 咸

剝 比 豫

訟 大有 夬

損 節 歸妹

賁 既濟 豐 復

巽　咸　大過

蒙　坎　解

艮　蹇　小過　坤

大畜　需　大壯　臨　明夷

蠱　井　恒　師　謙　泰

升

无妄　无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

一爻變

遇无妄之否　初九无妄往吉

遇无妄之履　六二不耕穫不菑畬則利有攸往

遇无妄之同人　六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

遇无妄之益　九四可貞无咎

遇无妄之噬嗑　九五无妄之疾勿藥有喜

遇无妄之隨　上九无妄行有眚无攸利

二爻變

遇无妄之訟　初九无妄往吉　主六二不耕穫不菑畬則利有攸往

遇无妄之遯　初九无妄往吉　主六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

遇无妄之觀　初九无妄往吉　主九四可貞无咎

遇无妄之晉　初九无妄往吉　主九五无妄之疾勿藥有喜

遇无妄之萃　初九无妄往吉　主上九无妄行有眚无攸利

遇无妄之乾　六二不耕穫不菑畬則利有攸往　主六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

遇无妄之中孚　六二不耕穫不菑畬則利有攸往　主九四可貞无咎

遇无妄之睽　六二不耕穫不菑畬則利有攸往　主九五无妄之疾勿藥有喜

遇无妄之兌　六二不耕穫不菑畬則利有攸往　主上九无妄行有眚无攸利

遇无妄之家人　六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災　主九四可貞无咎

遇无妄之離　六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災　主九五无妄之疾勿藥有喜

遇无妄之革　六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災　主上九无妄行有眚无攸利

遇无妄之頤　九四可貞无咎　主九五无妄之疾勿藥有喜

遇无妄之屯　九四可貞无咎　主上九无妄行有眚无攸利

遇无妄之震　九五无妄之疾勿藥有喜　主上九无妄行有眚无攸利

三爻變

遇无妄之姤　主无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往　姤女壯勿用取女

遇无妄之渙　主无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往　渙亨王假有廟利涉大川利貞

遇无妄之未濟　主无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往　未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

遇无妄之困　主无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往　困亨貞大人吉无咎有言不信

遇无妄之漸　主无妄元亨利貞其匪正有眚不利

有攸往　漸女歸吉利貞
遇无妄之旅　主无妄元亨利貞其匪正有眚不利
有攸往　旅小亨旅貞吉
遇无妄之咸　主无妄元亨利貞其匪正有眚不利
有攸往　咸亨利貞取女吉
遇无妄之剥　主无妄元亨利貞其匪正有眚不利
有攸往　剥不利有攸往
遇无妄之比　主无妄元亨利貞其匪正有眚不利
有攸往　比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶
遇无妄之豫　主无妄元亨利貞其匪正有眚不利
有攸往　豫利建侯行師

遇无妄之小畜　无妄元亨利貞其匪正有眚不利有
攸往　主小畜亨密雲不雨自我西郊
遇无妄之大有　无妄元亨利貞其匪正有眚不利有
攸往　主大有元亨
遇无妄之夬　无妄元亨利貞其匪正有眚不利有
攸往　主夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往
遇无妄之損　无妄元亨利貞其匪正有眚不利有
攸往　主損有孚元吉无咎可貞利有攸往
遇无妄之節　无妄元亨利貞其匪正有眚不利有
攸往　主節亨苦節不可貞
遇无妄之歸妹　无妄元亨利貞其匪正有眚不利有

攸往　主歸妹征凶无攸利
遇无妄之賁　无妄元亨利貞其匪正有眚不利有
攸往　主賁亨小利有攸往
遇无妄之既濟　无妄元亨利貞其匪正有眚不利有
攸往　主既濟亨小利貞初吉終亂
遇无妄之豐　无妄元亨利貞其匪正有眚不利有
攸往　主豐亨王假之勿憂宜日中
遇无妄之復　无妄元亨利貞其匪正有眚不利有
攸往　主復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

四爻變

遇无妄之巽　主巽九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

上九巽在牀下喪其資斧貞凶
遇无妄之鼎　主鼎九四鼎折足覆公餗其形渥凶　上九鼎玉鉉大吉无不利
遇无妄之大過　主大過九四棟隆吉有他吝　九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽
遇无妄之蒙　主蒙六三勿用取女見金夫不有躬无攸利　上九擊蒙不利爲寇利禦寇
遇无妄之坎　主坎六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用　九五坎不盈祗既平无咎
遇无妄之解　主解六三負且乘致寇至貞吝　九四解而拇朋至斯孚
遇无妄之艮　主艮六二艮其腓不拯其隨其心不快　上九敦艮吉
遇无妄之蹇　主蹇六二王臣蹇蹇匪躬之故　九五大蹇朋來
遇无妄之小過　主小過六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎　九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

遇无妄之坤　主坤六二直方大不習无不利　六三含章可貞或從王事无成有終

遇无妄之大畜 主大畜初九有厲利已 上九何天之衢亨

遇无妄之需 主需初九需于郊利用恒无咎 九五需于酒食貞吉

遇无妄之大壯 主大壯初九壯于趾征凶有孚 九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

遇无妄之臨 主臨初九咸臨貞吉 六三甘臨无攸利既憂之无咎

遇无妄之明夷 主明夷初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言 六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

五爻變

遇无妄之蠱 蠱初九不事王侯高尚其事

遇无妄之井 井九五井冽寒泉食

遇无妄之恒 恒九四可貞无咎

遇无妄之師 師六三師或輿尸凶

遇无妄之謙 謙六二鳴謙貞吉

遇无妄之泰 泰初九拔茅茹以其彙征吉

六爻變

遇无妄之升 升元亨用見大人勿恤南征吉

升

彖見上

一爻變

遇升之泰 初六允升大吉

遇升之謙 九二孚乃利用禴无咎

遇升之師 九三升虛邑

遇升之恒 六四王用亨于岐山吉无咎

遇升之井 六五貞吉升階

遇升之蠱 上六冥升利于不息之貞

二爻變

遇升之明夷 初六允升大吉 主九二孚乃利用禴无咎

遇升之臨 初六允升大吉 主九三升虛邑

遇升之大壯 初六允升大吉 主六四王用亨于岐山吉无咎

遇升之需 初六允升大吉 主六五貞吉升階

遇升之大畜 初六允升大吉 主上六冥升利于不息之貞

遇升之坤 九二孚乃利用禴无咎 主九三升虛邑

遇升之小畜 九二孚乃利用禴无咎 主六四王用亨于西山吉无咎

遇升之蹇 九二孚乃利用禴无咎 主九五貞吉升階

遇升之艮 九二孚乃利用禴无咎 主上六冥升利于不息之貞

遇升之解 九三升虛邑 主六四王用亨于岐山吉无咎

遇升之坎 九三升虛邑 主六五貞吉升階

遇升之蒙 九三升虛邑 主上六冥升利于不息之貞

遇升之大過 六四王用亨于岐山吉无咎 主六五貞吉升階

遇升之鼎 六四王用亨于岐山吉无咎 主上六冥升利于不息之貞

遇升之巽 六五貞吉升階 主上六冥升利于不息之貞

三爻變

遇升之復 主升元亨用見大人勿恤南征吉

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

遇升之豐 主升元亨用見大人勿恤南征吉

豐亨王假之勿憂宜日中

遇升之既濟　主升元亨用見大人勿恤南征吉

既濟亨小利貞初吉終亂

遇升之賁　主升元亨用見大人勿恤南征吉

賁亨小利貞

遇升之歸妹　主升元亨用見大人勿恤南征吉

歸妹征凶无攸利

遇升之節　主升元亨用見大人勿恤南征吉

節亨苦節不可貞

遇升之損　主升元亨用見大人勿恤南征吉

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

遇升之夬　主升元亨用見大人勿恤南征吉

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

遇升之大有　主升元亨用見大人勿恤南征吉

大有元亨

遇升之小畜　主升元亨用見大人勿恤南征吉

小畜亨密雲不雨自我西郊

遇升之豫　升元亨用見大人勿恤南征吉

主豫利建侯行師

遇升之比　升元亨用見大人勿恤南征吉

主比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

遇升之剝　升元亨用見大人勿恤南征吉

主剝不利有攸往

遇升之咸　升元亨用見大人勿恤南征吉

主咸亨利貞取女吉

遇升之旅　升元亨用見大人勿恤南征吉

主旅小亨旅貞吉

遇升之漸　升元亨用見大人勿恤南征吉

主漸女歸吉

遇升之困　升元亨用見大人勿恤南征吉

主困亨貞大人吉无咎有言不信

遇升之未濟　升元亨用見大人勿恤南征吉

主未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

遇升之渙　升元亨用見大人勿恤南征吉

主渙亨王假有廟利涉大川利貞

遇升之姤　升元亨用見大人勿恤南征吉

主姤女壯勿用取女

四爻變

遇升之震　主震六五震往來厲億无喪有事　上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无攸利

遇升之屯　主屯六四乘馬班如求婚媾往吉无不利　上六乘馬班如泣血漣如

遇升之頤　主頤六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎　上六拂經居貞吉不可涉大川

遇升之革　主革九三征凶貞厲革言三就有孚　上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

遇升之離　主離九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶　六五出涕沱若戚嗟若吉

遇升之家人　主九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝　六四富家大吉

遇升之兌　主兌九二孚兌吉悔亡
上六引兌

遇升之睽　主睽九二遇主于巷无咎
六五悔亡厥宗噬膚往何咎

遇升之中孚　主中孚九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之
六四月幾望馬匹亡无咎

遇升之乾　主乾九二見龍在田利見大人
九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

遇升之萃　主萃初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎
上六齎咨涕洟无咎

遇升之晉　主晉初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎
六五悔亡失得勿恤往吉无不利

遇升之觀　主觀初六童觀小人无咎君子吝
六四觀國之光利用賓于王

遇升之遯　主遯初六遯尾厲勿用有攸往
九三係遯有疾厲畜臣妾吉

遇升之訟　主訟初六不永所事小有言終吉
九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

五爻變

遇升之隨　隨上六拘係之乃從維之王用亨于西山

遇升之噬嗑　噬嗑六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

遇升之益　益六四中行告公從利用為依遷國

遇升之同人　同人九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

遇升之履　九二履道坦坦幽人貞吉

遇升之否　否初六拔茅茹以其彙貞吉亨

六爻變

遇升之无妄　无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

右**无妄升**卦變圖

漸　小畜　益　同人　賁　既濟

巽　觀　遯　艮　蹇

中孚　乾　大畜　需

无妄　頤　屯

離　革　明夷

渙　姤　蠱　井

否　剝　比

旅　咸　謙

履　損　節

大有　夬　泰

噬嗑　隨　豐

訟　家　坎

咼　大過　升

晉　萃　坤　小過

睽　兌　臨　大壯　震

未濟　困　師　恒　豫　歸妹

解

家人　家人利女貞

一爻變

遇家人之漸　初九閑有家悔亡

遇家人之小畜　六二无攸遂在中饋貞吉

遇家人之益　九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

遇家人之同人　六四富家大吉
遇家人之賁　九五王假有家勿恤吉
遇家人之既濟　上九有孚威如終吉
二爻變
遇家人之巽　初九閑有家悔亡　主六二无攸遂在中饋貞吉
遇家人之觀　初九閑有家悔亡　主九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝
遇家人之遯　初九閑有家悔亡　主六四富家大吉
遇家人之艮　初九閑有家悔亡　主九五王假有家勿恤吉
遇家人之蹇　初九閑有家悔亡　主上九有孚威如吉
遇家人之中孚　六二无攸遂在中饋貞吉　主九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝
遇家人之乾　六二无攸遂在中饋貞吉　主六四富家大吉

遇家人之大畜　六二无攸遂在中饋貞吉　主九五王假有家勿恤吉
遇家人之需　六二无攸遂在中饋貞吉　主上九有孚威如吉
遇家人之无妄　九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝　主六四富家大吉
遇家人之頤　九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝　主九五王假有家勿恤吉
遇家人之屯　九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝　主上九有孚威如終吉
遇家人之離　六四富家大吉　主九五王假有家勿恤吉
遇家人之革　六四富家大吉　主上九有孚威如終吉
遇家人之明夷　九五王假有家勿恤吉　主上九有孚威如終吉
三爻變
遇家人之渙　主家人利女貞
渙亨王假有廟利涉大川利貞

遇家人之姤　主家人利女貞
姤女壯勿用取女
遇家人之蠱　主家人利女貞
蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日
遇家人之井　主家人利女貞
井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸
其瓶凶
遇家人之否　主家人利女貞
否之匪人不利君子貞大往小來
遇家人之剝　主家人利女貞
剝不利有攸往

遇家人之比　主家人利女貞
比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶
遇家人之旅　主家人利女貞
旅小亨旅貞吉
遇家人之咸　主家人利女貞
咸亨利貞取女吉
遇家人之謙　主家人利女貞
謙亨君子有終
遇家人之履　家人利女貞
主履虎尾不咥人亨
遇家人之損　家人利女貞

主損有孚元吉无咎可貞利有攸往

遇家人之節 家人利女貞

主節亨苦節不可貞

遇家人之大有 家人利女貞

主大有元亨

遇家人之夬 家人利女貞

主夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

遇家人之泰 家人利女貞

主泰小往大來吉亨

遇家人之噬嗑 家人利女貞

主噬嗑亨利用獄

遇家人之隨 家人利女貞

主隨元亨利貞无咎

遇家人之復 家人利女貞

主復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

遇家人之豐 家人利女貞

主豐亨王假之勿憂宜日中

四爻變

遇家人之訟 主訟九五訟元吉 上九或錫之鞶帶終朝三褫之

遇家人之蒙 主蒙六四困蒙吝 上九擊蒙不利為寇利禦寇

遇家人之坎 主坎六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎 九五坎不盈祇既平无咎

遇家人之鼎 主鼎九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉 上九鼎玉鉉大吉无不利

遇家人之大過 主大過九三棟橈凶 九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

遇家人之升 主升九三升虛邑 六四王用亨于岐山吉无咎

遇家人之晉 主晉六二晉如愁如貞吉受玆介福于其王母 上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

遇家人之萃 主萃六二引吉无咎孚乃利用禴 九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

遇家人之坤 主坤六二直方大不習无不利 六四括囊无咎无譽

遇家人之小過 主小過六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎 九三弗過防之從或戕之凶

遇家人之睽 主睽初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎 上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

遇家人之兌 主兌初九和兌吉 九五孚于剝有厲

遇家人之臨 主臨初九咸臨貞吉 六四至臨无咎

遇家人之大壯 主大壯初九壯于趾征凶有孚 九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

遇家人之震 主震初九震來虩虩後笑言啞啞吉 六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

五爻變

遇家人之未濟 未濟上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

遇家人之困 困九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

遇家人之師 師六四師左次无咎

遇家人之恒 恒九三不恒其德或承之羞貞吝

遇家人之豫 豫六二介于石不終日貞吉

遇家人之歸妹 歸妹初九歸妹以娣跛能履征吉

六爻變

遇家人之解　解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

䷧解

一爻變

遇解之歸妹　初六无咎

遇解之豫　九二田獲三狐得黃矢貞吉

遇解之恒　六三負且乘致寇至貞吝

遇解之師　九四解而拇朋至斯孚

遇解之困　六五君子維有解吉有孚于小人

遇解之未濟　上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

二爻變

遇解之震　初六无咎
主九二田獲三狐得黃矢貞吉

遇解之大壯　初六无咎
主六三負且乘致寇至貞吝

遇解之臨　初六无咎
主九四解而拇朋至斯孚

遇解之兌　初六无咎
主六五君子維有解吉有孚于小人

遇解之睽　初六无咎
主上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

遇解之小過　九二田獲三狐得黃矢貞吉
主六三負且乘致寇至貞吝

遇解之坤　九二田獲三狐得黃矢貞吉
主九四解而拇朋至斯孚

遇解之萃　九二田獲三狐得黃矢貞吉
主六五君子維有解吉有孚于小人

遇解之晉　九二田獲三狐得黃矢貞吉
主上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

遇解之升　六三負且乘致寇至貞吝
主九四解而拇朋至斯孚

遇解之大過　六三負且乘致寇至貞吝
主六五君子維有解吉有孚于小人

遇解之咸　六三負且乘致寇至貞吝
主上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

遇解之坎　九四解而拇朋至斯孚
主六五君子維有解吉有孚于小人

遇解之蒙　九四解而拇朋至斯孚
主上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

遇解之訟　主六五君子維有解吉有孚于小人
主上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

三爻變

遇解之豐　主解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

豐亨王假之勿憂宜日中

遇解之復　主解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

遇解之隨　主解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

隨元亨利貞无咎

遇解之噬嗑　主解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

噬嗑亨利用獄

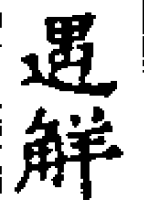
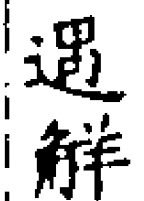
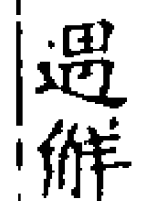
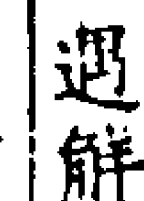
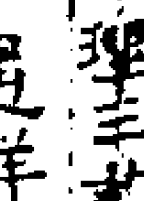
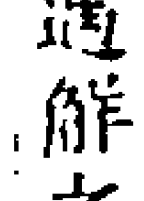
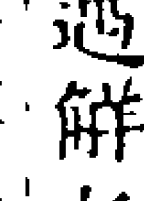
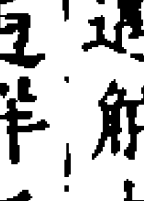
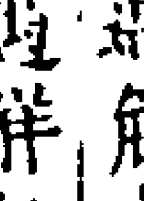
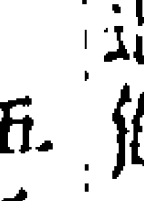
遇解之泰　主解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

泰小往大來吉亨

遇解之夬　主解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

遇解之大有　主解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

大有元亨

遇解之節　主解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

節亨苦節不可貞

遇解之損　主解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

遇解之履　主解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

履虎尾不咥人亨

遇解之謙　解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

主謙亨君子有終

遇解之咸　解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

主咸亨利貞取女吉

遇解之旅　解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

主旅小亨旅貞吉

遇解之比　解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

主比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

遇解之剝　解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

主剝不利有攸往

遇解之否　解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

主否之匪人不利君子貞大往小來

遇解之井　解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

主井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井

羸其瓶凶

遇解之蠱　解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

主蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

遇解之姤　解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

主姤女壯勿用取女

遇解之渙　解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

主渙亨王假有廟利涉大川利貞

四爻變

遇解之明夷　主明夷六五箕子之明夷利貞　上六不明晦初登于天後入于地

遇解之革　主革九四悔亡有孚改命吉　上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

遇解之離　主離九四突如其來如焚如死如棄如　六五出涕沱若戚嗟若吉

遇解之屯　主屯六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝　上六乘馬班如泣血漣如

遇解之頤　主頤六三拂頤貞凶十年勿用无攸利　六五拂經居貞吉不可涉大川

遇解之无妄　主无妄六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災　九四可貞无咎

遇解之需　主需九二需于沙小有言終吉　上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

遇解之大畜　主大畜九二輿說輹　六五豶豕之牙吉

遇解之乾　主乾九二見龍在田利見大人　九四或躍在淵无咎

遇解之中孚　主中孚九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之　六三得敵或鼓或罷或泣或歌

遇解之蹇　主蹇初六往蹇來譽　上六往蹇來碩吉利見大人

遇解之艮　主艮初六艮其趾无咎利永貞　六五艮其輔言有序悔亡

遇解之遯　主遯初六遯尾厲勿用有攸往　九四好遯君子吉小人否

遇解之觀　主觀初六童觀小人无咎君子吝　六三觀我生進退

遇解之巽　主巽初六進退利武人之貞　九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

五爻變

遇解之既濟　既濟上六濡其首厲

遇解之賁　賁六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

遇解之同人　同人九四乘其墉弗克攻吉

遇解之益 益六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

遇解之小畜 小畜九二牽復吉

遇解之漸 漸初六鴻漸于干小子厲有言无咎

六爻變

遇解之家人 家人利女貞

右家人解卦变圖

離

旅 大有 噬嗑 賁 同人 豐

鼎 晉 艮 遯 小過

睽 大有 乾 大壯

頤 无妄 震

家人 明夷 革

未濟 蠱 姤 恒

剝 否 豫

漸 謙 咸

損 履 歸妹

小畜 泰 夬

益 復 隨 既濟

蒙 訟 解

巽 升 大過

觀 坤 萃 蹇

中孚 臨 兌 需 屯

渙 師 困 井 比 坎

離

離利貞亨畜牝牛吉

一爻变

遇離之旅 初九履錯然敬之无咎

遇離之大有 六二黄離元吉

遇離之噬嗑 九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

遇離之賁 九四突如其來如焚如死如棄如

遇離之同人 六五出涕沱若戚嗟若吉

遇離之豐 上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

二爻变

遇離之鼎 初九履錯然敬之无咎 主六二黄離元吉

遇離之晉 初九履錯然敬之无咎 主九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

遇離之艮 初九履錯然敬之无咎 主九四突如其來如焚如死如棄如

遇離之遯 初九履錯然敬之无咎 主六五出涕沱若戚嗟若吉

遇離之小過 初九履錯然敬之无咎 主上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

遇離之睽 六二黄離元吉 主九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

遇離之大畜 六二黄離元吉 主九四突如其來如焚如死如棄如

遇離之乾 六二黄離元吉 主六五出涕沱若戚嗟若吉

遇離之大壯 六二黄離元吉 主上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

遇離之頤 九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶 主九四突如其來如焚如死如棄如

遇離之无妄 九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶 主六五出涕沱若戚嗟若吉

遇離之震　九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶　主上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

遇離之家人　九四突如其來如焚如死如棄如　主六五出涕沱若戚嗟若吉

遇離之明夷　九四突如其來如焚如死如棄如　主上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

遇離之革　六五出涕沱若戚嗟若吉　主上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

三爻變

遇離之未濟　主離利貞亨畜牝牛吉

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

遇離之蠱　主離利貞亨畜牝牛吉

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

遇離之姤　主離利貞亨畜牝牛吉

姤女壯勿用取女

遇離之恒　主離利貞亨畜牝牛吉

恒亨无咎利貞利有攸往

遇離之剝　主離利貞亨畜牝牛吉

剝不利有攸往

遇離之否　主離利貞亨畜牝牛吉

否之匪人不利君子貞大往小來

遇離之豫　主離利貞亨畜牝牛吉

豫利建侯行師

遇離之漸　主離利貞亨畜牝牛吉

漸女歸吉利貞

遇離之謙　主離利貞亨畜牝牛吉

謙亨君子有終

遇離之咸　主離利貞亨畜牝牛吉

咸亨利貞取女吉

遇離之損　離利貞亨畜牝牛吉

主損有孚元吉无咎可貞利有攸往

遇離之履　離利貞亨畜牝牛吉

主履虎尾不咥人亨

遇離之歸妹　離利貞亨畜牝牛吉

主歸妹征凶无攸利

遇離之小畜　離利貞亨畜牝牛吉

主小畜亨密雲不雨自我西郊

遇離之泰　離利貞亨畜牝牛吉

主泰小往大來吉亨

遇離之夬　離利貞亨畜牝牛吉

主夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

遇離之益　離利貞亨畜牝牛吉

主益利有攸往利涉大川

遇離之復　離利貞亨畜牝牛吉

主復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

遇離之隨　離利貞亨畜牝牛吉

主隨元亨利貞无咎

遇離之既濟　離利貞亨畜牝牛吉

主既濟亨小利貞

四爻變

遇離之蒙 主蒙六五童蒙吉 上九擊蒙不利爲寇利禦寇

遇離之訟 主訟九四不克訟復即命渝安貞吉 上九或錫之鞶帶終朝三褫之

遇離之解 主解九四解而拇朋至斯孚 六五君子維有解吉有孚于小人

遇離之巽 主巽九三頻巽吝 上九巽在牀下喪其資斧貞凶

遇離之升 主升九三升虛邑 六五貞吉升階

遇離之大過 主大過九三棟橈凶 九四棟隆吉有它吝

遇離之觀 主觀六二闚觀利女貞 上九觀其生无咎

遇離之坤 主坤六二直方大不習无不利 六五黃裳元吉

遇離之革 主革六二引吉无咎孚乃利用禴 九四大吉无咎

遇離之蹇 主蹇六二王臣蹇蹇匪躬之故 九三往蹇來反

遇離之中孚 主中孚初九虞吉有他不燕 上九翰音登于天貞凶

遇離之臨 主臨初九咸臨貞吉 六五知臨大君之宜吉

遇離之兌 主兌初九和兌吉 九四商兌未寧介疾有喜

遇離之需 主需初九需于郊利用恒无咎 九三需于泥致寇至

遇離之屯 主屯初九磐桓利居貞利建侯 六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

五爻變

遇離之渙 渙上九渙其血去逖出无咎

遇離之師 師六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

遇離之困 困九四來徐徐困于金車吝有終

遇離之井 井九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

遇離之比 比六二比之自內貞吉

遇離之節 節初九不出戶庭无咎

六爻變

遇離之坎 習坎有孚維心亨行有尚

坎 彖見上

一爻變

遇坎之節 初六習坎入于坎窞凶

遇坎之比 九二坎有險求小得

遇坎之井 六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

遇坎之困 六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

遇坎之師 九五坎不盈祗既平无咎

遇坎之渙 上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

二爻變

遇坎之屯 初六習坎入于坎窞凶 主九二坎有險求小得

遇坎之需 初六習坎入于坎窞凶 主六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

遇坎之兌 初六習坎入于坎窞凶 主六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

遇坎之臨 初六習坎入于坎窞凶 主九五坎不盈祗既平无咎

遇坎之中孚 初六習坎入于坎窞凶 主上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

遇坎之蹇 九二坎有險求小得 主六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

原缺第六十四葉

遇坎之小畜 主習坎有孚維心亨行有尚
小畜亨密雲不雨自我西郊
遇坎之歸妹 主習坎有孚維心亨行有尚
歸妹征凶无攸利
遇坎之履 主習坎有孚維心亨行有尚
履虎尾不咥人亨
遇坎之損 主習坎有孚維心亨行有尚
損有孚元吉无咎可貞利有攸往
遇坎之咸 習坎有孚維心亨行有尚
主咸亨利貞取女吉
遇坎之謙 習坎有孚維心亨行有尚

主謙亨君子有終
遇坎之漸 習坎有孚維心亨行有尚
主漸女歸吉利貞
遇坎之豫 習坎有孚維心亨行有尚
主豫利建侯行師
遇坎之否 習坎有孚維心亨行有尚
主否之匪人不利君子貞大往小來
遇坎之剝 習坎有孚維心亨行有尚
主剝不利有攸往
遇坎之恒 習坎有孚維心亨行有尚
主恒亨无咎利貞利有攸往

遇坎之姤 習坎有孚維心亨行有尚
主姤女壯勿用取女
遇坎之蠱 習坎有孚維心亨行有尚
主蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日
遇坎之未濟 習坎有孚維心亨行有尚
主未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

四爻變

遇坎之革 主革九五大人虎變未占有孚 上六君子豹變小人革面征凶居貞吉
遇坎之明夷 主明夷六四入于左腹獲明夷之心于出門庭 上六不明晦初登于天後入于地
遇坎之家人 主家人六四富家大吉 九五王假有家勿恤吉
遇坎之震 主震六三震蘇蘇震行无眚 上六震索索視矍矍震不于其躬于其鄰

无咎婚媾有言
遇坎之无妄 主无妄六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災 九五无妄之疾勿藥有喜
遇坎之頤 主頤六三拂頤貞凶十年勿用无攸利 六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎
遇坎之大壯 主大壯九二貞吉 上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉
遇坎之乾 主乾九二見龍在田利見大人 九五飛龍在天利見大人
遇坎之大畜 主大畜九二輿說輹 六四童牛之牿元吉
遇坎之睽 主睽六二遇主于巷无咎 六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終
遇坎之小過 主小過初六飛鳥以凶 上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚
遇坎之遯 主遯初六遯尾厲勿用有攸往 九五嘉遯貞吉
遇坎之艮 主艮初六艮其趾无咎利永貞 六四艮其身无咎
遇坎之晉 主晉初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎 六三衆允悔亡

遇坎之鼎 主鼎初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎 九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

五爻變

遇坎之豐 豐上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

遇坎之同人 同人九五同人先號咷而後笑大師克相遇

遇坎之賁 賁六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

遇坎之噬嗑 噬嗑六三噬腊肉遇毒小吝无咎

遇坎之大有 大有九二大車以載有攸往无咎

遇坎之旅 旅初六旅瑣瑣斯其所取災

六爻變

遇坎之離 離利貞亨畜牝牛吉

右離坎卦變圖

革

咸 夬 隨 豐 同人

大過 革 蹇 小過 遯

兌 需 大壯 乾

屯 震 无妄

明夷 家人 離

困 井 恒 姤

比 豫 否

蹇 漸 旅

鼎 歸妹 蠱

泰 小畜 大有

復 益 噬嗑 賁

坎 解 訟

升 巽 鼎

坤 觀 晉 艮

臨 中孚 睽 大畜

師 渙 未濟 蠱 剝 頤

損

家

革 革巳日乃孚元亨利貞悔亡

一爻變

遇革之咸 初九鞏用黃牛之革

遇革之夬 六二巳日乃革之征吉无咎

遇革之隨 九三征凶貞厲革言三就有孚

遇革之既濟 九四悔亡有孚改命吉

遇革之豐 九五大人虎變未占有孚

遇革之同人 上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

二爻變

遇革之大過 初九鞏用黃牛之革 主六二巳日乃革之征吉无咎

遇革之萃 初九鞏用黃牛之革 主九三征凶貞厲革言三就有孚

遇革之蹇 初九鞏用黃牛之革 主九四悔亡有孚改命吉

遇革之小過 初九鞏用黃牛之革 主九五大人虎變未占有孚

遇革之遯 初九鞏用黃牛之革 主上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

遇革之兌 六二巳日乃革之征吉无咎 主九三征凶貞厲革言三就有孚

遇革之需
六二巳日乃革之征吉无咎
主九四悔亡有孚改命吉

遇革之大壯
六二巳日乃革之征吉无咎
主九五大人虎變未占有孚

遇革之乾
六二巳日乃革之征吉无咎
主上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

遇革之屯
九三征凶貞厲革言三就有孚
主九四悔亡有孚改命吉

遇革之震
九三征凶貞厲革言三就有孚
主九五大人虎變未占有孚

遇革之无妄
九三征凶貞厲革言三就有孚
主上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

遇革之明夷
九四悔亡有孚改命吉
主九五大人虎變未占有孚

遇革之家人
九四悔亡有孚改命吉
主上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

遇革之離
九五大人虎變未占有孚
乇上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

三爻變

遇革之困　主革巳日乃孚元亨利貞悔亡

困亨貞大人吉无咎有言不信

遇革之井　主革巳日乃孚元亨利貞悔亡

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

遇革之恒　主革巳日乃孚元亨利貞悔亡

恒亨无咎利貞利有攸往

遇革之姤　主革巳日乃孚元亨利貞悔亡

姤女壯勿用取女

遇革之比　主革巳日乃孚元亨利貞悔亡

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

遇革之豫　主革巳日乃孚元亨利貞悔亡

豫利建侯行師

遇革之否　主革巳日乃孚元亨利貞悔亡

否之匪人不利君子貞大往小來

遇革之謙　主革巳日乃孚元亨利貞悔亡

謙亨君子有終

遇革之漸　主革巳日乃孚元亨利貞悔亡

漸女歸吉利貞

遇革之旅　主革巳日乃孚元亨利貞悔亡

旅小亨旅貞吉

遇革之節　革巳日乃孚元亨利貞悔亡

主節亨苦節不可貞

遇革之歸妹　革巳日乃孚元亨利貞悔亡

主歸妹征凶无攸利

遇革之履　革巳日乃孚元亨利貞悔亡

主履虎尾不咥人亨

遇革之泰　革巳日乃孚元亨利貞悔亡

主泰小往大來吉亨

遇革之小畜　革巳日乃孚元亨利貞悔亡

主小畜亨密雲不雨自我西郊

遇革之大有　革巳日乃孚元亨利貞悔亡

主大有元亨

遇革之復　革巳日乃孚元亨利貞悔亡

主復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

遇革之益 革已日乃孚元亨利貞悔亡

主益利有攸往利涉大川

遇革之噬嗑 革已日乃孚元亨利貞悔亡

主噬嗑亨利用獄

遇革之賁 革已日乃孚元亨利貞悔亡

主賁亨小利有攸往

四爻變

遇革之坎 主坎九五坎不盈祇既平无咎 上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

遇革之解 主解九四解而拇朋至斯孚 上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

遇革之訟 主訟九四不克訟復即命渝安貞吉 九五訟元吉

遇革之升 主升九三升虛邑 上六冥升利于不息之貞

遇革之巽 主巽九三頻巽吝 九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

遇革之鼎 主鼎九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉 九四鼎折足覆公餗其形渥凶

遇革之坤 主坤六二直方大不習无不利 上六龍戰于野其血玄黃

遇革之觀 主觀六二闚觀利女貞 九五觀我生君子无咎

遇革之晉 主晉六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母 九四晉如鼫鼠貞厲

遇革之艮 主艮六二艮其腓不拯其隨其心不快 九三艮其限列其夤厲薰心

遇革之臨 主臨初九咸臨貞吉 上六敦臨无咎

遇革之中孚 主中孚初九虞吉有他不燕 九五有孚攣如无咎

遇革之睽 主睽初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎 九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

遇革之大畜 主大畜初九有厲利已 九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往

遇革之頤 主頤初九舍爾靈龜觀我朶頤凶 六二顛頤拂經于丘頤征凶

五爻變

遇革之師 師上六大君有命開國承家小人勿用

遇革之渙 渙九五渙汗其大號渙王君无咎

遇革之未濟 未濟九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

遇革之蠱 蠱九三幹父之蠱小有悔无大咎

遇革之剥 剥六二剥牀以辨蔑貞凶

遇革之損 損初九已事遄往无咎酌損之

六爻變

遇革之蒙 蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

彖見上

蒙

一爻變

遇蒙之損 初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

遇蒙之剥 九二包蒙吉納婦吉子克家

遇蒙之蠱 六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

遇蒙之未濟 六四困蒙吝

遇蒙之渙 六五童蒙吉

遇蒙之師 上九擊蒙不利為寇利禦寇

二爻變

遇蒙之頤 初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝 主九二包蒙吉納婦吉子克家

遇蒙之大畜 初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝 主六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

遇蒙之睽 初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝 主六四困蒙吝

遇蒙之中孚 初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝 主六五童蒙吉

遇蒙之臨 初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝 主上九擊蒙不利為寇利禦寇

遇蒙之艮 九二包蒙吉納婦吉子克家 主六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

遇蒙之晉 九二包蒙吉納婦吉子克家 主六四困蒙吝

遇蒙之觀 九二包蒙吉納婦吉子克家 主六五童蒙吉

遇蒙之坤 九二包蒙吉納婦吉子克家 主上九擊蒙不利為寇利禦寇

遇蒙之鼎 六三勿用取女見金夫不有躬无攸利 主六四困蒙吝

遇蒙之巽 六三勿用取女見金夫不有躬无攸利 主六五童蒙吉

遇蒙之升 六三勿用取女見金夫不有躬无攸利 主上九擊蒙不利為寇利禦寇

遇蒙之訟 六四困蒙吝 主六五童蒙吉

遇蒙之解 六四困蒙吝 主上九擊蒙不利為寇利禦寇

遇蒙之坎 六五童蒙吉 主上九擊蒙不利為寇利禦寇

三爻變

遇蒙之賁 主蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

賁亨小利有攸往

遇蒙之噬嗑 主蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

噬嗑亨利用獄

遇蒙之益 主蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

益利有攸往利涉大川

遇蒙之復 主蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

遇蒙之大有 主蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

大有元亨

遇蒙之小畜 主蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

小畜亨密雲不雨自我西郊

遇蒙之泰 主蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

泰小往大來吉亨

遇蒙之履 主蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

履虎尾不咥人亨

遇蒙之歸妹 主蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

歸妹征凶无攸利

遇蒙之節 主蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

節亨苦節不可貞

遇蒙之旅 蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

主旅小亨旅貞吉

遇蒙之漸 蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

主漸女歸吉利貞

遇蒙之謙 蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

主謙亨君子有終

遇蒙之否 蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

主否之匪人不利君子貞大往小來

遇蒙之豫 蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

主豫利建侯行師

遇蒙之比 蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

主比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

遇蒙之姤 蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

主姤女壯勿用取女

遇蒙之恒 蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

主恒亨无咎利貞利有攸往

遇蒙之井 蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

主井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

遇蒙之困 蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

主困亨貞大人吉无咎有言不信

四爻變

遇蒙之離 主離六五出涕沱若戚嗟若吉 上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

遇蒙之家人 主家人六四富家大吉 上九有孚威如終吉

遇蒙之明夷 主明夷六四入于左腹獲明夷之心于出門庭 六五箕子之明夷利貞

遇蒙之无妄 主无妄六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災 上九无妄行有眚无攸利

遇蒙之震 主震六三震蘇蘇震行无眚 六五震往來厲億无喪有事

遇蒙之屯 主屯六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝 六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

遇蒙之乾 主乾九二見龍在田利見大人 上九亢龍有悔

遇蒙之大壯 主大壯九二貞吉 六五喪羊于易无悔

遇蒙之需 主需九二需于沙小有言終吉 六四需于血出自穴

遇蒙之兌 主兌九二孚兌吉悔亡 六三來兌凶

遇蒙之遯 主遯初六遯尾厲勿用有攸往 上九肥遯无不利

遇蒙之小過 主小過初六飛鳥以凶 六五密雲不雨自我西郊

遇蒙之蹇 主蹇初六往蹇來譽 六四往蹇來連

遇蒙之萃 主萃初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎 六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

遇蒙之大過 主大過初六藉用白茅无咎 九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

五爻變

遇蒙之同人 同人上九同人于郊无悔

遇蒙之豐 豐六五來章有慶譽吉

遇蒙之既濟 既濟六四繻有衣袽終日戒

遇蒙之隨 隨六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

遇蒙之夬 夬九二惕號莫夜有戎勿恤

遇蒙之咸 咸初六咸其拇

六爻變

遇蒙之革 革已日乃孚元亨利貞悔亡

右革蒙卦變圖

新編性理三書圖解卷之三終

新編性理三書圖解卷之四

賜進士休寧縣知縣萬安□□□校正
石碌縣儒學教諭浮梁王潤同校正
休寧縣縣丞閩中陳孔淦督梓
休寧縣儒學訓導蘄陽韓萬鍾輯

中孚

渙　益　小畜　履　損　節
觀　巽　訟　蒙　坎
家人　无妄　頤　屯
乾　大畜　需
睽　兌　臨

漸　否　剝　比
姤　蠱　井
未濟　困　師
同人　賁　既濟
噬嗑　隨　復
大有　夬　泰　歸妹
遯　艮　蹇
晉　萃　坤
鼎　大過　升　解
離　革　明夷　震　大壯
旅　咸　謙　豫　恒　豐

中孚

中孚豚魚吉利涉大川利貞

一爻變

遇中孚之渙　初九虞吉有他不燕

遇中孚之益　九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與尔靡之

遇中孚之小畜　六三得敵或鼓或罷或泣或歌

遇中孚之履　六四月幾望馬匹亡无咎

遇中孚之損　九五有孚攣如无咎

遇中孚之節　上九翰音登于天貞凶

二爻變

遇中孚之觀　初九虞吉有他不燕　九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與尔靡之　主九二

遇中孚之巽　初九虞吉有他不燕　六三得敵或鼓或罷或泣或歌　主六三

遇中孚之訟　初九虞吉有他不燕　六四月幾望馬匹亡无咎　主六四

遇中孚之蒙　初九虞吉有他不燕　九五有孚攣如无咎　主九五

遇中孚之坎　初九虞吉有他不燕　上九翰音登于天貞凶　主上九

遇中孚之家人　九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與尔靡之　六三得敵或鼓或罷或泣或歌　主六三

遇中孚之无妄　九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與尔靡之　六四月幾望馬匹亡无咎　主六四

遇中孚之頤　九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與尔靡之　主九五有孚攣如无咎

遇中孚之屯　九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與尔靡之

主上九翰音登于天貞凶

遇中孚之乾 六三得敵或鼓或罷或泣或歌 主六四月幾望馬匹亡无咎

遇中孚之大畜 六三得敵或鼓或罷或泣或歌 主九五有孚攣如无咎

遇中孚之需 六三得敵或鼓或罷或泣或歌 主上九翰音登于天貞凶

遇中孚之睽 六四月幾望馬匹亡无咎 主九五有孚攣如无咎

遇中孚之兌 六四月幾望馬匹亡无咎 主上九翰音登于天貞凶

遇中孚之臨 九五有孚攣如无咎 主上九翰音登于天貞凶

三爻變

遇中孚之漸 主中孚豚魚吉利涉大川利貞

漸女歸吉利貞

遇中孚之否 主中孚豚魚吉利涉大川利貞

否之匪人不利君子貞大往小來

遇中孚之剥 主中孚豚魚吉利涉大川利貞

剥不利有攸往

遇中孚之比 主中孚豚魚吉利涉大川利貞

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

遇中孚之姤 主中孚豚魚吉利涉大川利貞

姤女壯勿用取女

遇中孚之蠱 主中孚豚魚吉利涉大川利貞

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

遇中孚之井 主中孚豚魚吉利涉大川利貞

主井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

遇中孚之未濟 主中孚豚魚吉利涉大川利貞

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

遇中孚之困 主中孚豚魚吉利涉大川利貞

困亨貞大人吉无咎有言不信

遇中孚之師 主中孚豚魚吉利涉大川利貞

師貞丈人吉无咎

遇中孚之同人 中孚豚魚吉利涉大川利貞

主同人于野亨利涉大川利君子貞

遇中孚之賁 中孚豚魚吉利涉大川利貞

主賁亨小利有攸往

遇中孚之既濟 中孚豚魚吉利涉大川利貞

主既濟亨小利貞初吉終亂

遇中孚之噬嗑 中孚豚魚吉利涉大川利貞

主噬嗑亨利用獄

遇中孚之隨 中孚豚魚吉利涉大川利貞

主隨元亨利貞无咎

遇中孚之復 中孚豚魚吉利涉大川利貞

主復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復

遇中孚之大有 中孚豚魚吉利涉大川利貞

主大有元亨

遇中孚之夬 中孚豚魚吉利涉大川利貞

主夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

遇中孚之泰　中孚豚魚吉利涉大川利貞

主泰小往大來吉亨

遇中孚之歸妹　中孚豚魚吉利涉大川利貞

主歸妹征凶无攸利

四爻變

遇中孚之遯　主遯九五嘉遯貞吉　上九肥遯无不利

遇中孚之艮　主艮六四艮其身无咎　上九敦艮吉

遇中孚之蹇　主蹇六四往蹇來連　九五大蹇朋來

遇中孚之晉　主晉六三衆允悔亡　上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

遇中孚之萃　主萃六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝　九五萃有位匪孚元永貞悔亡

遇中孚之坤　主坤六三含章可貞或從王事无成有終　六四括囊无咎无譽

遇中孚之鼎　主鼎九二鼎有實我仇有疾不我能即吉　上九鼎玉鉉大吉无不利

遇中孚之大過　主大過九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利　九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

遇中孚之升　主升九二孚乃利用禴无咎　六四王用亨于岐山吉无咎

遇中孚之解　主解九二田獲三狐得黃矢貞吉　六三解而拇朋至斯孚

遇中孚之離　主離初九履錯然敬之无咎　上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

遇中孚之革　主革初九鞏用黃牛之革　九五大人虎變未占有孚

遇中孚之明夷　主明夷初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言　六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

遇中孚之震　主震初九震來虩虩後笑言啞啞吉　六三震蘇蘇震行无眚

遇中孚之大壯　主大壯初九壯于趾征凶有孚　九二貞吉

五爻變

遇中孚之旅　旅上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

遇中孚之咸　咸九五咸其脢无悔

遇中孚之謙　謙六四无不利撝謙

遇中孚之豫　豫六三盱豫悔遲有悔

遇中孚之恒　恒九二悔亡

遇中孚之豐　豐初九遇其配主雖旬无咎往有尚

六爻變

遇中孚之小過　小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

小過　彖見上

一爻變

遇小過之豐　初六飛鳥以凶

遇小過之恒　六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

遇小過之豫　九三弗過防之從或戕之凶

遇小過之謙　九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

遇小過之咸　六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

遇小過之旅　上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

二爻變

遇小過之大壯　初六飛鳥以凶　主六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

遇小過之震　初六飛鳥以凶　主九三弗過防之從或戕之凶

遇小過之明夷　初六飛鳥以凶　主九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

遇小過之革　初六飛鳥以凶　主六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

遇小過之離　初六飛鳥以凶　主上六弗過遇之飛鳥離之凶是謂災眚

遇小過之解　六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎　主九三弗過防之從或戕之凶

遇小過之升　六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎　主九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

遇小過之大過　六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎　主六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

遇小過之鼎　六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎　主上六弗過遇之飛鳥離之凶是謂災眚

遇小過之坤　九三弗過防之從或戕之凶　主九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

遇小過之萃　九三弗過防之從或戕之凶　主六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

遇小過之晉　九三弗過防之從或戕之凶　主上六弗過遇之飛鳥離之凶是謂災眚

遇小過之蹇　九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞　主六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

遇小過之艮　九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞　主上六弗過遇之飛鳥離之凶是謂災眚

遇小過之遯　六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴　主上六弗過遇之飛鳥離之凶是謂災眚

三爻變

遇小過之歸妹　主小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

歸妹征凶无攸利

遇小過之泰　主小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

泰小往大來吉亨

遇小過之夬　主小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

遇小過之大有　主小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

大有元亨

遇小過之復　主小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

遇小過之隨　主小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

隨元亨利貞无咎

遇小過之噬嗑　主小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

噬嗑亨利用獄

遇小過之既濟　主小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

既濟亨小利貞初吉終亂

遇小過之賁　主小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

賁亨小利有攸往

遇小過之同人　主小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

同人于野亨利涉大川利君子貞

遇小過之師　小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

主師貞丈人吉无咎

遇小過之困　小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

主困亨貞大人吉无咎有言不信

遇小過之未濟　小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

主未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

遇小過之井　小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

主井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

遇小過之蠱　小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

主蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

遇小過之姤　小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

主姤女壯勿用取女

遇小過之比

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

主比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

遇小過之剝

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

主剝不利有攸往

遇小過之否

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

主否之匪人不利君子貞大往小來

遇小過之漸

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

主漸女歸吉利貞

四爻變

遇小過之臨 主臨六五知臨大君之宜吉 上六敦臨吉无咎

遇小過之兌 主兌九四商兌未寧介疾有喜 上六引兌

遇小過之睽 主睽九四睽孤遇元夫交孚厲无咎 六五悔亡厥宗噬膚往何咎

遇小過之需 主需九三需于泥致寇至 上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

遇小過之大畜 主大畜九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往 六五豶豕之牙吉

遇小過之乾 主乾九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎 九四或躍在淵无咎

遇小過之屯 主屯六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字 上六乘馬班如泣血漣如

遇小過之頤 主頤六二顛頤拂經于丘頤征凶 六五拂經居貞吉不可涉大川

遇小過之无妄 主无妄六二不耕穫不菑畬則利有攸往 九四可貞无咎

遇小過之家人 主家人六二无攸遂在中饋貞吉 九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

遇小過之坎 主坎初六習坎入于坎窞凶 上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

遇小過之蒙 主蒙初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝 六五童蒙吉

遇小過之訟 主訟初六不永所事小有言終吉 九四不克訟復即命渝安貞吉

遇小過之巽 主巽初六進退利武人之貞 九三頻巽吝

遇小過之觀 主觀初六童觀小人无咎君子吝 六二闚觀利女貞

五爻變

遇小過之節 節上九苦節貞凶悔凶

遇小過之損 損六五或益之十朋之龜弗克違元吉

遇小過之履 履九四履虎尾愬愬終吉

遇小過之小畜 小畜九三輿說輻夫婦反目

遇小過之益 益六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

遇小過之渙 渙初六用拯馬壯吉

六爻變

遇小過之中孚 中孚豚魚吉利涉大川利貞

右中孚小過卦變圖

睽 未濟 晉 旅

噬嗑 鼎 離 大畜 中孚 剝 蠱 賁

大有 蒙 頤 乾 臨 否 姤 渙 同人

損 訟 无妄 大壯 兌 豫 恒 師 豐

履 解 震 困

歸妹

益　復　隨

小畜　泰　夬　節

艮　遯　小過

觀　坤　萃

巽　升　大過　坎

家人　明夷　革　屯　需

漸　謙　咸　比　井　既濟

蹇

睽

睽小事吉

一爻變

遇睽之未濟　初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

遇睽之噬嗑　九二遇主于巷无咎

遇睽之大有　六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

遇睽之損　九四睽孤遇元夫交孚厲无大咎

遇睽之履　六五悔亡厥宗噬膚往何咎

遇睽之歸妹　上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

二爻變

遇睽之晉　初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎　主九二遇主于巷无咎

遇睽之鼎　初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎　主六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

遇睽之蒙　初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎　主九四睽孤遇元夫交孚厲无大咎

遇睽之訟　初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎　主六五悔亡厥宗噬膚往何咎

遇睽之解　初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎　主上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨无咎

遇睽之離　九二遇主于巷无咎　主六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

遇睽之頤　九二遇主于巷无咎　主九四睽孤遇元夫交孚厲无大咎

遇睽之无妄　九二遇主于巷无咎　主六五悔亡厥宗噬膚往何咎

遇睽之震　九二遇主于巷无咎　主上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

遇睽之大畜　六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終　主九四睽孤遇元夫交孚厲无大咎

遇睽之乾　六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終　主六五悔亡厥宗噬膚往何咎

遇睽之大壯　六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終　主上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

遇睽之中孚　九四睽孤遇元夫交孚厲无大咎　主六五悔亡厥宗噬膚往何咎

遇睽之臨　九四睽孤遇元夫交孚厲无大咎　主上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

遇睽之兌　六五悔亡厥宗噬膚往何咎　主九五睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

三爻變

遇睽之旅　主睽小事吉

旅小亨旅貞吉

遇睽之剥　主睽小事吉

剥不利有攸往

遇睽之否　主睽小事吉

否之匪人不利君子貞大往小來

遇睽之豫　主睽小事吉

豫利建侯行師

遇睽之蠱　主睽小事吉

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

遇睽之姤　主睽小事吉

姤女壯勿用取女

遇睽之恒　主睽小事吉

恒亨无咎利貞利有攸往

遇睽之渙　主睽小事吉

渙亨王假有廟利涉大川利貞

遇睽之師　主睽小事吉

師貞丈人吉无咎

遇睽之困　主睽小事吉

困亨貞大人吉无咎有言不信

遇睽之賁　睽小事吉

主賁亨小利有攸往

遇睽之同人　睽小事吉

主同人于野亨利涉大川利君子貞

遇睽之豐　睽小事吉

主豐亨王假之勿憂宜日中

遇睽之益　睽小事吉

主益利有攸往利涉大川

遇睽之復　睽小事吉

主復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

遇睽之隨　睽小事吉

主隨元亨利貞无咎

遇睽之小畜　睽小事吉

主小畜亨密雲不雨自我西郊

遇睽之泰　睽小事吉

主泰小往大來吉亨

遇睽之夬　睽小事吉

主夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

遇睽之節　睽小事吉

主節亨苦節不可貞

四爻變

遇睽之艮　主艮六五艮其輔言有序悔亡　上九敦艮吉

遇睽之遯　主遯九四好遯君子吉小人否　上九肥遯无不利

遇睽之小過　主小過九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞　六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

遇睽之觀　主觀六三觀我生進退　上九觀其生君子无咎

遇睽之坤　主坤六三含章可貞　六五黃裳元吉

遇睽之萃　主萃六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝　九四大吉无咎

遇睽之巽　主巽九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎　上九巽在牀下喪其資斧貞凶

遇睽之升　主升九二孚乃利用禴无咎　六五貞吉升階

遇睽之大過　主大過九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利　九四棟隆吉有它吝

遇睽之坎　主坎九二坎有險求小得　六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

遇睽之家人　主家人初九閑有家悔亡　上九有孚威如終吉

遇睽之明夷　主明夷初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言　六五箕子之明夷利貞

遇睽之革　主革初九鞏用黃牛之革　九四悔亡有孚改命吉

遇睽之屯　主屯初九盤桓利居貞利建侯　六三乘馬班如求婚媾往吉无不利

遇睽之需　主需初九需于郊利用恒无咎　九二需于沙小有言終吉

五爻變

遇睽之漸　漸上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

遇睽之謙　謙六五不富以其鄰利用侵伐无不利

遇睽之咸　咸九四貞吉悔亡憧憧往來朋從尒思

遇睽之比　比六三比之匪人

遇睽之井　井九二井谷射鮒甕敝漏

遇睽之既濟　既濟初九曳其輪濡其尾无咎

六爻變

遇睽之蹇　蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇　彖見上

一爻變

遇蹇之既濟　初六往蹇來譽

遇蹇之井　六二王臣蹇蹇匪躬之故

遇蹇之比　九三往蹇來反

遇蹇之咸　六四往蹇來連

遇蹇之謙　九五大蹇朋來

遇蹇之漸　上六往蹇來碩吉利見大人

二爻變

遇蹇之需　初六往蹇來譽　主六二王臣蹇蹇匪躬之故

遇蹇之屯　初六往蹇來譽　主九三往蹇來反

遇蹇之革　初六往蹇來譽　主六四往蹇來連

遇蹇之明夷　初六往蹇來譽　主九五大蹇朋來

遇蹇之家人　初六往蹇來譽　主上六往蹇來碩吉利見大人

遇蹇之坎　六二王臣蹇蹇匪躬之故　主九三往蹇來反

遇蹇之大過　六二王臣蹇蹇匪躬之故　主六四往蹇來連

遇蹇之升　六二王臣蹇蹇匪躬之故　主九五大蹇朋來

遇蹇之巽　六二王臣蹇蹇匪躬之故　主上六往蹇來碩吉利見大人

遇蹇之萃　九三往蹇來反　主六四往蹇來連

遇蹇之坤　九三往蹇來反　主九五大蹇朋來

遇蹇之觀　九三往蹇來反　主上六往蹇來碩吉利見大人

遇蹇之小過　六四往蹇來連　主九五大蹇朋來

遇蹇之遯　六四往蹇來連　主上六往蹇來碩吉利見大人

遇蹇之艮　九五大蹇朋來　主上六往蹇來碩吉利見大人

三爻變

遇蹇之節　主蹇利西南不利東北利見大人貞吉

節亨苦節不不貞

遇蹇之夬　主蹇利西南不利東北利見大人貞吉

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

遇蹇之泰　主蹇利西南不利東北利見大人貞吉

泰小往大來吉亨

遇蹇之小畜　主蹇利西南不利東北利見大人貞吉

小畜亨密雲不雨自我西郊

遇蹇之隨　主蹇利西南不利東北利見大人貞吉

隨元亨利貞无咎

遇蹇之復　主蹇利西南不利東北利見大人貞吉

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

遇蹇之益　主蹇利西南不利東北利見大人貞吉

益利有攸往利涉大川

遇蹇之豐　主蹇利西南不利東北利見大人貞吉

豐亨王假之勿憂宜日中

遇蹇之同人　主蹇利西南不利東北利見大人貞吉

同人于野亨利涉大川利貞

遇蹇之賁　主蹇利西南不利東北利見大人貞吉

賁亨小利有攸往

遇蹇之困　蹇利西南不利東北利見大人貞吉

主困亨貞大人吉无咎有言不信

遇蹇之師　蹇利西南不利東北利見大人貞吉

主師貞丈人吉无咎

遇蹇之渙　蹇利西南不利東北利見大人貞吉

主渙亨王假有廟利涉大川利貞

遇蹇之恒　蹇利西南不利東北利見大人貞吉

主恒亨无咎利貞利有攸往

遇蹇之姤　蹇利西南不利東北利見大人貞吉

主姤女壯勿用取女

遇蹇之蠱　蹇利西南不利東北利見大人貞吉

主蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

遇蹇之豫　蹇利西南不利東北利見大人貞吉

主豫利建侯行師

遇蹇之否　蹇利西南不利東北利見大人貞吉

主否之匪人不利君子貞大往小來

遇蹇之剝　蹇利西南不利東北利見大人貞吉

主剝不利有攸往

遇蹇之旅　蹇利西南不利東北利見大人貞吉

主旅小亨旅貞吉

四爻變

遇蹇之兌　主兌九五孚于剝有厲　上六引兌

遇蹇之臨　主臨六四至臨无咎　上六敦臨吉无咎

遇蹇之中孚　主中孚六四月幾望馬匹亡无咎　九五有孚攣如无咎

遇蹇之大壯　主大壯九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角　上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

遇蹇之乾　主乾九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎　九五飛龍在天利見大人

遇蹇之大畜　主大畜九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往　六四童牛之牿元吉

遇蹇之震　主震六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得
上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

遇蹇之无妄　主无妄六二不耕穫不菑畬則利有攸往
九五无妄之疾勿藥有喜

遇蹇之頤　主頤六二顛頤拂經于丘頤征凶
六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

遇蹇之離　主離六二黃離元吉
九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

遇蹇之解　主解初六无咎
上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

遇蹇之訟　主訟初六不永所事小有言終吉
九五訟元吉

遇蹇之蒙　主蒙初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝
六四困蒙吝

遇蹇之鼎　主鼎初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎
九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

遇蹇之晉　主晉初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎
六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

五爻變

遇蹇之歸妹　歸妹上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

遇蹇之履　履九五夬履貞厲

遇蹇之損　損六四損其疾使遄有喜无咎

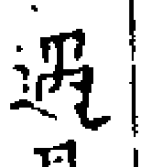
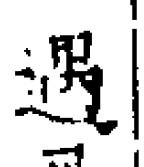
遇蹇之大有　大有九三公用亨于天子小人弗克

遇蹇之噬嗑　噬嗑六二噬膚滅鼻无咎

遇蹇之未濟　未濟初六濡其尾吝

六爻變

遇蹇之睽　睽小事吉

右睽蹇卦變圖

㊀兌

困　隨　夬　節　歸妹　履

萃　大過　坎　解　訟
革　屯　震　无妄
需　大壯　乾
臨　中孚　睽
咸　比　豫　否
井　恒　姤
師　渙　未濟
既濟　豐　同人
復　益　噬嗑
泰　小畜　大有　損
蹇　小過　遯

坤　觀　晉
升　巽　鼎　蒙
明夷　家人　離　頤　大畜
謙　漸　旅　剝　蠱　賁
㊀艮

兌　兌亨利貞

一爻變

遇兌之困　初九和兌吉

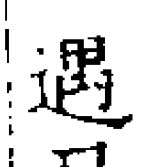
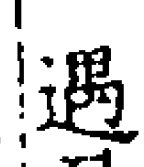
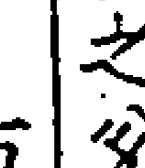
遇兌之隨　九二孚兌吉悔亡

遇兌之夬　六三來兌凶

遇兌之節　九四商兌未寧介疾有喜

遇兌之歸妹 九五孚于剝有厲

遇兌之履 上六引兌

二爻變

遇兌之萃 初九和兌吉 主九二孚兌吉悔亡

遇兌之大過 初九和兌吉 主六三來兌凶

遇兌之坎 初九和兌吉 主九四商兌未寧介疾有喜

遇兌之解 初九和兌吉 主九五孚于剝有厲

遇兌之訟 初九和兌吉 主上六引兌

遇兌之革 九二孚兌吉悔亡 主六三來兌凶

遇兌之屯 九二孚兌吉悔亡 主九四商兌未寧介疾有喜

遇兌之震 九二孚兌吉悔亡 主九五孚于剝有厲

遇兌之无妄 九二孚兌吉悔亡 主上六引兌

遇兌之需 六三來兌凶 主九四商兌未寧介疾有喜

遇兌之大壯 六三來兌凶 主九五孚于剝有厲

遇兌之乾 六三來兌凶 主上六引兌

遇兌之臨 九四商兌未寧介疾有喜 主九五孚于剝有厲

遇兌之中孚 九四商兌未寧介疾有喜 主上六引兌

遇兌之睽 九五孚于剝有厲 主上六引兌

三爻變

遇兌之咸 主兌亨利貞

咸亨利貞取女吉

遇兌之比 主兌亨利貞

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

遇兌之豫 主兌亨利貞

豫利建侯行師

遇兌之否 主兌亨利貞

否之匪人不利君子貞大往小來

遇兌之井 主兌亨利貞

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

遇兌之恒 主兌亨利貞

恒亨利貞利有攸往

遇兌之姤 主兌亨利貞

姤女壯勿用取女

遇兌之師 主兌亨利貞

師貞丈人吉无咎

遇兌之渙 主兌亨利貞

渙亨王假有廟利涉大川利貞

遇兌之未濟 主兌亨利貞

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

遇兌之既濟 兌亨利貞

主既濟亨小利貞初吉終亂

遇兌之豐 兌亨利貞

主豐亨王假之勿憂宜日中

遇兌之同人 兌亨利貞

主同人于野亨利涉大川利君子貞

遇兌之復 兌亨利貞

主復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

遇兌之益 兌亨利貞

主益利有攸往利涉大川

遇兌之噬嗑 兌亨利貞

主噬嗑亨利用獄

遇兌之泰 兌亨利貞

主泰小往大來吉亨

遇兌之小畜 兌亨利貞

主小畜亨密雲不雨自我西郊

遇兌之大有 兌亨利貞

主大有元亨

遇兌之損 兌亨利貞

主損有孚元吉无咎可貞利有攸往

四爻變

遇兌之蹇 主蹇九五大蹇朋來 上六往蹇來碩吉利見大人

遇兌之小過 主小過九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞 上六弗過遇之飛鳥離之凶是謂災眚

遇兌之遯 主遯九四好遯君子吉小人否 九五嘉遯貞吉

遇兌之坤 主坤六三含章可貞或從王事无成有終 上六龍戰于野其血玄黃

遇兌之觀 主觀六三觀我生進退 九五觀我生君子无咎

遇兌之晉 主晉六三衆允悔亡 九四晉如鼫鼠貞厲

遇兌之升 主升九二孚乃利用禴无咎 上六冥升利于不息之貞

遇兌之巽 主巽九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎 九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

遇兌之鼎 主鼎九二鼎有實我仇有疾不我能即吉 九四鼎折足覆公餗其形渥凶

遇兌之蒙 主蒙九二包蒙吉納婦吉子克家 六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

遇兌之明夷 主明夷初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言 上六不明晦初登于天後入于地

遇兌之家人 主家人初九閑有家悔亡 九五王假有家勿恤吉

遇兌之離 主離初九履錯然敬之无咎 九四突如其來如焚如死如棄如

遇兌之頤 主頤初九舍爾靈龜觀我朶頤凶 九三顚頤拂經于丘頤征凶

遇兌之大畜 主大畜初九有厲利已 九二輿說輹

五爻變

遇兌之謙 謙上六鳴謙利用行師征邑國

遇兌之漸 漸九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

遇兌之旅 旅九四旅于處得其資斧我心不快

遇兌之剝 剝六三剝之无咎

遇兌之蠱 蠱九二幹母之蠱不可貞

遇兌之賁 賁初九賁其趾舍車而徒

六爻變

遇兌之艮 艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮 彖辭見上

一爻變

遇艮之賁 初六艮其趾无咎利永貞

遇艮之蠱 六二艮其腓不拯其隨其心不快

遇艮之剥　九三艮其限列其夤厲薰心

遇艮之旅　六四艮其身无咎

遇艮之漸　六五艮其輔言有序悔亡

遇艮之謙　上九敦艮吉

二爻變

遇艮之大畜　初六艮其趾无咎利永貞　主六二艮其腓不拯其隨其心不快

遇艮之頤　初六艮其趾无咎利永貞　主九三艮其限列其夤厲薰心

遇艮之離　初六艮其趾无咎利永貞　主六四艮其身无咎

遇艮之家人　初六艮其趾无咎利永貞　主六五艮其輔言有序悔亡

遇艮之明夷　初六艮其趾无咎利永貞　主上九敦艮吉

遇艮之蒙　六二艮其腓不拯其隨其心不快　主九三艮其限列其夤厲薰心

遇艮之鼎　六二艮其腓不拯其隨其心不快　主六四艮其身无咎

遇艮之巽　六二艮其腓不拯其隨其心不快　主六五艮其輔言有序悔亡

遇艮之升　六二艮其腓不拯其隨其心不快　主上九敦艮吉

遇艮之晋　九三艮其限列其夤厲薰心　主六四艮其身无咎

遇艮之觀　九三艮其限列其夤厲薰心　主六五艮其輔言有序悔亡

遇艮之坤　九三艮其限列其夤厲薰心　主上九敦艮吉

遇艮之遯　六四艮其身无咎　主六五艮其輔言有序悔亡

遇艮之小過　六四艮其身无咎　主上九敦艮吉

遇艮之蹇　六五艮其輔言有序悔亡　主上九敦艮吉

三爻變

遇艮之損　主艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

遇艮之大有　主艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

大有元亨

遇艮之小畜　主艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

小畜亨密雲不雨自我西郊

遇艮之泰　主艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

泰小往大來吉亨

遇艮之噬嗑　主艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

噬嗑亨利用獄

遇艮之益　主艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

益利有攸往利涉大川

遇艮之復　主艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

遇艮之同人　主艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

同人于野亨利涉大川利君子貞

遇艮之豐　主艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

豐亨王假之勿憂宜日中

遇艮之旣濟　主艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

旣濟亨小利貞初吉終亂

遇艮之未濟　艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

主未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

遇艮之渙　艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

主渙亨王假有廟利涉大川利貞

遇艮之師 艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

主師貞丈人吉无咎

遇艮之姤 艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

主姤女壯勿用取女

遇艮之恒 艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

主恒亨無咎利貞利有攸往

遇艮之井 艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

主井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

遇艮之否 艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

主否之匪人不利君子貞大往小來

遇艮之豫 艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

主豫利建侯行師

遇艮之比 艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

主比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

遇艮之咸 艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

主咸亨利貞取女吉

四爻變

遇艮之睽 主睽六五悔亡厥宗噬膚往何咎 上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

遇艮之中孚 主中孚六四月幾望馬匹亡无咎 上九翰音登于天貞凶

遇艮之臨 主臨六四至臨无咎 六五知臨大君之宜吉

遇艮之乾 主乾九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎 上九亢龍有悔

遇艮之大壯 主大壯九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角 六五喪羊于易无悔

遇艮之需 主需九三需于泥致寇至 六四需于血出自穴

遇艮之无妄 主无妄六二不耕穫不菑畬則利有攸往 上九无妄行有眚无攸利

遇艮之震 主震六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得 六五震往來厲億无喪有事

遇艮之屯 主屯六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字 六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

遇艮之革 主革六二巳日乃革之征吉无咎 九三征凶貞厲革言三就有孚

遇艮之訟 主訟初六不永所事小有言終吉 上九或錫之鞶帶終朝三褫之

遇艮之解 主解初六无咎 六五君子維有解吉有孚于小人

遇艮之坎 主坎初六習坎入于坎窞凶 六四樽酒簋貳用缶納約自牖終無咎

遇艮之大過 主大過初六藉用白茅无咎 九三棟橈凶

遇艮之萃 主萃初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎 六二引吉无咎孚乃利用禴

五爻變

遇艮之履 履上九視履考祥其旋元吉

遇艮之歸妹 歸妹六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

遇艮之節 節九四安節亨

遇艮之夬 夬九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎

遇艮之隨 隨六二係小子失丈夫

遇艮之困 困初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

六爻變

遇艮之兌 兌亨利貞

右艮卦變圖

(大畜)

蠱　賁　損　大有　小畜　泰

艮　蒙　[illegible]　巽　升

頤　離　家人　明夷

睽　中孚　臨

乾　大壯　需

剝　旅　漸　謙

未濟　渙　師

姤　恒　井

噬嗑　益　復

同人　豐　既濟

履　歸妹　節　夬

晉　觀　坤

遯　小過　蹇

訟　解　坎　大過

无妄　震　屯　革　兌

否　豫　比　咸　困　隨

(萃)

大畜　大畜利貞不家食吉利涉大川

一爻變

遇大畜之蠱　初九有厲利已

遇大畜之賁　九二輿說輻

遇大畜之損　九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

遇大畜之大有　六四童牛之牿元吉

遇大畜之小畜　六五豶豕之牙吉

遇大畜之泰　上九何天之衢亨

二爻變

遇大畜之艮　初九有厲利已　主九二輿說輻

遇大畜之蒙　初九有厲利已　主九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

遇大畜之鼎　初九有厲利已　主六四童牛之牿元吉

遇大畜之巽　初九有厲利已　主六五豶豕之牙吉

遇大畜之升　初九有厲利已　主上九何天之衢亨

遇大畜之頤　九二輿說輻　主九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

遇大畜之離　九二輿說輻　主六四童牛之牿元吉

遇大畜之家人　九二輿說輻　主六五豶豕之牙吉

遇大畜之明夷　九二輿說輻　主上九何天之衢亨

遇大畜之睽　九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往　主六四童牛之牿元吉

遇大畜之中孚　九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往　主六五豶豕之牙吉

遇大畜之臨　九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往　主上九何天之衢亨

遇大畜之乾　六四童牛之牿元吉　主六五豶豕之牙吉

遇大畜之大壯　六四童牛之牿元吉　主上九何天之衢亨

遇大畜之需　六五豶豕之牙吉　主上九何天之衢亨

三爻變

遇大畜之剝　主大畜利貞不家食吉利涉大川

剥不利有攸往

過大畜之旅　主大畜利貞不家食吉利涉大川

旅小亨旅貞吉

過大畜之漸　主大畜利貞不家食吉利涉大川

漸女歸吉利貞

過大畜之謙　主大畜利貞不家食吉利涉大川

謙亨君子有終

過大畜之未濟　主大畜利貞不家食吉利涉大川

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

過大畜之渙　主大畜利貞不家食吉利涉大川

渙亨王假有廟利涉大川利貞

過大畜之師　主大畜利貞不家食吉利涉大川

師貞丈人吉无咎

過大畜之姤　主大畜利貞不家食吉利涉大川

姤女壯勿用取女

過大畜之恒　主大畜利貞不家食吉利涉大川

恒亨无咎利貞利有攸往

過大畜之井　主大畜利貞不家食吉利涉大川

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

過大畜之噬嗑　大畜利貞不家食吉利涉大川

主噬嗑亨利用獄

過大畜之益　大畜利貞不家食吉利涉大川

主益利有攸往利涉大川

過大畜之復　大畜利貞不家食吉利涉大川

主復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

過大畜之同人　大畜利貞不家食吉利涉大川

主同人于野亨利涉大川利君子貞

過大畜之豐　大畜利貞不家食吉利涉大川

主豐亨王假之勿憂宜日中

過大畜之既濟　大畜利貞不家食吉利涉大川

主既濟亨小利貞初吉終亂

過大畜之履　大畜利貞不家食吉利涉大川

主履虎尾不咥人亨

過大畜之歸妹　大畜利貞不家食吉利涉大川

主歸妹征凶无攸利

過大畜之節　大畜利貞不家食吉利涉大川

主節亨苦節不可貞

過大畜之夬　大畜利貞不家食吉利涉大川

主夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

四爻變

過大畜之晉　主晉六五悔亡失得勿恤往吉无不利　上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

過大畜之觀　主觀九四觀國之光利用賓于王　上九觀我生君子无咎

過大畜之坤　主坤六四括囊无咎无譽　六五黃裳元吉

過大畜之遯　主遯九三係遯有疾厲畜臣妾吉　上九肥遯无不利

過大畜之小過　主小過九三弗過防之從或戕之凶　六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

遇大畜之蹇　主蹇九三往蹇來反　六四往蹇來連

遇大畜之訟　主訟九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚　上九或錫之鞶帶終朝三褫之

遇大畜之解　主解九二田獲三狐得黃矢貞吉　六五君子維有解吉有孚于小人

遇大畜之坎　主坎九二坎有險求小得　六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

遇大畜之大過　主大過九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利　九三棟橈凶

遇大畜之无妄　主无妄初九无妄往吉　上九无妄行有眚无攸利

遇大畜之震　主震初九震來虩虩後笑言啞啞吉　六五震往來厲億无喪有事

遇大畜之屯　主屯初九磐桓利居貞利建侯　六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

遇大畜之革　主革初九鞏用黃牛之革　九三征凶貞厲革言三就有孚

遇大畜之兌　主兌初九和兌吉　九二孚兌吉悔亡

五爻變

遇大畜之否　否上九傾否先否後喜

遇大畜之豫　豫六五貞疾恒不死

遇大畜之比　比六四外比之貞吉

遇大畜之咸　咸九三咸其股執其隨往吝

遇大畜之困　困九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

遇大畜之隨　隨初九官有渝貞吉出門交有功

六爻變

遇大畜之萃　萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

萃　彖見上

一爻變

遇萃之隨　初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

遇萃之困　六二引吉无咎孚乃利用禴

遇萃之咸　六三萃如嗟如无攸利无咎小吝

遇萃之比　九四大吉无咎

遇萃之豫　九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

遇萃之否　上六齎咨涕洟无咎

二爻變

遇萃之兌　初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎　六二引吉无咎孚乃利用禴

遇萃之革　初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎　主六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

遇萃之屯　初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎　主九四大吉无咎

遇萃之震　初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎　主九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

遇萃之无妄　初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎　主上六齎咨涕洟无咎

遇萃之大過　六二引吉无咎孚乃利用禴　主六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

遇萃之坎　六二引吉无咎孚乃利用禴　主九四大吉无咎

遇萃之解　六二引吉无咎孚乃利用禴　主九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

遇萃之訟　六二引吉无咎孚乃利用禴　主上六齎咨涕洟无咎

遇萃之蹇　六三萃如嗟如无攸利无咎小吝　主九四大吉无咎

遇萃之小過　六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝　主九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

遇萃之遯　六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝　主上六齎咨涕洟无咎

遇萃之坤　九四大吉无咎　主九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

遇萃之觀　九四大吉无咎　主上六齎咨涕洟无咎

遇萃之晉　九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡　主上六齎咨涕洟无咎

三爻變

遇萃之夬 主萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

遇萃之節 主萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

節亨苦節不可貞

遇萃之歸妹 主萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

歸妹貞凶无攸利

遇萃之履 主萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

履虎尾不咥人亨

遇萃之既濟 主萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

既濟亨小利貞初吉終亂

遇萃之豐 主萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

豐亨王假之勿憂宜日中

遇萃之同人 主萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

同人于野亨利涉大川利君子貞

遇萃之復 主萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

遇萃之益 主萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

益利有攸往利涉大川

遇萃之噬嗑 主萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

噬嗑亨利用獄

遇萃之井 萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

主井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

遇萃之恒 萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

主恒亨无咎利貞利有攸往

遇萃之姤 萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

主姤女壯勿用取女

遇萃之師 萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

主師貞丈人吉无咎

遇萃之渙 萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

主渙亨王假有廟利涉大川利貞

遇萃之未濟 萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

主未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

遇萃之謙 萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

主謙亨君子有終

遇萃之漸 萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

主漸女歸吉利貞

遇萃之旅 萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

主旅小亨旅貞吉

遇萃之剝 萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

主剝不利有攸往

四爻變

遇萃之需 主需九五需于酒食貞吉 上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

遇萃之大壯 主大壯九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹 上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

遇萃之乾 主乾九四或躍在淵无咎九五飛龍在天利見大人
遇萃之臨 主臨六三甘臨无攸利既憂之无咎上六敦臨吉无咎
遇萃之中孚 主中孚六三得敵或鼓或罷或泣或歌九五有孚攣如无咎
遇萃之睽 主睽六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終九四睽孤遇元夫交孚厲无咎
遇萃之明夷 主明夷六二明夷夷于左股用拯馬壯吉上六不明晦初登于天後入于地
遇萃之家人 主家人六二无攸遂在中饋貞吉九五王假有家勿恤吉
遇萃之離 主離六二黃離元吉九四突如其來如焚如死如棄如
遇萃之頤 主頤六二顛頤拂經于丘頤征凶六三拂頤貞凶十年勿用无攸利
遇萃之升 主升初六允升大吉上六冥升利于不息之貞
遇萃之巽 主巽初六進退利武人之貞九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

遇萃之鼎 主鼎初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎九四鼎折足覆公餗其形渥凶
遇萃之蒙 主蒙初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝六三勿用取女見金夫不有躬无攸利
遇萃之艮 主初六艮其趾无咎利永貞六二艮其腓不拯其隨其心不快

五爻變

遇萃之泰 泰上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝
遇萃之小畜 小畜九五有孚攣如富以其鄰
遇萃之大有 大有九四匪其彭无咎
遇萃之損 損六三三人行則損一人一人行則得其友
遇萃之賁 賁六二賁其須
遇萃之蠱 蠱初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

六爻變

遇萃之大畜 大畜利貞不家食吉利涉大川

右大畜卦變圖

需
井 既濟 節 夬 泰 小畜
蹇 坎 大過 升 巽
屯 萃 明夷 家人
兌 臨 中孚
大壯 乾 大畜
比 咸 謙 漸
困 師 渙
恒 姤 蠱

隨 復 益
豐 同人 賁
歸妹 履 損 大有
萃 坤 觀
小過 遯 艮
解 訟 蒙 鼎
震 无妄 頤 離 睽
豫 否 剝 旅 未濟 噬嗑
晉

需

一爻變

需有孚光亨貞吉利涉大川

遇需之井　初九需于郊利用恒无咎
遇需之既濟　九二需于沙小有言終吉
遇需之節　九三需于泥致寇至
遇需之夬　六四需于血出自穴
遇需之泰　九五需于酒食貞吉
遇需之小畜　上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

二爻變

遇需之蹇　初九需于郊利用恒无咎　主九二需于沙小有言終吉
遇需之坎　初九需于郊利用恒无咎　主九三需于泥致寇至
遇需之大過　初九需于郊利用恒无咎　主六四需于血出自穴
遇需之升　初九需于郊利用恒无咎　主九五需于酒食貞吉

遇需之巽　初九需于郊利用恒无咎　主上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉
遇需之屯　九二需于沙小有言終吉　主九三需于泥致寇至
遇需之革　九二需于沙小有言終吉　主六四需于血出自穴
遇需之明夷　九二需于沙小有言終吉　主九五需于酒食貞吉
遇需之家人　九二需于沙小有言終吉　主上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉
遇需之兌　九三需于泥致寇至　主六四需于血出自穴
遇需之臨　九三需于泥致寇至　主九五需于酒食貞吉
遇需之中孚　九三需于泥致寇至　主上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉
遇需之大壯　六四需于血出自穴　主九五需于酒食貞吉
遇需之乾　六四需于血出自穴　主上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉
遇需之大畜　九五需于酒食貞吉　主上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

三爻變

遇需之比　主需有孚光亨貞吉利涉大川
比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶
遇需之咸　主需有孚光亨貞吉利涉大川
咸亨利貞取女吉
遇需之謙　主需有孚光亨貞吉利涉大川
謙亨君子有終
遇需之漸　主需有孚光亨貞吉利涉大川
漸女歸吉利貞
遇需之困　主需有孚光亨貞吉利涉大川
困亨貞大人吉无咎有言不信

遇需之師　主需有孚光亨貞吉利涉大川
師貞丈人吉无咎
遇需之渙　主需有孚光亨貞吉利涉大川
渙亨王假有廟利涉大川
遇需之恒　主需有孚光亨貞吉利涉大川
恒亨无咎利貞利有攸往
遇需之姤　主需有孚光亨貞吉利涉大川
姤女壯勿用取女
遇需之蠱　主需有孚光亨貞吉利涉大川
蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日
遇需之隨　需有孚光亨貞吉利涉大川

主隨元亨利貞无

遇需之復 需有孚光亨貞吉利涉大川

主復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

遇需之益 需有孚光亨貞吉利涉大川

主益利有攸往利涉大川

遇需之豐 需有孚光亨貞吉利涉大川

主豐亨王假之勿憂宜日中

遇需之同人 需有孚光亨貞吉利涉大川

主同人于野亨利涉大川利君子貞

遇需之賁 需有孚光亨貞吉利涉大川

主賁亨小利有攸往

遇需之歸妹 需有孚光亨貞吉利涉大川

主歸妹征凶无攸利

遇需之履 需有孚光亨貞吉利涉大川

主履虎尾不咥人亨

遇需之損 需有孚光亨貞吉利涉大川

主損有孚元吉无咎可貞利有攸往

遇需之大畜 需有孚光亨貞吉利涉大川

主大有元亨

四爻變

遇需之萃 主萃九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡 上六齎咨涕洟无咎

遇需之坤 主坤六四括囊无咎无譽 上六龍戰于野其血玄黃

遇需之觀 主觀六四觀國之光利用賓于王 九五觀我生君子无咎

遇需之小過 主小過九三弗過防之從或戕之凶 上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

遇需之遯 主遯九三係遯有疾厲畜臣妾吉 九五嘉遯貞吉

遇需之艮 主艮九三艮其限列其夤厲薰心 六四艮其身无咎

遇需之解 主解九二田獲三狐得黃矢貞吉 上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

遇需之訟 主訟九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚 九五訟元吉

遇需之蒙 主蒙九二包蒙吉納婦吉子克家 六四困蒙吝

遇需之鼎 主鼎九二鼎有實我仇有疾不我能即吉 九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

遇需之震 主震初九震來虩虩後笑言啞啞吉 上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎

遇需之无妄 主无妄初九往吉 九五无妄之疾勿藥有喜

遇需之頤 主頤初九舍爾靈龜觀我朶頤凶 六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

遇需之離 主離初九履錯然敬之无咎 九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

遇需之睽 主睽初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎 九二遇主于巷无咎

五爻變

遇需之豫 豫上六冥豫成有渝无咎

遇需之否 否九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

遇需之剝 剝六四剝牀以膚凶

遇需之旅 旅九三旅焚其次喪其童僕貞厲

遇需之未濟 未濟九二曳其輪貞吉

遇需之噬嗑 噬嗑初九屨校滅趾无咎

六爻變

遇需之晉 晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉 彖見上

一爻變

遇晉之噬嗑　初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

遇晉之未濟　六二晉如愁如貞吉受玆介福于其王母

遇晉之旅　六三衆允悔亡

遇晉之剥　九四晉如鼫鼠貞厲

遇晉之否　六五悔亡失得勿恤往吉无不利

遇晉之豫　上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

二爻變

遇晉之睽　初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎　主六二晉如愁如貞吉受玆介福于其王母

遇晉之離　初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎　主六三衆允悔亡

遇晉之頤　初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎　主九四晉如鼫鼠貞厲

遇晉之无妄　初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎　主六五悔亡失得勿恤往吉无不利

遇晉之震　初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎　主上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

遇晉之鼎　六二晉如愁如貞吉受玆介福于其王母　主六三衆允悔亡

遇晉之蒙　六二晉如愁如貞吉受玆介福于其王母　主九四晉如鼫鼠貞厲

遇晉之訟　六二晉如愁如貞吉受玆介福于其王母　主六五悔亡失得勿恤往吉无不利

遇晉之解　六二晉如愁如貞吉受玆介福于其王母　主上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

遇晉之艮　六三衆允悔亡　主九四晉如鼫鼠貞厲

遇晉之遯　六三衆允悔亡　主六五悔亡失得勿恤往吉无不利

遇晉之小過　六三衆允悔亡　主上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

遇晉之觀　九四晉如鼫鼠貞厲　主六五悔亡失得勿恤往吉无不利

遇晉之坤　九四晉如鼫鼠貞厲　主上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

遇晉之萃　六五悔亡失得勿恤往吉无不利　主上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

三爻變

遇晉之大有　主晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

大有元亨

遇晉之損　主晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

遇晉之履　主晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

履虎尾不咥人亨

遇晉之歸妹　主晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

歸妹征凶无攸利

遇晉之賁　主晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

賁亨小利有攸往

遇晉之同人　主晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

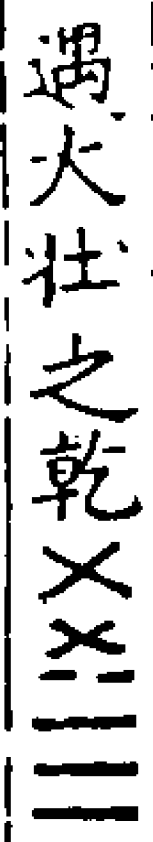
同人于野亨利涉大川利君子貞

遇晉之豐　主晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

豐亨王假之勿憂宜日中

遇晉之益　主晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

益利有攸往利涉大川

遇晉之復　主晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

遇晉之隨　主晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

隨元亨利貞无咎

遇晉之蠱 晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

主蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

遇晉之姤 晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

主姤女壯勿用取女

遇晉之恒 晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

主恒亨无咎利貞利有攸往

遇晉之渙 晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

主渙亨王假有廟利涉大川

遇晉之師 晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

主師貞丈人吉无咎

遇晉之困 晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

主困亨貞大人吉无咎有言不信

遇晉之漸 晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

主漸女歸吉利貞

遇晉之謙 晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

主謙亨君子有終

遇晉之咸 晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

主咸亨利貞取女吉

遇晉之比 晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

主比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

四爻變

遇晉之大畜 主大畜六五豶豕之牙吉 上九何天之衢亨

遇晉之乾 主乾九四或躍在淵无咎 上九亢龍有悔

遇晉之大壯 主大壯九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹 六五喪羊于易无悔

遇晉之中孚 主中孚九三得敵或鼓或罷或泣或歌 上九翰音登于天貞凶

遇晉之臨 主臨六三甘臨无攸利既憂之无咎 六五知臨大君之宜吉

遇晉之兌 主兌六三來兌凶 九四商兌未寧介疾有喜

遇晉之家人 主家人六二无攸遂在中饋貞吉 上九有孚威如終吉

遇晉之明夷 主明夷六二明夷夷于左股用拯馬壯吉 六五箕子之明夷利貞

遇晉之革 主革六二已日乃革之貞吉无咎 九四悔亡有孚改命吉

遇晉之屯 主屯六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字 六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

遇晉之巽 主巽初六進退利武人之貞 上九巽在牀下喪其資斧貞凶

遇晉之升 主升初六允升大吉 六五貞吉升階

遇晉之大過 主大過初六藉用白茅无咎 九四棟隆吉有它吝

遇晉之坎 主坎初六習坎入于坎窞凶 六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

遇晉之蹇 主蹇初六往蹇來譽 六二王臣蹇蹇匪躬之故

五爻變

遇晉之小畜 小畜上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

遇晉之泰 泰六五帝乙歸妹以祉元吉

遇晉之夬 夬九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

遇晉之節 節六三不節若則嗟若无咎

遇晉之既濟 既濟六二婦喪其茀勿逐七日得

遇晉之井 井初六井泥不食舊井无禽

六爻變

遇晉之需 需有孚光亨貞吉利涉大川

右需晉卦變圖

大壯 恒 豐 歸妹 泰 夬 大有

小過 解 升 大過 鼎

震 明夷 革 離

臨 兌 睽

需 大畜 乾

豫 謙 咸 旅

師 困 未濟

井 蠱 姤

復 隨 噬嗑

節 既濟 賁 同人

損 履 小畜

坤 萃 晉

蹇 艮 遯

坎 蒙 訟 巽

屯 頤 无妄 家人

比 剝 否 漸 渙 益 中孚

大壯 大壯貞

觀

一爻變

遇大壯之恒 初九壯于趾征凶有孚

遇大壯之豐 九二貞吉

遇大壯之歸妹 九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

遇大壯之泰 九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

遇大壯之夬 六五喪羊于易无悔

遇大壯之大有 上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

二爻變

遇大壯之小過 初九壯于趾征凶有孚 主九二貞吉

遇大壯之解 初九壯于趾征凶有孚 主九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

遇大壯之升 初九壯于趾征凶有孚 主九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

遇大壯之大過 初九壯于趾征凶有孚 主六五喪羊于易无悔

遇大壯之鼎 初九壯于趾征凶有孚 主上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

遇大壯之震 九二貞吉 主九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

遇大壯之明夷 九二貞吉 主九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

遇大壯之革 九二貞吉 主六五喪羊于易无悔

遇大壯之離 九二貞吉 主上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

遇大壯之臨 九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角 主九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

遇大壯之兌 九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角 主六五喪羊于易无悔

遇大壯之睽 九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角 主上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

遇大壯之需 九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹 主六五喪羊于易无悔

遇大壯之大畜 九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹 主上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

遇大壯之乾 六五爻辭喪羊于易无悔 主上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

三爻變

遇大壯之豫 主大壯利貞

豫利建侯行師

遇大壯之謙 主大壯利貞

謙亨君子有終

遇大壯之咸 主大壯利貞

咸亨利貞取女吉

遇大壯之旅 主大壯利貞

旅小亨旅貞吉

遇大壯之師 主大壯利貞

師貞丈人吉无咎

遇大壯之困 主大壯利貞

困亨貞大人吉无咎有言不信

遇大壯之未濟 主大壯利貞

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

遇大壯之井 主大壯利貞

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

遇大壯之蠱 主大壯利貞

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

遇大壯之姤 主大壯利貞

姤女壯勿用取女

遇大壯之復 大壯利貞

主復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

遇大壯之隨 大壯利貞

主隨元亨利貞无咎

遇大壯之噬嗑 大壯利貞

主噬嗑亨利用獄

遇大壯之既濟 大壯利貞

主既濟亨小利貞初吉終亂

遇大壯之賁 大壯利貞

主賁亨小利有攸往

遇大壯之同人 大壯利貞

主同人于野亨利涉大川利君子貞

遇大壯之節 大壯利貞

主節亨苦節不可貞

遇大壯之損 大壯利貞

主損有孚元吉无咎可貞利有攸往

遇大壯之履 大壯利貞

主履虎尾不咥人亨

遇大壯之小畜 大壯利貞

主小畜亨密雲不雨自我西郊

四爻變

遇大壯之坤 主坤六五黃裳元吉 上六龍戰于野其血玄黃

遇大壯之萃 主萃九四大吉无咎 上六齎咨涕洟无咎

遇大壯之晉 主晉九四晉如鼫鼠貞厲 六五悔亡失得勿恤往吉无不利

遇大壯之蹇 主蹇九三往蹇來反 上六往蹇來碩吉利見大人

遇大壯之艮 主艮九三艮其限列其夤厲薰心 六五艮其輔言有序悔亡

遇大壯之遯 主遯九三係遯有疾厲畜臣妾吉 九四好遯君子吉小人否

遇大壯之坎 主坎九二坎有險求小得 上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

遇大壯之蒙 主蒙九二包蒙吉納婦吉子克家 六五童蒙吉

遇大壯之訟 主訟九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚 九四不克訟復即命渝安貞吉

遇大壯之巽 主巽九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎 九三頻巽吝

遇大壯之屯 主屯初九磐桓利居貞利建侯 上六乘馬班如泣血漣如

遇大壯之頤 主頤初九舍爾靈龜觀我朵頤凶 六五拂經居貞吉不可涉大川

遇大壯之无妄 主无妄初九无妄往吉 九四可貞无咎

遇大壯之家人 主家人初九閑有家悔亡 九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

遇大壯之中孚 主中孚初九虞吉有他不燕 九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

五爻變

遇大壯之比 比上六比之无首凶

遇大壯之剝 剝六五貫魚以宮人寵无不利

遇大壯之否 否九四乘其墉弗克攻吉

遇大壯之漸 漸九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

遇大壯之渙 渙九二渙奔其机悔亡

遇大壯之益 益初九利用為大作元吉无咎

六爻變

遇大壯之觀 觀盥而不薦有孚顒若

觀 彖見上

一爻變

遇觀之益 初六童觀小人无咎君子吝

遇觀之渙 六二闚觀利女貞

遇觀之漸 六三觀我生進退

遇觀之否 六四觀國之光利用賓于王

遇觀之剝 九五觀我生君子无咎

遇觀之比 上九觀其生君子无咎

二爻變

遇觀之中孚 初六童觀小人无咎君子吝 主六二闚觀利女貞

遇觀之家人 初六童觀小人无咎君子吝 主六三觀我生進退

遇觀之无妄 初六童觀小人无咎君子吝 主六四觀國之光利用賓于王

遇觀之頤 初六童觀小人无咎君子吝 主九五觀我生君子无咎

遇觀之屯 初六童觀小人无咎君子吝 主上九觀其生君子无咎

遇觀之巽 六二闚觀利女貞 主六三觀我生進退

遇觀之訟 六二闚觀利女貞 主六四觀國之光利用賓于王

遇觀之蒙 六二闚觀利女貞 主九五觀我生君子无咎

遇觀之坎 六二闚觀利女貞 主上九觀其生君子无咎

遇觀之遯 六三觀我生進退 主六四觀國之光利用賓于王

遇觀之艮 六三觀我生進退 主九五觀我生君子无咎

遇觀之蹇 六三觀我生進退 主上九觀其生君子无咎

遇觀之晉　六四觀國之光利用賓于王　主九五觀我生君子无咎

遇觀之萃　六四觀國之光利用賓于王　主上九觀其生君子无咎

遇觀之坤　九五觀我生君子无咎　主上九觀其生君子无咎

三爻變

遇觀之小畜　主觀盥而不薦有孚顒若

小畜亨密雲不雨自我西郊

遇觀之履　主觀盥而不薦有孚顒若

履虎尾不咥人亨

遇觀之損　主觀盥而不薦有孚顒若

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

遇觀之節　主觀盥而不薦有孚顒若

節亨苦節不可貞

遇觀之同人　主觀盥而不薦有孚顒若

同人于野亨利涉大川利君子貞

遇觀之賁　主觀盥而不薦有孚顒若

賁亨小利有攸往

遇觀之既濟　主觀盥而不薦有孚顒若

既濟亨小利貞初吉終亂

遇觀之噬嗑　主觀盥而不薦有孚顒若

噬嗑亨利用獄

遇觀之隨　主觀盥而不薦有孚顒若

隨元亨利貞无咎

遇觀之復　主觀盥而不薦有孚顒若

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

遇觀之姤　觀盥而不薦有孚顒若

主姤女壯勿用取女

遇觀之蠱　觀盥而不薦有孚顒若

主蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

遇觀之井　觀盥而不薦有孚顒若

主井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

遇觀之未濟　觀盥而不薦有孚顒若

主未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

遇觀之困　觀盥而不薦有孚顒若

主困亨貞大人吉无咎有言不信

遇觀之師　觀盥而不薦有孚顒若

主師貞丈人吉无咎

遇觀之旅　觀盥而不薦有孚顒若

主旅小亨旅貞吉

遇觀之咸　觀盥而不薦有孚顒若

主咸亨利貞取女吉

遇觀之謙　觀盥而不薦有孚顒若

主謙亨君子有終

遇觀之豫　觀盥而不薦有孚顒若

主豫利建侯行師

四爻變

遇觀之乾 主乾九五飛龍在天利見大人 上九亢龍有悔

遇觀之大畜 主大畜六四童牛之牿元吉 上九何天之衢亨

遇觀之需 主需六四需于血出自穴 九五需于酒食貞吉

遇觀之睽 主睽六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終 上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾

遇觀之兌 主兌六三來兌凶 九五孚于剝有厲

遇觀之臨 主臨六三甘臨无攸利既憂之无咎 六四至臨无咎

遇觀之離 主離六二黃離元吉 上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

遇觀之革 主革六二巳日乃革之征吉无咎 九五大人虎變未占有孚

遇觀之明夷 主明夷六二明夷夷于左股用拯馬壯吉 六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

遇觀之震 主震六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得 六三震蘇蘇震行无眚

遇觀之鼎 主鼎初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎 上九鼎玉鉉大吉无不利

遇觀之大過 主大過初六藉用白茅无咎 九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

遇觀之升 主升初六允升大吉 六四王用亨于岐山吉无咎

遇觀之解 主解初六无咎 六三負且乘致寇至貞吝

遇觀之小過 主小過初九飛鳥以凶 六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

五爻變

遇觀之大有 大有上九自天祐之吉无不利

遇觀之夬 主夬九五莧陸夬夬中行无咎

遇觀之泰 主泰六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

遇觀之歸妹 歸妹六三歸妹以須反歸以娣

遇觀之豐 主豐六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

遇觀之恒 恒初六浚恒貞凶无攸利

六爻變

遇觀之大壯 大壯利貞

右大壯觀卦變圖

否

无妄 訟 遯 觀 晉 萃

履 同人 益 噬嗑 隨

姤 渙 未濟 困

漸 旅 咸

剝 比 豫

乾 中孚 睽 兌

家人 離 革

頤 屯 震

巽 鼎 大過

蒙 坎 解

艮 蹇 小過 坤

小畜 大有 夬

損 節 歸妹

賁 既濟 豐 復

蠱 井 恒 師 謙

大畜 需 大壯 臨 明夷 升

否

否之匪人不利君子貞大往小來

一爻變

遇否之无妄
初六拔茅茹以其彙貞吉亨

遇否之訟
六二包承小人吉大人否亨

遇否之遯
六三包羞

遇否之觀
九四有命无咎疇離祉

遇否之晉
九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

遇否之萃
上九傾否先否後喜

二爻變

遇否之履
初六拔茅茹以其彙貞吉亨
主六二包承小人吉大人否亨

遇否之同人
初六拔茅茹以其彙貞吉亨
主六三包羞

遇否之益
初六拔茅茹以其彙貞吉亨
主九四有命无咎疇離祉

遇否之噬嗑
初六拔茅茹以其彙貞吉亨
主九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

遇否之隨
初六拔茅茹以其彙貞吉亨
主上九傾否先否後喜

遇否之姤
六二包承小人吉大人否亨
主六三包羞

遇否之渙
六二包承小人吉大人否亨
主九四有命无咎疇離祉

遇否之未濟
六二包承小人吉大人否亨
主九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

遇否之困
六二包承小人吉大人否亨
主上九傾否先否後喜

遇否之漸
六三包羞
主九四有命无咎疇離祉

遇否之旅
六三包羞
主九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

遇否之咸
六三包羞
主上九傾否先否後喜

遇否之剝
九四有命无咎疇離祉
主九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

遇否之比
九四有命无咎疇離祉
主上九傾否先否後喜

遇否之豫
九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑
主上九傾否先否後喜

三爻變

遇否之乾
主否之匪人不利君子貞大往小來
乾元亨利貞

遇否之中孚
主否之匪人不利君子貞大往小來
中孚豚魚吉利涉大川利貞

遇否之睽
主否之匪人不利君子貞大往小來
睽小事吉

遇否之兌
主否之匪人不利君子貞大往小來
兌亨利貞

遇否之家人
主否之匪人不利君子貞大往小來
家人利女貞

遇否之離
主否之匪人不利君子貞大往小來
離利貞亨畜牝牛吉

遇否之革
主否之匪人不利君子貞大往小來
革已日乃孚元亨利貞悔亡

遇否之頤
主否之匪人不利君子貞大往小來
頤貞吉觀頤自求口實

遇否之屯
主否之匪人不利君子貞大往小來
屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

遇否之震　主否之匪人不利君子貞大往小來

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

遇否之巽　否之匪人不利君子貞大往小來

主巽小亨利有攸往利見大人

遇否之鼎　否之匪人不利君子貞大往小來

主鼎元吉亨

遇否之大過　否之匪人不利君子貞大往小來

主大過棟橈利有攸往亨

遇否之蒙　否之匪人不利君子貞大往小來

主蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

遇否之坎　否之匪人不利君子貞大往小來

主習坎有孚維心亨行有尚

遇否之解　否之匪人不利君子貞大往小來

主解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

遇否之艮　否之匪人不利君子貞大往小來

主艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

遇否之蹇　否之匪人不利君子貞大往小來

主蹇利西南不利東北利見大人貞吉

遇否之小過　否之匪人不利君子貞大往小來

主小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

遇否之坤　否之匪人不利君子貞大往小來

主坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

四爻變

遇否之小畜　主小畜九五有孚攣如富以其鄰

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

遇否之大有　主大有九四匪其彭无咎

上九自天祐之吉无不利

遇否之夬　主夬九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

九五莧陸夬夬中行无咎

遇否之損　主損六三三人行則損一人一人行則得其友

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

遇否之節　主節六三不節若則嗟若无咎

九五甘節吉往有尚

遇否之歸妹　主歸妹六三歸妹以須反歸以娣

九四歸妹愆期遲歸有時

遇否之賁　主賁六二賁其須

上九白賁无咎

遇否之既濟　主既濟六二婦喪其茀勿逐七日得

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

遇否之豐　主豐六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

遇否之復　主復六二休復吉

六三頻復厲无咎

遇否之蠱　主蠱初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

上九不事王侯高尚其事

遇否之井　主井初六井泥不食舊井无禽

九五井冽寒泉食

遇否之恒　主恒初六浚恒貞凶无攸利

九四田无禽

遇否之師　主師初六師出以律否臧凶

六三師或輿尸凶

遇否之謙　主謙初六謙謙君子用涉大川吉

六二鳴謙貞吉

五爻變

遇否之大畜　大畜上九何天之衢亨

遇否之需　需九五需于酒食貞吉

遇否之大壯　大壯九四小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

遇否之臨　臨六三甘臨无攸利既憂之无咎

遇否之明夷 明夷六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

遇否之升 升初六允升大吉

六爻變

遇否之泰 泰小往大來吉亨

泰

彖見上

一爻變

遇泰之升 初九拔茅茹以其彙征吉

遇泰之明夷 九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

遇泰之臨 九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

遇泰之大壯 六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

遇泰之需 六五帝乙歸妹以祉元吉

遇泰之大畜 上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

二爻變

遇泰之謙 初九拔茅茹以其彙征吉 主九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

遇泰之師 初九拔茅茹以其彙征吉 主九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

遇泰之恒 初九拔茅茹以其彙征吉 主六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

遇泰之井 初九拔茅茹以其彙征吉 主六五帝乙歸妹以祉元吉

遇泰之蠱 初九拔茅茹以其彙征吉 主上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

遇泰之復 六二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行 主九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

遇泰之豐 九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行 主六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

遇泰之既濟 六二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行 主六五帝乙歸妹以祉元吉

遇泰之賁 六二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行 主上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

遇泰之歸妹 六三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福 主六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

遇泰之節 六三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福 主六五帝乙歸妹以祉元吉

遇泰之損 六三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福 主上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

遇泰之夬 六四翩翩不富以其鄰不戒以孚 主六五帝乙歸妹以祉元吉

遇泰之大有 六四翩翩不富以其鄰不戒以孚 主上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

遇泰之小畜 六五帝乙歸妹以祉元吉 主上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

三爻變

遇泰之坤 主泰小往大來吉亨

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

遇泰之小過 主泰小往大來吉亨

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

遇泰之蹇 主泰小往大來吉亨

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

遇泰之艮 主泰小往大來吉亨

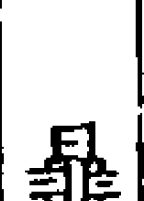
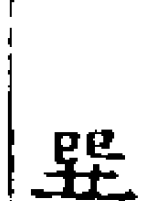
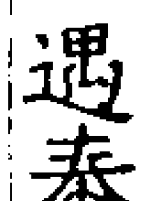
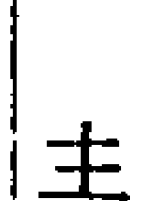
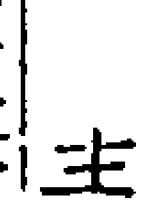
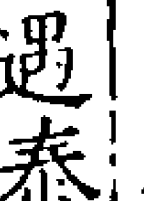
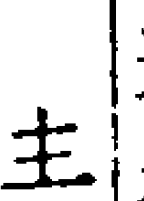
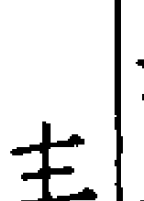
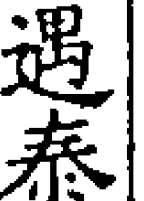
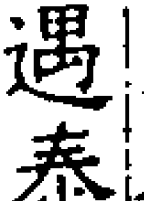
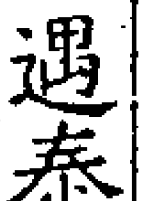
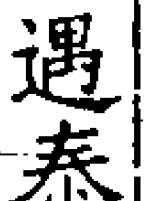
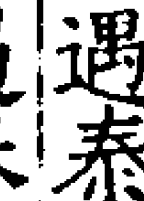
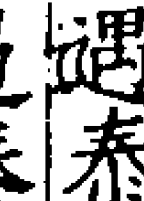
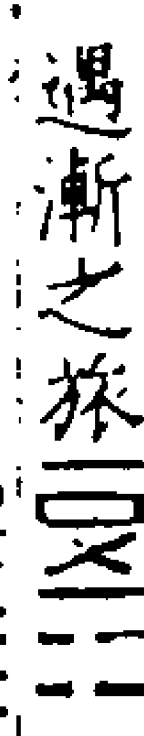
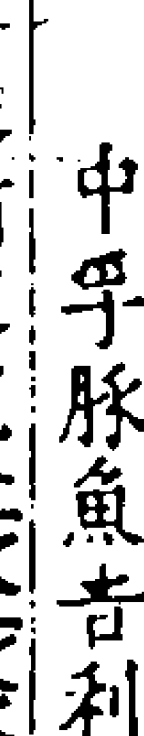
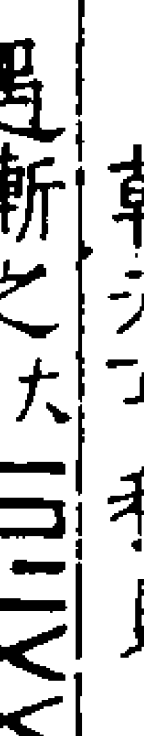
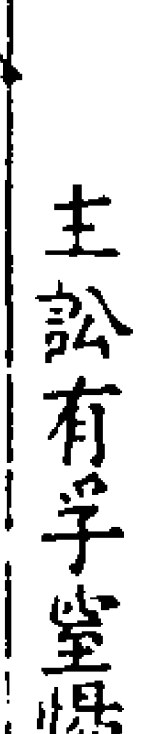
艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

遇泰之解 主泰小往大來吉亨

解利西南無所往其來復吉有攸往夙吉

遇泰之坎 主泰小往大來吉亨

習坎有孚維心亨行有尚

遇泰之蒙 主泰小往大來吉亨

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

遇泰之大過　主泰小往大來吉亨

大過棟橈利有攸往亨

遇泰之鼎　主泰小往大來吉亨

鼎元吉亨

遇泰之巽　主泰小往大來吉亨

巽小亨利有攸往利見大人

遇泰之震　泰小往大來吉亨

主震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

遇泰之屯　泰小往大來吉亨

主屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

遇泰之頤　泰小往大來吉亨

主頤貞吉觀頤自求口實

遇泰之革　泰小往大來吉亨

主革巳日乃孚元亨利貞悔亡

遇泰之離　泰小往大來吉亨

主離利貞亨畜牝牛吉

遇泰之家人　泰小往大來吉亨

主家人利女貞

遇泰之兌　泰小往大來吉亨

主兌亨利貞

遇泰之睽　泰小往大來吉亨

主睽小事吉

遇泰之中孚　泰小往大來吉亨

主中孚豚魚吉利涉大川利貞

遇泰之乾　泰小往大來吉亨

主乾元亨利貞

四爻變

遇泰之豫　主豫六五貞疾恒不死　上六冥豫成有渝无咎

遇泰之比　主比六四外比之貞吉　上六比之无首凶

遇泰之剝　主剝六四剝牀以膚凶　六五貫魚以宮人寵无不利

遇泰之咸　主咸九三咸其股執其隨往吝　上六咸其輔頰舌

遇泰之旅　主旅九三旅焚其次喪其童僕貞厲　六五射雉一矢亡終以譽命

遇泰之漸　主漸六三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇　六四鴻漸于木或得其桷无咎

遇泰之困　主困九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎　上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

遇泰之未濟　主未濟九二曳其輪貞吉　六五貞吉无悔君子之光有孚吉

遇泰之渙　主渙九二渙奔其机悔亡　六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思

遇泰之姤　主姤九二包有魚无咎不利賓　九三臀无膚其行次且厲无大咎

遇泰之隨　主隨初九官有渝貞吉出門交有功　上六拘係之乃從維之王用亨于西山

遇泰之噬嗑　主噬嗑初九屨校滅趾无咎　六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

遇泰之益　主益初九利用為大作元吉无咎　六四中行告公從利用為依遷國

遇泰之同人　主同人初九同人于門无咎　九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

遇泰之履　主履初九素履往无咎　九二履道坦坦幽人貞吉

五爻變

遇泰之萃　萃上九齎咨涕洟无咎

遇泰之晉　晉六五悔亡失得勿恤往吉无不利

遇泰之觀　觀六四觀國之光利用賓于王

遇泰之遯　遯九三係遯有疾厲畜臣妾吉

遇泰之訟　訟九二不克訟歸而逋其邑人三百户无眚

遇泰之无妄　无妄初九无妄往吉

六爻變

遇泰之否　否之匪人不利君子貞大往小來

右否泰卦變圖

漸　家人　巽　觀　遯　艮　蹇

小畜　益　同人　賁　既濟

渙　姤　蠱　井

否　剝　比

旅　咸　謙

中孚　乾　大畜　需

无妄　頤　屯

離　革　明夷

訟　蒙　坎

鼎　大過　升

晉　萃　坤　小過

睽　損　節

大有　夬　泰

噬嗑　隨　復　豐

未濟　困　師　恒　豫

睽　兌　臨　大壯　震　解

漸　漸女歸吉利貞

一爻變

遇漸之家人　初六鴻漸于干小子厲有言无咎

遇漸之巽　六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

遇漸之觀　九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

遇漸之遯　六四鴻漸于木或得其桷无咎

遇漸之艮　九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

遇漸之蹇　上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

二爻變

遇漸之小畜　初六鴻漸于干小子厲有言无咎　主六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

遇漸之益　初六鴻漸于干小子厲有言无咎　主九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

遇漸之同人　初六鴻漸于干小子厲有言无咎　主六四鴻漸于木或得其桷无咎

遇漸之賁　初六鴻漸于干小子厲有言无咎　主九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

遇漸之既濟　初六鴻漸于干小子厲有言无咎　主上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

遇漸之渙　六二鴻漸于磐飲食衎衎吉　主九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

遇漸之姤　六二鴻漸于磐飲食衎衎吉　主六四鴻漸于木或得其桷无咎

遇漸之蠱　六二鴻漸于磐飲食衎衎吉　主九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

遇漸之井 六二鴻漸于磐飲食衎衎吉
主上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

遇漸之否 九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇
主六四鴻漸于木或得其桷无咎

遇漸之剥 九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇
主九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

遇漸之比 九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇
主上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

遇漸之旅 六四鴻漸于木或得其桷无咎
主九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

遇漸之咸 六四鴻漸于木或得其桷无咎
主上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

遇漸之謙 九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉
主上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

三爻變

遇漸之中孚 主漸女歸吉利貞
中孚豚魚吉利涉大川利貞

遇漸之乾 主漸女歸吉利貞

乾元亨利貞

遇漸之大畜 主漸女歸吉利貞
大畜利貞不家食吉利涉大川

遇漸之需 主漸女歸吉利貞
需有孚光亨貞吉利涉大川

遇漸之无妄 主漸女歸吉利貞
无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

遇漸之頤 主漸女歸吉利貞
頤貞吉觀頤自求口實

遇漸之屯 主漸女歸吉利貞
屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

遇漸之離 主漸女歸吉利貞
離利貞亨畜牝牛吉

遇漸之革 主漸女歸吉利貞
革已日乃孚元亨利貞悔亡

遇漸之明夷 主漸女歸吉利貞
明夷利艱貞

遇漸之訟 漸女歸吉利貞
主訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

遇漸之蒙 漸女歸吉利貞
主蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

遇漸之坎 漸女歸吉利貞

主習坎有孚維心亨行有尚

遇漸之鼎 漸女歸吉利貞
主鼎元吉亨

遇漸之大過 漸女歸吉利貞
主大過棟橈利有攸往亨

遇漸之升 漸女歸吉利貞
主升元亨用見大人勿恤南征吉

遇漸之晉 漸女歸吉利貞
主晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

遇漸之萃 漸女歸吉利貞
主萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

遇漸之坤 漸女歸吉利貞
主坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南
得朋東北喪朋安貞吉
遇漸之小過 漸女歸吉利貞
小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉
四爻變
遇漸之履 主履九五夬履貞厲 上九視履考祥其旋元吉
遇漸之損 主損六四損其疾使遄有喜无咎 上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家
遇漸之節 主節六四安節亨 九五甘節吉往有尚
遇漸之大有 主大有九三公用亨于天子小人弗克 上九自天祐之吉无不利
遇漸之夬 主夬九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎 九五莧陸夬夬中行无咎

遇漸之泰 主泰九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福 六四翩翩不富以其鄰不戒以孚
遇漸之噬嗑 主噬嗑六二噬膚滅鼻无咎 上九何校滅耳凶
遇漸之隨 主隨六二係小子失丈夫 九五孚于嘉吉
遇漸之復 主復六二休復吉 六四中行獨復
遇漸之豐 主豐六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉 九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎
遇漸之未濟 主未濟初六濡其尾吝 上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是
遇漸之困 主困初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿 九四劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀
遇漸之師 主師初六師出以律否臧凶 六四師左次无咎
遇漸之恒 主恒初六浚恒貞凶无攸利 九三不恒其德或承之羞貞吝
遇漸之豫 主豫初六鳴豫凶 六二介于石不終日貞吉
五爻變

遇漸之睽 睽上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉
遇漸之兌 兌九五孚于剝有厲
遇漸之臨 臨六四至臨无咎
遇漸之大壯 大壯九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角
遇漸之震 震六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得
遇漸之解 解初六无咎
六爻變
遇漸之歸妹 歸妹征凶无攸利
歸妹 彖見上
一爻變
遇歸妹之解 初九歸妹以娣跛能履征吉

遇歸妹之震 九二眇能視利幽人之貞
遇歸妹之大壯 六三歸妹以須反歸以娣
遇歸妹之臨 九四歸妹愆期遲歸有時
遇歸妹之兌 六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉
遇歸妹之睽 上六女承筐无實士刲羊无血无攸利
二爻變
遇歸妹之豫 初九歸妹以娣跛能履征吉 主九二眇能視利幽人之貞
遇歸妹之恒 初九歸妹以娣跛能履征吉 主六三歸妹以須反歸以娣
遇歸妹之師 初九歸妹以娣跛能履征吉 主九四歸妹愆期遲歸有時
遇歸妹之困 初九歸妹以娣跛能履征吉 主六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

遇歸妹之未濟　初九歸妹以娣跛能履征吉
主上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

遇歸妹之豐　九二眇能視利幽人之貞
主六三歸妹以須反歸以娣

遇歸妹之復　九二眇能視利幽人之貞
主九四歸妹愆期遲歸有時

遇歸妹之隨　九二眇能視利幽人之貞
主六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

遇歸妹之睽　九二眇能視利幽人之貞
主上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

遇歸妹之泰　六三歸妹以須反歸以娣
主九四歸妹愆期遲歸有時

遇歸妹之夬　六三歸妹以須反歸以娣
主六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

遇歸妹之大有　六三歸妹以須反歸以娣
主上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

遇歸妹之節　九四歸妹愆期遲歸有時
主六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

遇歸妹之損　九四歸妹愆期遲歸有時
主上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

遇歸妹之履　六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉
主上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

三爻變

遇歸妹之小過　主歸妹征凶无攸利
小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

遇歸妹之坤　主歸妹征凶无攸利
坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

遇歸妹之萃　主歸妹征凶无攸利
萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

遇歸妹之晉　主歸妹征凶无攸利
晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

遇歸妹之升　主歸妹征凶无攸利
升元亨用見大人勿恤南征吉

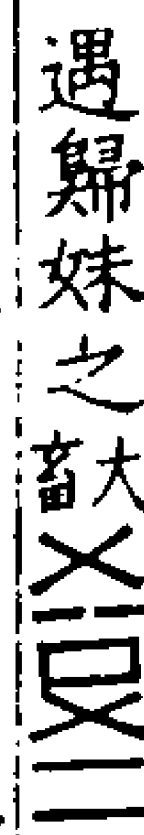
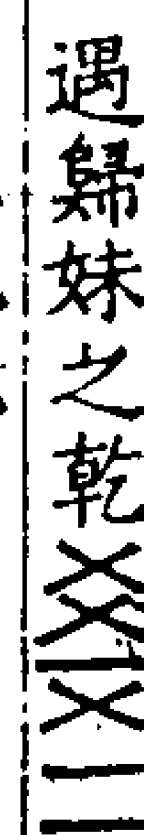
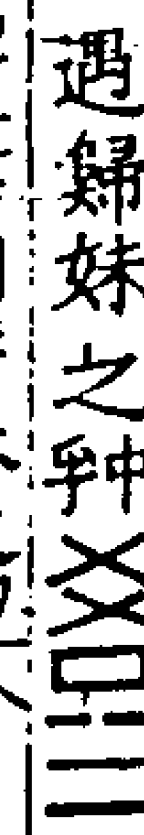
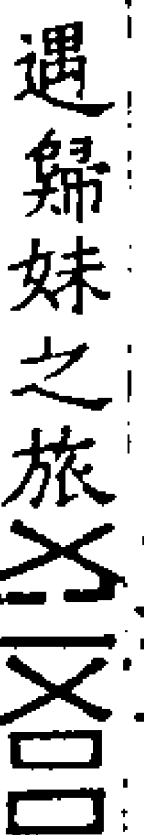
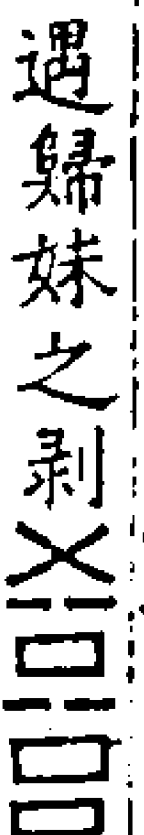
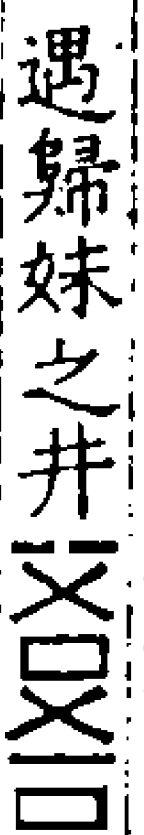
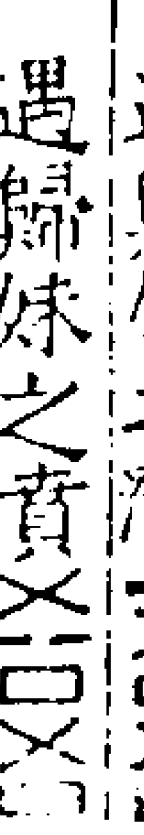
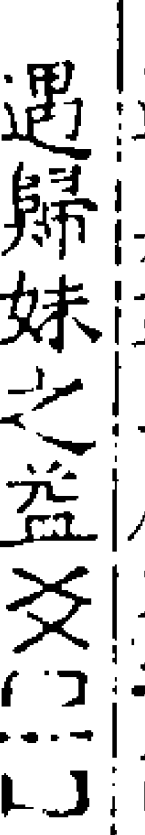
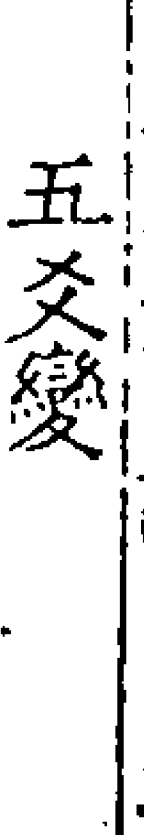
遇歸妹之大過　主歸妹征凶无攸利
大過棟橈利有攸往亨

遇歸妹之鼎　主歸妹征凶无攸利
鼎元吉亨

遇歸妹之坎　主歸妹征凶无攸利
習坎有孚維心亨行有尚

遇歸妹之蒙　主歸妹征凶无攸利
蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

遇歸妹之訟　主歸妹征凶无攸利
訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

遇歸妹之明夷　歸妹征凶无攸利
主明夷利艱貞

遇歸妹之革　歸妹征凶无攸利
革已日乃孚元亨利貞悔亡

遇歸妹之離　歸妹征凶无攸利
主離利貞亨畜牝牛吉

遇歸妹之屯　歸妹征凶无攸利
主屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

遇歸妹之頤　歸妹征凶无攸利

主順貞吉觀頤自求口實

遇歸妹之无妄　歸妹征凶无攸利

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

遇歸妹之需　歸妹征凶无攸利

主需有孚光亨貞吉利涉大川

遇歸妹之大畜　歸妹征凶无攸利

主大畜利貞不家食吉利涉大川

遇歸妹之乾　歸妹征凶无攸利

主乾元亨利貞

遇歸妹之中孚　歸妹征凶无攸利

主中孚豚魚吉利涉大川利貞

四爻變

遇歸妹之謙　主謙六五不富以其鄰利用侵伐无不利　上六鳴謙利用行師征邑國

遇歸妹之咸　主咸九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思　上六咸其輔頰舌

遇歸妹之旅　主旅九四旅于處得其資斧我心不快　六五射雉一矢亡終以譽命

遇歸妹之比　主比六三比之匪人　上六比之无首凶

遇歸妹之剝　主剝六三剝之无咎　六五貫魚以宮人寵无不利

遇歸妹之否　主否六三包羞　九四有命无咎疇離祉

遇歸妹之井　主井九三井谷射鮒甕敝漏　上六井收勿幕有孚元吉

遇歸妹之蠱　主蠱九二幹母之蠱不可貞　六五幹父之蠱用譽

遇歸妹之姤　主姤九二包有魚无咎不利賓　九四包无魚起凶

遇歸妹之渙　主渙九二渙奔其机悔亡　六三渙其躬无悔

遇歸妹之既濟　主既濟初九曳其輪濡其尾无咎　上六濡其首厲

遇歸妹之賁　主賁初九賁其趾舍車而徒　六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

遇歸妹之同人　主同人初九同人于門无咎　九四乘其墉弗克攻吉

遇歸妹之益　主益初九利用為大作元吉无咎　六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

遇歸妹之小畜　主小畜初九復自道何其咎吉　九二牽復吉

五爻變

遇歸妹之蹇　蹇上六往蹇來碩吉利見大人

遇歸妹之艮　艮六五艮其輔言有序悔亡

遇歸妹之遯　遯九四好遯君子吉小人否

遇歸妹之觀　觀六三觀我生進退

遇歸妹之巽　巽九二巽在牀下用史巫紛若吉

遇歸妹之家人　家人初九閑有家悔亡

六爻變

遇歸妹之漸　漸女歸吉利貞

右漸歸妹卦變圖

新編性理三書圖解卷之四終

新編性理三書圖解卷之五

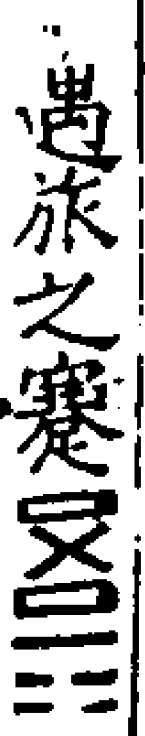
賜進士休寧縣知縣高安鄧敏德校正
石棣縣儒學教諭浮梁王圖同校正
休寧縣縣丞閩中陳孔淦督梓
休寧縣儒學訓導蘄陽韓萬鍾輯

旅

離　鼎　晉　艮　遯　小過
大有　噬嗑　賁　同人　豐
未濟　蠱　姤　恒
剝　否　豫
漸　謙　咸

睽　大畜　乾　大壯
頤　无妄　震
家人　明夷　革
蒙　訟　解
巽　升　大過
觀　坤　萃　蹇
損　履　歸妹
小畜　泰　夬
益　復　隨　既濟
渙　師　困　井　比
中孚　臨　兌　需　屯　坎

旅　旅小亨旅貞吉

一爻變

遇旅之離　初六旅瑣瑣斯其所取災
遇旅之鼎　六二旅即次懷其資得童僕貞
遇旅之晉　九三旅焚其次喪其童僕貞厲
遇旅之艮　九四旅于處得其資斧我心不快
遇旅之遯　六五射雉一矢亡終以譽命
遇旅之小過　上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

二爻變

遇旅之大有　初六旅瑣瑣斯其所取災　主六二旅即次懷其資得童僕貞

遇旅之噬嗑　初六旅瑣瑣斯其所取災　主九三旅焚其次喪其童僕貞厲
遇旅之賁　初六旅瑣瑣斯其所取災　主九四旅于處得其資斧我心不快
遇旅之同人　初六旅瑣瑣斯其所取災　主六五射雉一矢亡終以譽命
遇旅之豐　初六旅瑣瑣斯其所取災　主上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶
遇旅之未濟　六二旅即次懷其資得童僕貞　主九三旅焚其次喪其童僕貞厲
遇旅之蠱　六二旅即次懷其資得童僕貞　主九四旅于處得其資斧我心不快
遇旅之姤　六二旅即次懷其資得童僕貞　主六五射雉一矢亡終以譽命
遇旅之恒　六二旅即次懷其資得童僕貞　主上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶
遇旅之剝　九三旅焚其次喪其童僕貞厲　主九四旅于處得其資斧我心不快

遇旅之否 九三旅焚其次喪其童僕貞厲 主六五射雉一矢亡終以譽命

遇旅之豫 九三旅焚其次喪其童僕貞厲 主上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

遇旅之漸 九四旅于處得其資斧我心不快 主六五射雉一矢亡終以譽命

遇旅之謙 九四旅于處得其資斧我心不快 主上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

遇旅之咸 六五射雉一矢亡終以譽命 主上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

三爻變

遇旅之睽 主旅小亨旅貞吉 睽小事吉

遇旅之大畜 主旅小亨旅貞吉

大畜利貞不家食吉利涉大川

遇旅之乾 主旅小亨旅貞吉 乾元亨利貞

遇旅之大壯 主旅小亨旅貞吉 大壯利貞

遇旅之頤 主旅小亨旅貞吉

頤貞吉觀頤自求口實

遇旅之无妄 主旅小亨旅貞吉

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

遇旅之震 主旅小亨旅貞吉

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

遇旅之家人 主旅小亨旅貞吉 家人利女貞

遇旅之明夷 主旅小亨旅貞吉 明夷利艱貞

遇旅之革 主旅小亨旅貞吉

革已日乃孚元亨利貞悔亡

遇旅之蒙 旅小亨旅貞吉

主蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

遇旅之訟 旅小亨旅貞吉

主訟有孚窒惕中吉終凶利見大人[illegible]不利涉大川

遇旅之解 旅小亨旅貞吉

主解利西南無所往其來復吉有攸往夙吉

遇旅之巽 旅小亨旅貞吉

主巽小亨利有攸往利見大人

遇旅之升 旅小亨旅貞吉

主升元亨用見大人勿恤南征吉

遇旅之大過 旅小亨旅貞吉

主大過棟橈利有攸往亨

遇旅之觀 旅小亨旅貞吉

主觀盥而不薦有孚顒若

遇旅之坤 旅小亨旅貞吉

主坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南

得朋東北喪朋安貞吉

遇旅之萃 旅小亨旅貞吉

主萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

遇旅之蹇 旅小亨旅貞吉

主蹇利西南不利東北利見大人貞吉

四爻變

遇旅之損 主損六五或益之十朋之龜弗克違元吉 上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

遇旅之履 主履九四履虎尾愬愬終吉 上九視履考祥其旋元吉

遇旅之歸妹 主歸妹九四歸妹愆期遲歸有時 六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

遇旅之小畜 主小畜九三輿說輻夫妻反目 上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

遇旅之泰 主泰九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福 六五帝乙歸妹以祉元吉

遇旅之夬 主夬九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

遇旅之益 主益六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉 上九莫益之或擊之立心勿恒凶

遇旅之復 主復六二休復吉 六五敦復无悔

遇旅之隨 主隨六二係小子失丈夫 九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

遇旅之既濟 主既濟六二婦喪其茀勿逐七日得 九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

遇旅之渙 主渙初六用拯馬壯吉 上九渙其血去逖出无咎

遇旅之師 主師初六師出以律否臧凶 六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

遇旅之困 主困初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿 九四來徐徐困于金車吝有終

遇旅之井 主井初六井泥不食舊井无禽 九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福

遇旅之比 主比初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉 六二比之自內貞吉

五爻變

遇旅之中孚 中孚上九翰音登于天貞凶

遇旅之臨 臨六五知臨大君之宜吉

遇旅之兌 兌九四商兌未寧介疾有喜

遇旅之需 需九三需于泥致寇至

遇旅之屯 屯六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

六爻變

遇旅之坎 坎初六習坎入於坎窞凶

遇旅之節 節亨苦節不可貞

節 彖見上

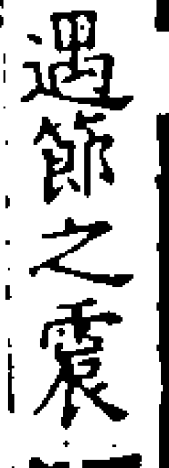
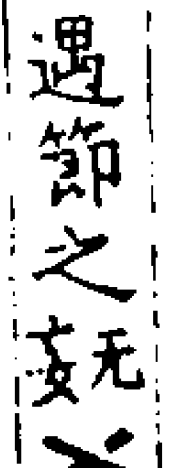
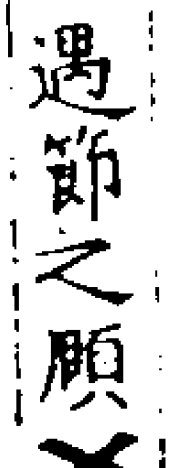
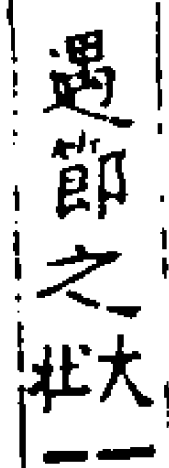
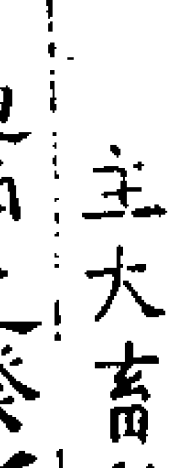
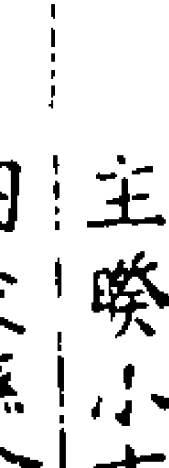
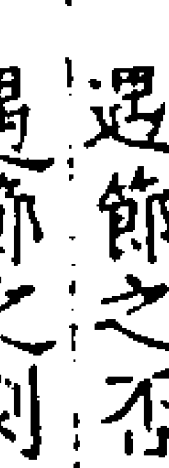
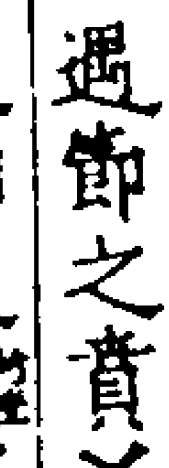
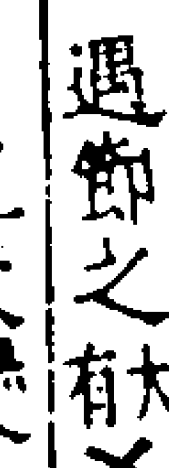
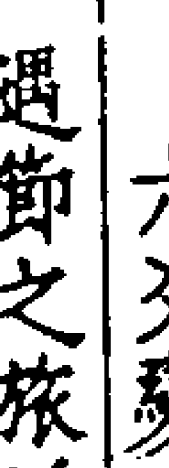
一爻變

遇節之坎 初九不出戶庭无咎

遇節之屯 九二不出門庭凶

遇節之需 六三不節若則嗟若无咎

遇節之兌 六四安節亨

遇節之臨 六五甘節吉往有尚

遇節之中孚 上六苦節貞凶悔亡

二爻變

遇節之比
初九不出户庭无咎
主九二不出門庭凶

遇節之需
初九不出户庭无咎
主六三不節若則嗟若无咎

遇節之困
初九不出户庭无咎
主六四安節亨

遇節之師
初九不出户庭无咎
主九五甘節吉往有尚

遇節之渙
初九不出户庭无咎
主上六苦節貞凶悔亡

遇節之既濟
九二不出門庭凶
主六三不節若則嗟若无咎

遇節之隨
九二不出門庭凶
主六四安節亨

遇節之復
九二不出門庭凶
主九五甘節吉往有尚

遇節之益
九二不出門庭凶
主上六苦節貞凶悔亡

遇節之夬
六三不節若則嗟若无咎
主六四安節亨

遇節之泰
六三不節若則嗟若无咎
主九五甘節吉往有尚

遇節之小畜
六三不節若則嗟若无咎
主上六苦節貞凶悔亡

遇節之歸妹
六四安節亨
主九五甘節吉往有尚

遇節之履
六四安節亨
主上六苦節貞凶悔亡

遇節之損
九五甘節吉往有尚
主上六苦節貞凶悔亡

三爻變

遇節之蹇　主節亨苦節不可貞
蹇利西南不利東北利見大人貞吉

遇節之萃　主節亨苦節不可貞
萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

遇節之坤　主節亨苦節不可貞
坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得
朋東北喪朋安貞吉

遇節之觀　主節亨苦節不可貞
觀盥而不薦有孚顒若

遇節之大過　主節亨苦節不可貞
大過棟橈利有攸往亨

遇節之升　主節亨苦節不可貞
升元亨用見大人勿恤南征吉

遇節之巽　主節亨苦節不可貞
巽小亨利有攸往利見大人

遇節之解　主節亨苦節不可貞
解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

遇節之訟　主節亨苦節不可貞
訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

遇節之蒙　主節亨苦節不可貞
蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

遇節之革　節亨苦節不可貞
主革已日乃孚元亨利貞悔亡

遇節之明夷　節亨苦節不可貞
主明夷利艱貞

遇節之家人　節亨苦節不可貞
主家人利女貞

遇節之震 節亨苦節不可貞
主震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯
遇節之无妄 節亨苦節不可貞
主无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往
遇節之頤 節亨苦節不可貞
主頤貞吉觀頤自求口實
遇節之大壯 節亨苦節不可貞
主大壯利貞
遇節之乾 節亨苦節不可貞
主乾元亨利貞
遇節之大畜 節亨苦節不可貞

主大畜利貞不家食吉利涉大川
遇節之睽 節亨苦節不可貞
主睽小事吉

四爻變

遇節之咸 主咸九五咸其脢无悔 上六咸其輔頰舌
遇節之謙 主謙六四无不利撝謙 上六鳴謙利用行師征邑國
遇節之漸 主漸六四鴻漸于木或得其桷无咎 九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉
遇節之豫 主豫六三盱豫悔遲有悔 上六冥豫成有渝无咎
遇節之否 主否六三包羞 九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑
遇節之剝 主剝六三剝之无咎 六四剝牀以膚凶
遇節之恆 主恆九二悔亡 上六振恆凶

遇節之姤 主姤九二包有魚无咎不利賓 九五以杞包瓜含章有隕自天
遇節之蠱 主蠱九二幹母之蠱不可貞 六四裕父之蠱往見吝
遇節之未濟 主未濟九二曳其輪貞吉 六三未濟征凶利涉大川
遇節之豐 主豐初九遇其配主雖旬无咎往有尚 上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶
遇節之同人 主同人初九同人于門无咎 九五同人先號咷而後笑大師克相遇
遇節之賁 主賁初九賁其趾舍車而徒 六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾
遇節之噬嗑 主噬嗑初九屨校滅趾无咎 六三噬腊肉遇毒小吝无咎
遇節之大有 主大有初九无交害匪咎艱則无咎 九二大車以載有攸往无咎

五爻變

遇節之小過 小過上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

遇節之遯 遯九五嘉遯貞吉
遇節之艮 艮六四艮其身无咎
遇節之晉 晉六三衆允悔亡
遇節之鼎 鼎九二鼎有實我仇有疾不我能即吉
遇節之離 離初九履錯然敬之无咎

六爻變

遇節之旅 旅小亨旅貞吉

右旅節卦變圖

咸 革 大過 萃 蹇 小過 遯

夬 隨 既濟 豐 同人
困 井 恒 姤
比 豫 否
謙 漸 旅
兌 需 大壯 乾
屯 震 无妄
明夷 家人 離
坎 解 訟
升 巽 鼎
坤 觀 晉 艮
節 歸妹 履

泰 小畜 大有
復 益 噬嗑 賁
師 渙 未濟 蠱 剝
臨 中孚 睽 大畜 頤 蒙
損

咸

咸亨利貞取女吉

一爻變

遇咸之革　初六咸其拇

遇咸之大過　六二咸其腓凶居吉

遇咸之萃　九三咸其股執其隨往吝

遇咸之蹇　九四貞吉悔亡憧憧往來朋從尔思

遇咸之小過　九五咸其脢无悔

遇咸之遯　上六咸其輔頰舌

二爻變

遇咸之夬　初六咸其拇　主六二咸其腓凶居吉

遇咸之隨　初六咸其拇　主九三咸其股執其隨往吝

遇咸之既濟　初六咸其拇　主九四貞吉悔亡憧憧往來朋從尔思

遇咸之豐　初六咸其拇　主九五咸其脢无咎

遇咸之同人　初六咸其拇　主上六咸其輔頰舌

遇咸之困　六二咸其腓凶居吉　主九三咸其股執其隨往吝

遇咸之井　六二咸其腓凶居吉　主九四貞吉悔亡憧憧往來朋從尔思

遇咸之恒　六二咸其腓凶居吉　主九五咸其脢无悔

遇咸之姤　六二咸其腓凶居吉　主上六咸其輔頰舌

遇咸之比　九三咸其股執其隨往吝　主九四貞吉悔亡憧憧往來朋從尔思

遇咸之豫　九三咸其股執其隨往吝　主九五咸其脢无悔

遇咸之否　九三咸其股執其隨往吝　主上六咸其輔頰舌

遇咸之謙　九四貞吉悔亡憧憧往來朋從尔思　主九五咸其脢无悔

遇咸之漸　九四貞吉悔亡憧憧往來朋從尔思　主上六咸其輔頰舌

遇咸之旅　九五咸其脢无悔　主上六咸其輔頰舌

三爻變

遇咸之兌　主咸亨利貞取女吉

兌亨利貞

遇咸之需　主咸亨利貞取女吉

需有孚光亨貞吉利涉大川

遇咸之大壯　主咸亨利貞取女吉

大壯利貞

遇咸之乾　主咸亨利貞取女吉

乾元亨利貞

遇咸之屯　主咸亨利貞取女吉

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

遇咸之震　主咸亨利貞取女吉

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

遇咸之无妄　主咸亨利貞取女吉

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

遇咸之明夷　主咸亨利貞取女吉

明夷利艱貞

遇咸之家人　主咸亨利貞取女吉

家人利女貞

遇咸之離　主咸亨利貞取女吉

離利貞亨畜牝牛吉

遇咸之坎　主咸亨利貞取女吉

主習坎有孚維心亨行有尚

遇咸之解　主咸亨利貞取女吉

主解利西南無所往其來復吉有攸往夙吉

遇咸之訟　主咸亨利貞取女吉

主訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

遇咸之升　主咸亨利貞取女吉

主升元亨用見大人勿恤南征吉

遇咸之巽　主咸亨利貞取女吉

主巽小亨利有攸往利見大人

遇咸之鼎　主咸亨利貞取女吉

主鼎元吉亨

遇咸之坤　主咸亨利貞取女吉

主坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南

得朋東北喪朋安貞吉

遇咸之觀　主咸亨利貞取女吉

主觀盥而不薦有孚顒若

遇咸之晉　主咸亨利貞取女吉

主晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

遇咸之艮　主咸亨利貞取女吉

主艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

四爻變

遇咸之節　主節九五甘節吉往有尚　上六苦節貞凶悔亡

遇咸之歸妹　主歸妹九四歸妹愆期遲歸有時　上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

遇咸之履　主履九四履虎尾愬愬終吉　九五夬履貞厲

遇咸之泰　主泰九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福　上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

遇咸之小畜　主小畜九三輿說輻夫妻反目　九五有孚攣如富以其鄰

遇咸之大有　主大有九三公用亨于天子小人弗克　九四匪其彭无咎

遇咸之復　主復六二休復吉　上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

遇咸之益　主益六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉　九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

遇咸之噬嗑　主噬嗑六二噬膚滅鼻无咎　九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

遇咸之賁　主賁六二賁其須　九三賁如濡如永貞吉

遇咸之師　主師初六師出以律否臧凶　上六大君有命開國承家小人勿用

遇咸之渙　主渙初六用拯馬壯吉　九五渙汗其大號渙王居无咎

遇咸之未濟　主未濟初六濡其尾吝　九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

遇咸之蠱　主蠱初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉　九三幹父之蠱小有悔无大咎

遇咸之剝　主剝初六剝牀以足蔑貞凶　六二剝牀以辨蔑貞凶

五爻變

遇咸之臨　臨上六敦臨吉无咎

遇咸之中孚　中孚九五有孚攣如无咎

遇咸之睽　睽九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

遇咸之大畜　大畜九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

遇咸之頤　頤六二顛頤拂經于丘頤征凶

遇咸之蒙　蒙初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

六爻變

遇咸之損　損有孚元吉无咎可貞利有攸往

損　彖見上

一爻變

遇損之蒙　初九已事遄往无咎酌損之

遇損之頤　九二利貞征凶弗損益之

遇損之大畜　六三三人行則損一人一人行則得其友

遇損之睽　六四損其疾使遄有喜无咎

遇損之中孚　六五或益之十朋之龜弗克違元吉

遇損之臨　上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

二爻變

遇損之剝　初九已事遄往无咎酌損之　主九二利貞征凶弗損益之

遇損之蠱　初九已事遄往无咎酌損之　主六三三人行則損一人一人行則得其友

遇損之未濟　初九已事遄往无咎酌損之　主六四損其疾使遄有喜无咎

遇損之渙　初九已事遄往无咎酌損之　主六五或益之十朋之龜弗克違元吉

遇損之師　初九已事遄往无咎酌損之　主上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

遇損之賁　九二利貞征凶弗損益之　主六三三人行則損一人一人行則得其友

遇損之噬嗑　九二利貞征凶弗損益之　主六四損其疾使遄有喜无咎

遇損之益　九二利貞征凶弗損益之　主六五或益之十朋之龜弗克違元吉

遇損之復　九二利貞征凶弗損益之　主上九弗損益之无咎貞吉利有攸往

得臣无家

遇損之大畜　六三三人行則損一人一人行則得其友　主六四損其疾使遄有喜无咎

遇損之小畜　六三三人行則損一人一人行則得其友　主六五或益之十朋之龜弗克違元吉

遇損之泰　六三三人行則損一人一人行則得其友　主上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

遇損之旅　六四損其疾使遄有喜无咎　主六五或益之十朋之龜弗克違元吉

遇損之歸妹　六四損其疾使遄有喜无咎　主上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

遇損之節　六五或益之十朋之龜弗克違元吉　主上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

三爻變

遇損之艮　主損有孚元吉无咎可貞利有攸往

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

遇損之晉　主損有孚元吉无咎可貞利有攸往

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

遇損之觀　主損有孚元吉无咎可貞利有攸往

觀盥而不薦有孚顒若

遇損之坤　主損有孚元吉无咎可貞利有攸往

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

遇損之鼎　主損有孚元吉无咎可貞利有攸往

鼎元吉亨

遇損之巽　主損有孚元吉无咎可貞利有攸往

巽小亨利有攸往

遇損之升　主損有孚元吉无咎可貞利有攸往

升元亨用見大人勿恤南征吉

遇損之訟　主損有孚元吉无咎可貞利有攸往

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

遇損之解　主損有孚元吉无咎可貞利有攸往

解利西南無所往其來復吉有攸往夙吉

遇損之坎　主損有孚元吉无咎可貞利有攸往

習坎有孚維心亨行有尚

遇損之離　損有孚元吉无咎可貞利有攸往

主離利貞亨畜牝牛吉

遇損之家人　損有孚元吉无咎可貞利有攸往

主家人利女貞

遇損之明夷　損有孚元吉无咎可貞利有攸往

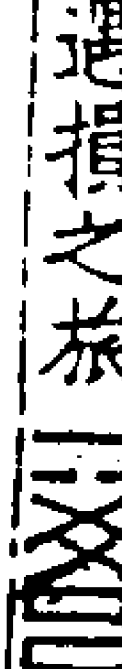
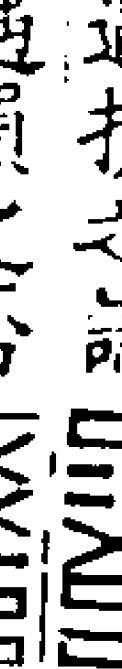
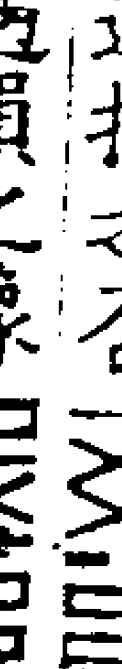
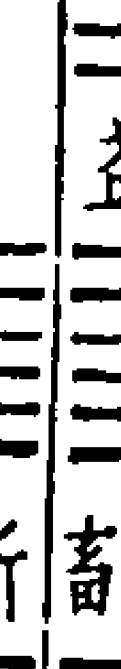
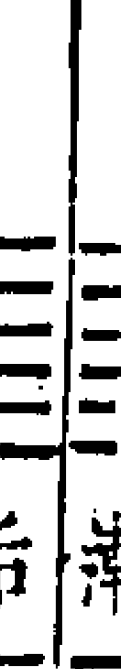
主明夷利艱貞

遇損之无妄　損有孚元吉无咎可貞利有攸往

主无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

遇損之震　損有孚元吉无咎可貞利有攸往

主震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

遇損之屯　損有孚元吉无咎可貞利有攸往

主屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

遇損之乾　損有孚元吉无咎可貞利有攸往

主乾元亨利貞

遇損之大壯　損有孚元吉无咎可貞利有攸往

主大壯利貞

遇損之需　損有孚元吉无咎可貞利有攸往

主需有孚光亨貞吉利涉大川

遇損之兑　損有孚元吉无咎可貞利有攸往

主兑亨利貞

四爻變

遇損之旅　主旅六五射雉一矢亡終以譽命　上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

遇損之漸　主漸六四鴻漸于木或得其桷无咎　上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

遇損之謙　主謙六四无不利撝謙　六五不富以其鄰利用侵伐无不利

遇損之否　主否六三包羞　上九傾否先否後喜

遇損之豫　主豫六三盱豫悔遲有悔　六五貞疾恒不死

遇損之比　主比六三比之匪人　六四外比之貞吉

遇損之姤　主姤九二包有魚无咎不利賓　上九姤其角吝无咎

遇損之恒　主恒九二悔亡　六五恒其德貞婦人吉夫子凶

遇損之井　主井九二井谷射鮒甕敝漏　六四井甃无咎

遇損之困　主困九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎　六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶

遇損之同人　主同人初九同人于門无咎　上九同人于郊无悔

遇損之豐　主豐初九遇其配主雖旬无咎往有尚　六五來章有慶譽吉

遇損之既濟　主既濟初九曳其輪濡其尾无咎　六四繻有衣袽終日戒

遇損之隨　主隨初九官有渝貞吉出門交有功　六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

遇損之夬　主夬初九壯于前趾往不勝為咎　九二惕號莫夜有戎勿恤

五爻變

遇損之遯　遯上九肥遯无不利

遇損之小過　小過六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

遇損之蹇　蹇六四往蹇來連

遇損之萃　萃六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

遇損之大過　主大過九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

遇損之革　革初九鞏用黃牛之革

六爻變

遇損之咸　咸亨利貞取女吉

右咸損卦變圖

泰

中孚　觀　巽　訟　蒙　坎

益　小畜　履　損　節

漸　否　剝　比

姤　蠱　井

既濟　困　師

家人 无妄 頤 屯

乾 大畜 需

睽 兌 臨

遯 艮 蹇

晉 萃 坤

鼎 大過 升 解

同人 賁 既濟

噬嗑 隨 復

大有 夬 泰 歸妹

旅 咸 謙 豫 恒

離 革 明夷 震 大壯 小過

豐

渙 渙亨王假有廟利涉大川利貞

一爻變

遇渙之中孚 初六用拯馬壯吉

遇渙之觀 九二渙奔其机悔亡

遇渙之巽 六三渙其躬无悔

遇渙之訟 六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思

遇渙之蒙 九五渙汗其大號渙王居无咎

遇渙之坎 上九渙其血去逖出无咎

二爻變

遇渙之益 初六用拯馬壯吉 主九二渙奔其机悔亡

遇渙之小畜 初六用拯馬壯吉 主六三渙其躬无悔

遇渙之履 初六用拯馬壯吉 主六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思

遇渙之損 初六用拯馬壯吉 主九五渙汗其大號渙王居无咎

遇渙之節 初六用拯馬壯吉 主上九渙其血去逖出无咎

遇渙之漸 九二渙奔其机悔亡 主六三渙其躬无悔

遇渙之否 九二渙奔其机悔亡 主六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思

遇渙之剝 九二渙奔其机悔亡 主九五渙汗其大號渙王居无咎

遇渙之比 九二渙奔其机悔亡 主上九渙其血去逖出无咎

遇渙之姤 六三渙其躬无悔 主六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思

遇渙之蠱 六三渙其躬无悔 主九五渙汗其大號渙王居无咎

遇渙之井 六三渙其躬无悔 主上九渙其血去逖出无咎

遇渙之未濟 六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思 主九五渙汗其大號渙王居无咎

遇渙之困 六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思 主上九渙其血去逖出无咎

遇渙之師 九五渙汗其大號渙王居无咎 主上九渙其血去逖出无咎

三爻變

遇渙之家人 主渙亨王假有廟利涉大川利貞

家人利女貞

遇渙之无妄 主渙亨王假有廟利涉大川利貞

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

遇渙之頤 主渙亨王假有廟利涉大川利貞

頤貞吉觀頤自求口實

遇渙之屯 主渙亨王假有廟利涉大川利貞

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

遇渙之乾　主渙亨王假有廟利涉大川利貞

乾元亨利貞

遇渙之大畜　主渙亨王假有廟利涉大川利貞

大畜利貞不家食吉利涉大川

遇渙之需　主渙亨王假有廟利涉大川利貞

需有孚光亨貞吉利涉大川

遇渙之睽　主渙亨王假有廟利涉大川利貞

睽小事吉

遇渙之兌　主渙亨王假有廟利涉大川利貞

兌亨利貞

遇渙之臨　主渙亨王假有廟利涉大川利貞

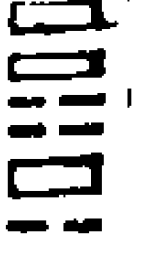
臨元亨利貞至于八月有凶

遇渙之遯　渙亨王假有廟利涉大川利貞

主遯亨小利貞

遇渙之艮　渙亨王假有廟利涉大川利貞

主艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

遇渙之蹇　渙亨王假有廟利涉大川利貞

主蹇利西南不利東北利見大人貞吉

遇渙之晉　渙亨王假有廟利涉大川利貞

主晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

遇渙之萃　渙亨王假有廟利涉大川利貞

主萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

遇渙之坤　渙亨王假有廟利涉大川利貞

主坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南

得朋東北喪朋安貞吉

遇渙之鼎　渙亨王假有廟利涉大川利貞

主鼎元吉亨

遇渙之大過　渙亨王假有廟利涉大川利貞

主大過棟橈利有攸往亨

遇渙之升　渙亨王假有廟利涉大川利貞

主升元亨用見大人勿恤南征吉

遇渙之解　渙亨王假有廟利涉大川利貞

主解利西南無所往其來復吉有攸往夙吉

四爻變

遇渙之同人　主同人九五同人先號咷而後笑大師克相遇　上九同人于郊无悔

遇渙之賁　主賁六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾　上九白賁无咎

遇渙之既濟　主既濟六四繻有衣袽終日戒　九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

遇渙之噬嗑　主噬嗑六三噬腊肉遇毒小吝无咎　上九何校滅耳凶

遇渙之隨　主隨六三係丈夫失小子隨有求得利居貞　九五孚于嘉吉

遇渙之復　主復六三頻復厲无咎　六四中行獨復

遇渙之大有
主大有九二大車以載有攸往无咎
上九自天祐之吉无不利

遇渙之夬
主夬九二惕號莫夜有戎勿恤
九五莧陸夬夬中行无咎

遇渙之泰
主泰九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行
六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

遇渙之歸妹
主歸妹九二眇能視利幽人之貞
六三歸妹以須反歸以娣

遇渙之旅
主旅初六旅瑣瑣斯其所取災
上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

遇渙之咸
主咸初六咸其拇
六五咸其脢无悔

遇渙之謙
主謙初六謙謙君子用涉大川吉
六四无不利撝謙

遇渙之豫
主豫初六鳴豫凶
六三盱豫悔遲有悔

遇渙之恒
主恒初六浚恒凶无攸利
九二悔亡

五爻變

遇渙之離 離上六王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

遇渙之革 革九五大人虎變未占有孚

遇渙之明夷 明夷六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

遇渙之震 震六三震蘇蘇震行无眚

遇渙之大壯 大壯九三貞吉

遇渙之小過 小過初六飛鳥以凶

六爻變

遇渙之豐 豐亨王假之勿憂宜日中

䷶ 豐 彖見上

一爻變

遇豐之小過 初九遇其配主雖旬无咎往有尚

遇豐之大壯 六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

遇豐之震 九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

遇豐之明夷 九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

遇豐之革 六五來章有慶譽吉

遇豐之離 上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

二爻變

遇豐之恒
主初九遇其配主雖旬无咎往有尚
主六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

遇豐之豫
初九遇其配主雖旬无咎往有尚
主九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

遇豐之謙
初九遇其配主雖旬无咎往有尚
主九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

遇豐之咸
初九遇其配主雖旬无咎往有尚
主六五來章有慶譽吉

遇豐之旅
初九遇其配主雖旬无咎往有尚
主上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

遇豐之歸妹
六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉
主九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

遇豐之泰
六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉
主九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

遇豐之夬　六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉
主六五來章有慶譽吉

遇豐之大有　六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉
主上六豐其屋蔀其家闚其戶閴其无人三歲不覿凶

遇豐之復　九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎
主九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

遇豐之隨　九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎
主六五來章有慶譽吉

遇豐之噬嗑　九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎
主上六豐其屋蔀其家闚其戶閴其无人三歲不覿凶

遇豐之既濟　九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉
主六五來章有慶譽吉

遇豐之賁　九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉
主上六豐其屋蔀其家闚其戶閴其无人三歲不覿凶

遇豐之同人　六五來章有慶譽吉
主上六豐其屋蔀其家闚其戶閴其无人三歲不覿凶

三爻變

遇豐之解　主豐亨王假之勿憂宜日中
解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

遇豐之升　主豐亨王假之勿憂宜日中
升元亨用見大人勿恤南征吉

遇豐之大過　主豐亨王假之勿憂宜日中
大過棟橈利有攸往亨

遇豐之鼎　主豐亨王假之勿憂宜日中
鼎元吉亨

遇豐之坤　主豐亨王假之勿憂宜日中
坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

遇豐之萃　主豐亨王假之勿憂宜日中
萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

遇豐之晉　主豐亨王假之勿憂宜日中
晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

遇豐之蹇　主豐亨王假之勿憂宜日中
蹇利西南不利東北利見大人貞吉

遇豐之艮　主豐亨王假之勿憂宜日中
艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

遇豐之遯　主豐亨王假之勿憂宜日中
遯亨小利貞

遇豐之臨　豐亨王假之勿憂宜日中
主臨元亨利貞至于八月有凶

遇豐之兌　豐亨王假之勿憂宜日中
主兌亨利貞

遇豐之睽　豐亨王假之勿憂宜日中
主睽小事吉

遇豐之需　豐亨王假之勿憂宜日中
主需有孚光亨貞吉

遇豐之大畜　豐亨王假之勿憂宜日中

主大畜利貞不家食吉利涉大川
遇豐之乾 豐亨王假之勿憂宜日中
主乾元亨利貞
遇豐之屯 豐亨王假之勿憂宜日中
主屯元亨利貞勿用有攸往利建侯
遇豐之頤 豐亨王假之勿憂宜日中
主頤貞吉觀頤自求口實
遇豐之无妄 豐亨王假之勿憂宜日中
主无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往
遇豐之家人 豐亨王假之勿憂宜日中
主家人利女貞

四爻變
遇豐之師 主師六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶
上六大君有命開國承家小人勿用
遇豐之困 主困九四來徐徐困于金車吝有終
上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉
遇豐之未濟 主未濟九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國
六五貞吉悔亡君子之光有孚吉
遇豐之井 主井九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福
上六井收勿幕有孚元吉
遇豐之蠱 主蠱九三幹父之蠱小有悔无大咎
六五幹父之蠱用譽
遇豐之姤 主姤九三臀无膚其行次且厲无大咎
九四包无魚起凶
遇豐之比 主比六二比之自內貞吉
上六比之无首凶

遇豐之剝 主剝六二剝牀以辨蔑貞凶
六五貫魚以宮人寵无不利
遇豐之否 主否六二包承小人吉大人否亨
九四有命无咎疇離祉
遇豐之漸 主漸六二鴻漸于磐飲食衎衎吉
九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇
遇豐之節 主節初九不出戶庭无咎
上六苦節貞凶悔亡
遇豐之損 主損初九已事遄往无咎酌損之
六五或益之十朋之龜弗克違元吉
遇豐之履 主履初九素履往无咎
九四履虎尾愬愬終吉
遇豐之蠱 主小畜初九復自道何其咎吉
九三輿說輻夫妻反目
遇豐之益 主益初九利用為大作元吉无咎
六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉
王用享于帝吉

五爻變

遇豐之坎 坎上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶
遇豐之蒙 蒙六五童蒙吉
遇豐之訟 訟九四不克訟復即命渝安貞吉
遇豐之巽 巽九三頻巽吝
遇豐之觀 觀六二闚觀利女貞
遇豐之中孚 中孚初九虞吉有他不燕

六爻變
遇豐之渙 渙亨王假有廟利涉大川

右渙豐卦變圖

（旅）

睽 晉 鼎 蒙 訟 解

噬嗑 大有 損 履 歸妹
旅 剝 否 豫
蠱 姤 恒
渙 師 困
離 頤 无妄 震
大畜 乾 大壯
中孚 臨 兌
艮 遯 小過
觀 坤 萃
巽 升 大過 坎
賁 同人 豐

益 復 隨
小畜 泰 夬 節
漸 謙 咸 比 井
家人 明夷 萃 屯 需 蹇
既濟

未濟 未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

一爻變

遇未濟之睽 初六濡其尾吝

遇未濟之晉 九二曳其輪貞吉

遇未濟之鼎 六三未濟征凶利涉大川

遇未濟之蒙 九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

遇未濟之訟 六五貞吉无悔君子之光有孚吉

遇未濟之解 上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

二爻變

遇未濟之噬嗑 初六濡其尾吝 主九二曳其輪貞吉

遇未濟之大有 初六濡其尾吝 主六三未濟征凶利涉大川

遇未濟之損 初六濡其尾吝 主九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

遇未濟之履 初六濡其尾吝 主六五貞吉无悔君子之光有孚吉

遇未濟之歸妹 初六濡其尾吝 主上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

遇未濟之旅 九二曳其輪貞吉 主六三未濟征凶利涉大川

遇未濟之剝 九二曳其輪貞吉 主九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

遇未濟之否 九二曳其輪貞吉 主六五貞吉无悔君子之光有孚吉

遇未濟之豫 九二曳其輪貞吉 主上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

遇未濟之蠱 六三未濟征凶利涉大川 主九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

遇未濟之姤 六三未濟貞凶利涉大川 主六五貞吉无悔君子之光有孚吉

遇未濟之恒 六三未濟貞凶利涉大川 上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚

失是

遇未濟之渙 九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國
主六五貞吉无悔君子之光有孚吉

遇未濟之師 九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國
主上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

遇未濟之困 六五貞吉无悔君子之光有孚吉
主上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

三爻變

遇未濟之離 主未濟亨小狐汔濟濡其尾無攸利
離利貞亨畜牝牛吉

遇未濟之頤 主未濟亨小狐汔濟濡其尾無攸利

頤貞吉觀頤自求口實

遇未濟之无妄 主未濟亨小狐汔濟濡其尾無攸利
无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

遇未濟之震 主未濟亨小狐汔濟濡其尾無攸利
震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

遇未濟之大畜 主未濟亨小狐汔濟濡其尾無攸利
大畜利貞不家食吉利涉大川

遇未濟之乾 主未濟亨小狐汔濟濡其尾無攸利
乾元亨利貞

遇未濟之大壯 主未濟亨小狐汔濟濡其尾無攸利
大壯利貞

遇未濟之中孚 主未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利
中孚豚魚吉利涉大川利貞

遇未濟之臨 主未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利
臨元亨利貞至於八月有凶

遇未濟之兌 主未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利
兌亨利貞

遇未濟之艮 未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利
主艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

遇未濟之遯 未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利
主遯亨小利貞

遇未濟之小過 未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

主小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜
下大吉

遇未濟之觀 未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利
主觀盥而不薦有孚顒若

遇未濟之坤 未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利
主坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南
得朋東北喪朋安貞吉

遇未濟之萃 未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利
主萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

遇未濟之巽 未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利
主巽小亨利有攸往利見大人

遇未濟之升 未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

主升元亨用見大人勿恤南征吉

遇未濟之大過 未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

主大過棟橈利有攸往亨

遇未濟之坎 未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

主習坎有孚維心亨行有尚

四爻變

遇未濟之賁 主賁六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉 上九白賁无咎

遇未濟之同人 主同人九四乘其墉弗克攻吉 上九同人于郊无悔

遇未濟之豐 主豐九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉 六五來章有慶譽吉

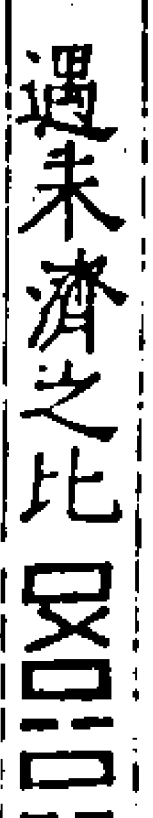
遇未濟之益 主益六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭 上九莫益之或擊之立心勿恒凶

遇未濟之復 主復六三頻復厲无大咎 六五敦復无悔

遇未濟之隨 主隨六三係丈夫失小子隨有求得利居貞 九四隨有獲貞吉有孚在道以明何咎

遇未濟之小畜 主小畜九二牽復吉 上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子貞凶

遇未濟之泰 主泰九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行 六五帝乙歸妹以祉元吉

遇未濟之夬 主夬九二惕號莫夜有戎勿恤 九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

遇未濟之節 主節九二不出門庭凶 六三不節若則嗟若无咎

遇未濟之漸 主漸初六鴻漸于干小子厲有言无咎 上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

遇未濟之謙 主謙初六謙謙君子用涉大川吉 六五不富以其鄰利用侵伐无不利

遇未濟之咸 主咸初六咸其拇 九四貞吉悔亡憧憧往來朋從尔思

遇未濟之比 主比初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉 六三比之匪人

遇未濟之井 主井初六井泥不食舊井无禽 九二井谷射鮒甕敝漏

五爻變

遇未濟之家人 家人上九有孚威如終吉

遇未濟之明夷 明夷六五箕子之明夷利貞

遇未濟之革 革九四悔亡有孚改命吉

遇未濟之屯 屯初六即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

遇未濟之需 需九二需于沙小有言終吉

遇未濟之蹇 蹇初六往蹇來反

六爻變

遇未濟之既濟 既濟亨小利貞初吉終亂

彖 見上

一爻變

遇既濟之蹇 初六曳其輪濡其尾无咎

遇既濟之需 六二婦喪其茀勿逐七日得

遇既濟之屯 九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

遇旣濟之革 六四繻有衣袽終日戒

遇旣濟之明夷 九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

遇旣濟之家人 上六濡其首厲

二爻變

遇旣濟之井 初九曳其輪濡其尾无咎 主六二婦喪其茀勿逐七日得

遇旣濟之比 初九曳其輪濡其尾无咎 主九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

遇旣濟之咸 初九曳其輪濡其尾无咎 主六四繻有衣袽終日戒

遇旣濟之謙 初九曳其輪濡其尾无咎 主九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

遇旣濟之漸 初九曳其輪濡其尾无咎 主上六濡其首厲

遇旣濟之節 六二婦喪其茀勿逐七日得 主九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

遇旣濟之夬 六二婦喪其茀勿逐七日得 主六四繻有衣袽終日戒

遇旣濟之泰 六二婦喪其茀勿逐七日得 主九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

遇旣濟之小畜 六二婦喪其茀勿逐七日得 主上六濡其首厲

遇旣濟之隨 九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用 主六四繻有衣袽終日戒

遇旣濟之復 九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用 主九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

遇旣濟之益 九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用 主上六濡其首厲

遇旣濟之豊 六四繻有衣袽終日戒 主九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

遇旣濟之同人 六四繻有衣袽終日戒 主上六濡其首厲

遇旣濟之賁 九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福 主上六濡其首厲

三爻變

遇旣濟之坎 主旣濟亨小利貞初吉終亂

習坎有孚維心亨行有尚

遇旣濟之大過 主旣濟亨小利貞初吉終亂

大過棟橈利有攸往亨

遇旣濟之升 主旣濟亨小利貞初吉終亂

升元亨用見大人勿恤南征吉

遇旣濟之巽 主旣濟亨小利貞初吉終亂

巽小亨利有攸往利見大人

遇旣濟之萃 主旣濟亨小利貞初吉終亂

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

遇旣濟之坤 主旣濟亨小利貞初吉終亂

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

遇旣濟之觀 主旣濟亨小利貞初吉終亂

觀盥而不薦有孚顒若

遇旣濟之小過 主旣濟亨小利貞初吉終亂

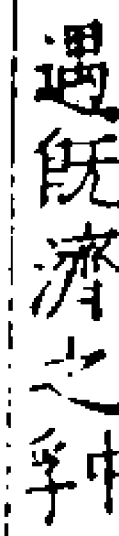
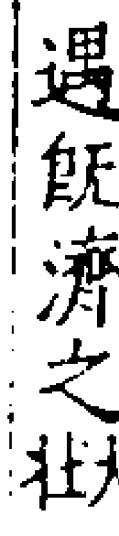
小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

遇旣濟之遯 主旣濟亨小利貞初吉終亂

遯亨小利貞

遇旣濟之艮 主旣濟亨小利貞初吉終亂

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

遇旣濟之兌 旣濟亨小利貞初吉終亂

主兌亨利貞

遇旣濟之臨 旣濟亨小利貞初吉終亂

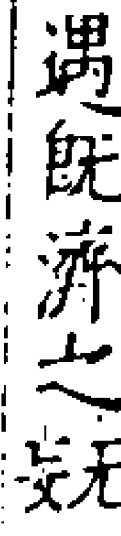
主臨元亨利貞至于八月有凶

遇旣濟之中孚 旣濟亨小利貞初吉終亂

主中孚豚魚吉利涉大川利貞

遇旣濟之大壯 旣濟亨小利貞初吉終亂

主大壯利貞

遇旣濟之乾 旣濟亨小利貞初吉終亂

主乾元亨利貞

遇旣濟之大畜 旣濟亨小利貞初吉終亂

主大畜利貞不家食吉利涉大川

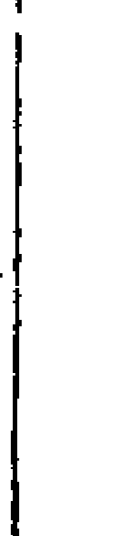
遇旣濟之震 旣濟亨小利貞初吉終亂

主震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

遇旣濟之无妄 旣濟亨小利貞初吉終亂

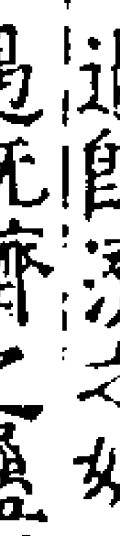
主无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

遇旣濟之頤 旣濟亨小利貞初吉終亂

主頤貞吉觀頤自求口實

遇旣濟之離 旣濟亨小利貞初吉終亂

主離利貞亨畜牝牛吉

四爻變

遇旣濟之困 主困九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀 上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

遇旣濟之師 主師六四師左次无咎 上六大君有命開國承家小人勿用

遇旣濟之渙 主渙六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思 九五渙汗其大號渙王居无咎

遇旣濟之恒 主恒九三不恒其德或承之羞貞吝 上六振恒凶

遇旣濟之姤 主姤九三臀无膚其行次且厲无大咎 九五以杞包瓜含章有隕自天

遇旣濟之蠱 主蠱九三幹父之蠱小有悔无大咎 六四裕父之蠱往見吝

遇旣濟之豫 主豫六二介于石不終日貞吉 上六冥豫成有渝无咎

遇旣濟之否 主否六二包承小人吉大人否亨 九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

遇旣濟之剝 主剝六二剝牀以辨蔑貞凶 六四剝牀以膚凶

遇旣濟之旅 主旅六二旅即次懷其資得童僕貞 九三旅焚其次喪其童僕貞厲

遇旣濟之歸妹 主歸妹初九歸妹以娣跛能履征吉 上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

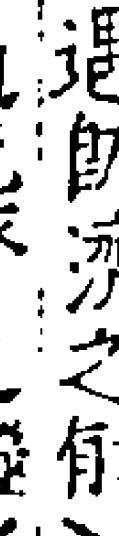
遇旣濟之履 主履初九素履往无咎 九五夬履貞厲

遇旣濟之損 主損初九已事遄往无咎酌損之 六四損其疾使遄有喜无咎

遇旣濟之大有 主大有初九无交害匪咎艱則无咎 九三公用亨于天子小人弗克

五爻變

遇旣濟之噬嗑 主噬嗑初九屨校滅趾无咎 六二噬膚滅鼻无咎

遇旣濟之解 解上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

遇既濟之訟 訟九五訟元吉

遇既濟之蒙 蒙六四困蒙吝

遇既濟之鼎 鼎九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

遇既濟之晉 晉六二晉如愁如貞吉受兹介福于其王母

遇既濟之睽 睽初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

六爻變

遇既濟之未濟 未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

右未濟既濟卦變圖

困

兌 萃 大過 坎 解 訟

隨 夬 節 歸妹 復

咸 比 豫 否

井 恒 姤

師 渙 未濟

屯 蹇 无妄

革 需 乾 大壯

中孚 臨 睽

蹇 小過 遯

坤 觀 晉

升 巽 鼎 蒙

豐 同人

既濟

復 益 噬嗑

泰 小畜 大有 損

謙 漸 旅 剝

明夷 家人 離 頤 大畜

艮 蠱

賁

困 困亨貞大人吉无咎有言不信

一爻變

遇困之兌 初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

遇困之萃 九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

遇困之大過 六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

遇困之坎 九四來徐徐困于金車吝有終

遇困之解 九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

遇困之訟 上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

二爻變

遇困之隨 初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿 九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

遇困之夬 初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿 六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

遇困之節
初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿
主九四來徐徐困于金車吝有終

遇困之歸妹
初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿
主九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用
祭祀

遇困之履
初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿
主上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔
征吉

遇困之咸
九二困于酒食朱紱方來利用享祀征
凶无咎
主九三困于石據于蒺蔾入于其宮不
見其妻凶

遇困之比
九二困于酒食朱紱方來利用享祀征
凶无咎
主九四來徐徐困于金車吝有終

遇困之豫
九二困于酒食朱紱方來利用享祀征
凶无咎
主九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用
祭祀

遇困之否
九二困于酒食朱紱方來利用享祀征
凶无咎
主上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔
征吉

遇困之井
六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見
其妻凶
主九四來徐徐困于金車吝有終

遇困之恒
六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見
其妻凶
主九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用
祭祀

遇困之姤
六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見
其妻凶
主上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔
征吉

遇困之師
九四來徐徐困于金車吝有終
主九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用
祭祀

遇困之渙
九四來徐徐困于金車吝有終
主上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔
征吉

遇困之未濟
九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀
主上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔
征吉

三爻變

遇困之革
主困亨貞大人吉无咎有言不信
革已日乃孚元亨利貞悔亡

遇困之屯
主困亨貞大人吉无咎有言不信
屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

遇困之震
主困亨貞大人吉无咎有言不信
震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

遇困之旡妄
主困亨貞大人吉无咎有言不信

旡妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

遇困之需
主困亨貞大人吉无咎有言不信
需有孚光亨貞吉利涉大川

遇困之乾
主困亨貞大人吉无咎有言不信
乾元亨利貞

遇困之大壯
主困亨貞大人吉无咎有言不信
大壯利貞

遇困之中孚
主困亨貞大人吉无咎有言不信
中孚豚魚吉利涉大川利貞

遇困之臨
主困亨貞大人吉无咎有言不信
臨元亨利貞至于八月有凶

遇困之睽 主困亨貞大人吉无咎有言不信

睽小事吉

遇困之蹇 困亨貞大人吉无咎有言不信

主蹇利西南不利東北利見大人貞吉

遇困之小過 困亨貞大人吉无咎有言不信

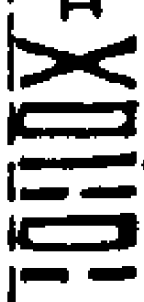
主小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

遇困之遯 困亨貞大人吉无咎有言不信

遯亨小利貞

遇困之坤 困亨貞大人吉无咎有言不信

主坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南

得朋東北喪朋安貞吉

遇困之觀 困亨貞大人吉无咎有言不信

主觀盥而不薦有孚顒若

遇困之晉 困亨貞大人吉无咎有言不信

主晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

遇困之升 困亨貞大人吉无咎有言不信

主升元亨用見大人勿恤南征吉

遇困之巽 困亨貞大人吉无咎有言不信

主巽小亨利有攸往利見大人

遇困之鼎 困亨貞大人吉无咎有言不信

主鼎元吉亨

遇困之蒙 困亨貞大人吉无咎有言不信

主蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告

利貞

四爻變

遇困之既濟 主既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福
上六濡其首厲

遇困之豐 主豐九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉
上六豐其屋蔀其家闚其户闃其无人
三歲不覿凶

遇困之同人 主同人九四乘其墉弗克攻吉
九五同人先號咷而後笑大師克相遇

遇困之復 主復六三頻復厲无咎
上六迷復凶有災眚用行師終有大敗
以其國君凶至于十年不克征

遇困之益 主益六三益之用凶事无咎有孚中行
告公用圭
九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

遇困之噬嗑 主噬嗑六三噬腊肉遇毒小吝无咎
九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

遇困之泰 主泰九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行
上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

遇困之小畜 主小畜九二牽復吉
九五有孚攣如富以其鄰

遇困之大有 主大有九二大車以載有攸往无咎
九四匪其彭无咎

遇困之損 主損九二利貞征凶弗損益之
六三三人行則損一人一人行則得其友

遇困之謙 主謙初六謙謙君子用涉大川吉
上六鳴謙利用行師征邑國

遇困之漸 主漸初六鴻漸于干小子厲有言无咎
九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

遇困之旅 主旅初六旅瑣瑣斯其所取災
九四旅于處得其資斧我心不快

遇困之剝 主剝初六剝牀以足蔑貞凶
六三剝之无咎

遇困之蠱 主蠱初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉
九二幹母之蠱不可貞

五爻變

遇困之明夷 主明夷上六不明晦初登于天後入于地

遇困之家人 主家人九五王假有家勿恤吉

遇困之離 主離九四突如其來如焚如死如棄如

遇困之頤 主頤六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

遇困之大畜 大畜九二輿說輹

遇困之艮 艮初六艮其趾无咎利永貞

六爻變

遇困之賁 賁亨小利有攸往

賁 彖見上

一爻變

遇賁之艮 初六賁其趾舍車而徒

遇賁之大畜 六二賁其須

遇賁之頤 九三賁如濡如永貞吉

遇賁之離 六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

遇賁之家人 六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

遇賁之明夷 上九白賁无咎

二爻變

遇賁之蠱 初九賁其趾舍車而徒
主六二賁其須

遇賁之剝 初九賁其趾舍車而徒
主九三賁如濡如永貞吉

遇賁之旅 初九賁其趾舍車而徒
主六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

遇賁之漸 初九賁其趾舍車而徒
主六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

遇賁之謙 初九賁其趾舍車而徒
主上九白賁无咎

遇賁之損 六二賁其須
主九三賁如濡如永貞吉

遇賁之大有 六二賁其須
主六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

遇賁之小畜 六二賁其須
主六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

遇賁之泰 六二賁其須
主上九白賁无咎

遇賁之噬嗑 九三賁如濡如永貞吉
主六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

遇賁之益 九三賁如濡如永貞吉
主六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

遇賁之復 九三賁如濡如永貞吉
主上九白賁无咎

遇賁之同人 六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾
主六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

遇賁之豐 六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾
主上九白賁无咎

遇賁之既濟 六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉
主上九白賁无咎

三爻變

遇賁之蒙 主賁亨小利有攸往

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

遇賁之鼎 主賁亨小利有攸往

鼎元吉亨

遇賁之巽 主賁亨小利有攸往

巽小亨利有攸往利見大人

遇賁之升 主賁亨小利有攸往

升元亨用見大人勿恤南征吉

遇賁之晉 主賁亨小利有攸往

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

遇賁之觀　主賁亨小利有攸往

觀盥而不薦有孚顒若

遇賁之坤　主賁亨小利有攸往

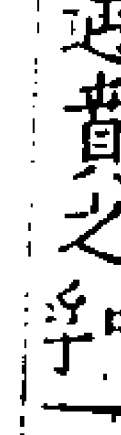
坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

遇賁之遯　主賁亨小利有攸往

遯亨小利貞

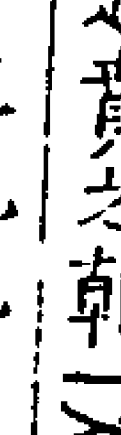
遇賁之小過　主賁亨小利有攸往

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

遇賁之蹇　主賁亨小利有攸往

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

遇賁之睽　賁亨小利有攸往

主睽小事吉

遇賁之臨　賁亨小利有攸往

主臨元亨利貞至于八月有凶

遇賁之中孚　賁亨小利有攸往

主中孚豚魚吉利涉大川利貞

遇賁之大壯　賁亨小利有攸往

主大壯利貞

遇賁之乾　賁亨小利有攸往

主乾元亨利貞

遇賁之需　賁亨小利有攸往

主需有孚光亨貞吉利涉大川

遇賁之无妄　賁亨小利有攸往

主无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

遇賁之震　賁亨小利有攸往

主震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

遇賁之屯　賁亨小利有攸往

主屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

遇賁之革　賁亨小利有攸往

主革已日乃孚元亨利貞悔亡

四爻變

遇賁之未濟　主未濟六五貞吉无悔君子之光有孚吉
上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

遇賁之渙　主渙六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思
上九渙其血去逖出无咎

遇賁之師　主師六四師左次无咎
六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

遇賁之姤　主姤九三臀无膚其行次且厲无大咎
上九姤其角吝无咎

遇賁之恒　主恒九三不恒其德或承之羞貞吝
六五恒其德貞婦人吉夫子凶

遇賁之井　主井九三井渫不食為我心惻可用汲
王明並受其福
六四井甃无咎

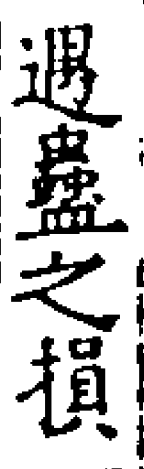
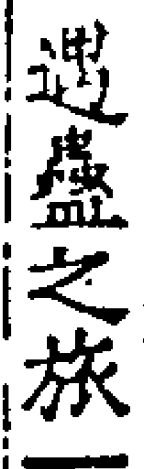
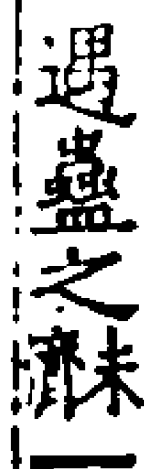
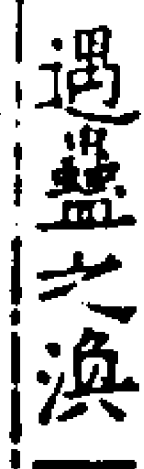
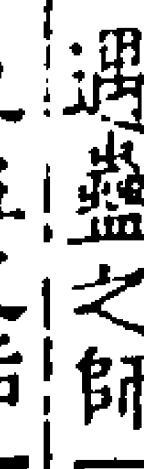
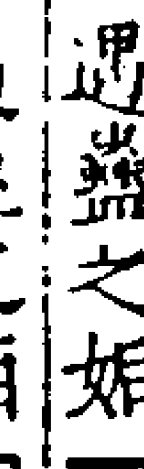
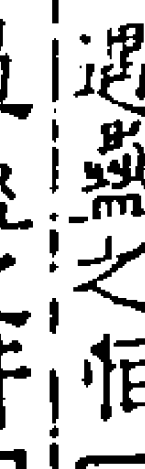
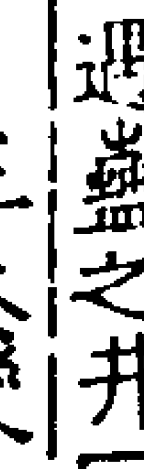
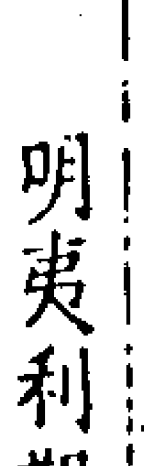
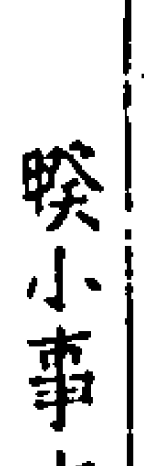
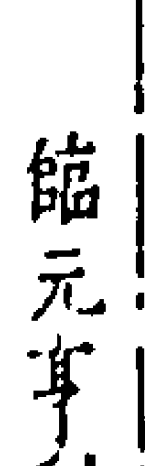
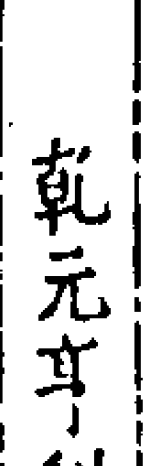
遇賁之否　主否九二包承小人吉大人否亨
上九傾否先否後喜

遇賁之豫　主豫六二介于石不終日貞吉
六五貞疾恒不死

遇賁之比　主比六二比之自內貞吉
六四外比之貞吉

遇賁之咸 主咸六二咸其腓凶居吉 九三咸其股執其隨往吝

遇賁之履 主履初九素履往无咎 上九視履考祥其旋元吉

遇賁之歸妹 主歸妹初九歸妹以娣跛能履貞吉 六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

遇賁之節 主節初九不出戶庭无咎 六四安節亨

遇賁之夬 主夬初九壯于前趾往不勝為咎 九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

遇賁之隨 主隨初九官有渝貞吉出門交有功 六三係小子失丈夫

五爻變

遇賁之訟 訟上九或錫之鞶帶終朝三褫之

遇賁之解 解六五君子維有解吉有孚于小人

遇賁之坎 坎六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

遇賁之大過 大過九三棟橈凶

遇賁之萃 萃六二引吉无咎孚乃利用禴

遇賁之兌 兌初九和兌吉

六爻變

遇賁之困 困亨貞大人吉无咎有言不信

右困賁卦變圖

蠱 大畜 艮 蒙 鼎 巽 升

賁 損 大有 小畜 泰

剝 旅 漸 謙

未濟 渙 師

姤 恒 井

頤 離 家人 明夷

睽 中孚 臨

乾 大壯 需

晉 觀 坤

漸 小過 蹇

訟 解 坎 遯

噬嗑 益 徙

同人 豐 既濟

履 歸妹 節 夬

否 豫 比 咸 困

无妄 震 屯 革 兌 蹇

隨

蠱

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

一爻變

遇蠱之大畜 初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

遇蠱之艮 九二幹母之蠱不可貞

遇蠱之蒙 九三幹父之蠱小有悔无大咎

遇蠱之鼎 六四裕父之蠱往見吝

遇蠱之巽 六五幹父之蠱用譽

遇蠱之升 上九不事王侯高尚其事

二爻變

遇蠱之賁　初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉
主九二幹母之蠱不可貞

遇蠱之損　初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉
主九三幹父之蠱小有悔无大咎

遇蠱之大有　初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉
主六四裕父之蠱用譽

遇蠱之小畜　初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉
主六五幹父之蠱用譽

遇蠱之泰　初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉
主上九不事王侯高尚其事

遇蠱之剝　九二幹母之蠱不可貞
主九三幹父之蠱小有悔无大咎

遇蠱之旅　九二幹母之蠱不可貞
六四裕父之蠱往見吝

遇蠱之漸　九二幹母之蠱不可貞
主六五幹父之蠱用譽

遇蠱之謙　九二幹母之蠱不可貞
主上九不事王侯高尚其事

遇蠱之未濟　九三幹父之蠱小有悔无大咎
主六四裕父之蠱往見吝

遇蠱之渙　九三幹父之蠱小有悔无大咎
主六五幹父之蠱用譽

遇蠱之師　九三幹父之蠱小有悔无大咎
主上九不事王侯高尚其事

遇蠱之姤　六四裕父之蠱往見吝
主六五幹父之蠱用譽

遇蠱之恒　六四裕父之蠱往見吝
主上九不事王侯高尚其事

遇蠱之井　六五幹父之蠱用譽
主上九不事王侯高尚其事

三爻變

遇蠱之頤　主蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日
頤貞吉觀頤自求口實

遇蠱之離　主蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日
離利貞亨畜牝牛吉

遇蠱之家人　主蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日
家人利女貞

遇蠱之明夷　主蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日
明夷利艱貞

遇蠱之睽　主蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日
睽小事吉

遇蠱之中孚　主蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日
中孚豚魚吉利涉大川利貞

遇蠱之臨　主蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日
臨元亨利貞至于八月有凶

遇蠱之乾　主蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日
乾元亨利貞

遇蠱之大壯　主蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

大壯利貞

遇蠱之需　主蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日
需有孚光亨貞吉

遇蠱之晉　蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日
主晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

遇蠱之觀　蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日
主觀盥而不薦有孚顒若

遇蠱之坤　蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日
主坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南
得朋東北喪朋安貞吉

遇蠱之遯　蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

主遯亨小利貞

遇蠱之小過 蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

主小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

遇蠱之蹇 蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

主蹇利西南不利東北利見大人

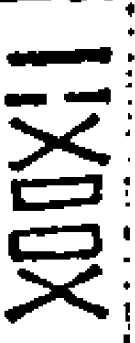
遇蠱之訟 蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

主訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

遇蠱之解 蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

主解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

遇蠱之坎 蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

主習坎有孚維心亨行有尚

遇蠱之大過 蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

主大過棟橈利有攸往亨

四爻變

遇蠱之噬嗑 主噬嗑六五噬乾肉得黃金貞厲无咎 上九何校滅耳凶

遇蠱之益 主益六四中行告公從利用為依遷國 上九莫益之或擊之立心勿恒凶

遇蠱之復 主復六四中行獨復 六五敦復无悔

遇蠱之同人 主同人九三伏戎于莽升其高陵三歲不興 上九同人于郊无悔

遇蠱之豐 主豐九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎 六五來章有慶譽吉

遇蠱之既濟 主既濟九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

六四繻有衣袽終日戒

遇蠱之履 主履九二履道坦坦幽人貞吉 上九視履考祥其旋元吉

遇蠱之歸妹 主歸妹九二眇能視利幽人之貞 六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

遇蠱之節 主節九二不出門庭凶 六四安節亨

遇蠱之夬 主夬九二惕號莫夜有戎勿恤 九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

遇蠱之否 主否初六拔茅茹以其彙貞吉亨 上九傾否先否後喜

遇蠱之豫 主豫初六鳴豫凶 六五貞疾恒不死

遇蠱之比 主比初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉 六四外比之貞吉

遇蠱之咸 主咸初六咸其拇 九三咸其股執其隨往吝

遇蠱之困 主困初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿 九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

五爻變

遇蠱之无妄 无妄上九无妄行有眚无攸利

遇蠱之震 震六五震往來厲億无喪有事

遇蠱之屯 屯六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

遇蠱之革 革九三征凶貞厲革言三就有孚

遇蠱之兌 兌九三孚兌吉悔亡

遇蠱之萃 萃初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

六爻變

遇蠱之隨　隨元亨利貞无咎

隨　彖見上

一爻變

遇隨之萃　初九官有渝貞吉出門交有功

遇隨之兌　六二係小子失丈夫

遇隨之革　六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

遇隨之屯　九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

遇隨之震　九五孚于嘉吉

遇隨之无妄　上六拘係之乃從維之王用亨于西山

二爻變

遇隨之困　初九官有渝貞吉出門交有功　六二係小子失丈夫

遇隨之咸　初九官有渝貞吉出門交有功　主六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

遇隨之比　初九官有渝貞吉出門交有功　主九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

遇隨之豫　初九官有渝貞吉出門交有功　主九五孚于嘉吉

遇隨之否　初九官有渝貞吉出門交有功　主上六拘係之乃從維之王用亨于西山

遇隨之夬　六二係小子失丈夫　主六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

遇隨之節　六二係小子失丈夫　主六四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

遇隨之歸妹　六二係小子失丈夫　主九五孚于嘉吉

遇隨之履　六二係小子失丈夫　主上六拘係之乃從維之王用亨于西山

遇隨之既濟　六三係丈夫失小子隨有求得利居貞　主九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

遇隨之豐　六三係丈夫失小子隨有求得利居貞　主九五孚于嘉吉

遇隨之同人　六三係丈夫失小子隨有求得利居貞　主上六拘係之乃從維之王用亨于西山

遇隨之復　九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎　主九五孚于嘉吉

遇隨之益　九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎　主上六拘係之乃從維之王用亨于西山

遇隨之噬嗑　九五孚于嘉吉　主上六拘係之乃從維之王用亨于西山

三爻變

遇隨之大過　主隨元亨利貞无咎

大過棟橈利有攸往亨

遇隨之坎　主隨元亨利貞无咎

習坎有孚維心亨行有尚

遇隨之解　主隨元亨利貞无咎

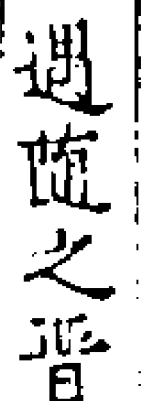
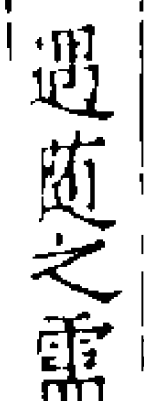
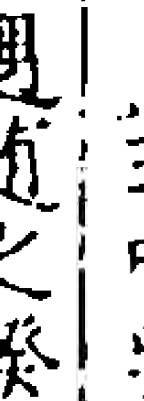
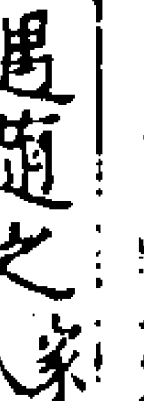
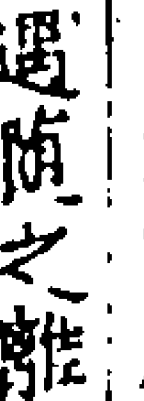
解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

遇隨之訟　主隨元亨利貞无咎

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

遇隨之蹇　主隨元亨利貞无咎

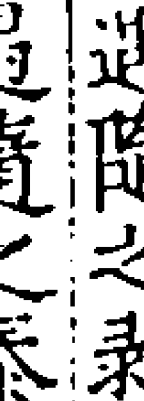
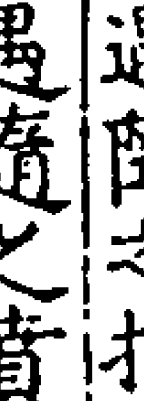
蹇利西南不利東北利見大人貞吉

遇隨之小過　主隨元亨利貞无咎

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

遇隨之遯　主隨元亨利貞无咎

遯亨小利貞

遇隨之坤　主隨元亨利貞无咎

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

遇隨之觀　主隨元亨利貞无咎
觀盥而不薦有孚顒若
遇隨之晉　主隨元亨利貞无咎
晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接
遇隨之需　隨元亨利貞无咎
主需有孚光亨貞吉利涉大川
遇隨之大壯　隨元亨利貞无咎
主大壯利貞
遇隨之乾　隨元亨利貞无咎
主乾元亨利貞
遇隨之臨　隨元亨利貞无咎

主臨元亨利貞至于八月有凶
遇隨之中孚　隨元亨利貞无咎
主中孚豚魚吉利涉大川利貞
遇隨之睽　隨元亨利貞无咎
主睽小事吉
遇隨之明夷　隨元亨利貞无咎
主明夷利艱貞
遇隨之家人　隨元亨利貞无咎
主家人利女貞
遇隨之離　隨元亨利貞无咎
主離利貞亨畜牝牛吉

遇隨之頤　隨元亨利貞无咎
主頤貞吉觀頤自求口實

四爻變

遇隨之井　主井九五井冽寒泉食　上六井收勿幕有孚元吉
遇隨之恒　主恒九四田无禽　上六振恒凶
遇隨之姤　主姤九四包无魚起凶　九五以杞[illegible]包瓜含章有隕自天
遇隨之師　主師六三師或輿尸凶　上六大君有命開國承家小人勿用
遇隨之渙　主渙六三渙其躬无悔　九五渙汗其大號渙王居无咎
遇隨之未濟　主未濟六三未濟征凶利涉大川　九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國
遇隨之謙　主謙六二鳴謙貞吉　上六鳴謙利用行師征邑國

遇隨之漸　主漸六二鴻漸于磐飲食衎衎吉　九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉
遇隨之旅　主旅六二旅即次懷其資得童僕貞　九四旅于處得其資斧我心不快
遇隨之剝　主剝六二剝牀以辨蔑貞凶　六三剝之无咎
遇隨之泰　主泰初九拔茅茹以其彙征吉　上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝
遇隨之小畜　主小畜初九復自道何其咎吉　九五有孚攣如富以其鄰
遇隨之大有　主大有初九无交害匪咎艱則无咎　九四匪其彭无咎
遇隨之損　主損初九已事遄往无咎酌損之　六三三人行則損一人一人行則得其友
遇隨之賁　主賁初九賁其趾舍車而徒　六二賁其須

五爻變

遇隨之升　升上六冥升利于不息之貞
遇隨之巽　巽九五貞吉悔亡无不利无初有終先

庚三日後庚三日吉

遇隨之咸 咸九四咸拇兇覆公餗其形渥凶

遇隨之蒙 蒙六三勿用取女見金夫不有躬无攸

利

遇隨之艮 艮六二艮其腓不拯其隨其心不快

遇隨之大畜 大畜初九有厲利已

六爻變

遇隨之蠱 蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

右蠱隨卦變圖

井

需 蹇 坎 大過 升 巽

既濟 節 夬 泰 小畜

比 咸 謙 漸

困 師 渙

恒 姤 蠱

屯 革 明夷 家人

兌 臨 中孚

大壯 乾 大畜

萃 坤 觀

小過 遯 艮

解 訟 蒙 鼎

隨 復 益

豐 賁

同人

歸妹 睽 損 大有

豫 否 剝 旅 未濟

震 无妄 頤 離 睽 晉

噬嗑

井

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未

繘井羸其瓶凶

一爻變

遇井之需 初六井泥不食舊井无禽

遇井之蹇 九二井谷射鮒甕敝漏

遇井之坎 九三井渫不食為我心惻可用汲王明

並受其福

遇井之大過 六四井甃无咎

遇井之升 九五井冽寒泉食

遇井之巽 上六井收勿幕有孚元吉

二爻變

遇井之既濟 初六井泥不食舊井无禽 主九二井谷射鮒甕敝漏

遇井之節 初六井泥不食舊井无禽 主九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福

遇井之夬 初六井泥不食舊井无禽 主六四井甃无咎

遇井之泰 初六井泥不食舊井无禽 主九五井冽寒泉食

遇井之小畜 初六井泥不食舊井无禽 主上六井收勿幕有孚元吉

遇井之比　九二井谷射鮒甕敝漏　主九三井渫不食為我心惻可用汲王

明並受其福

遇井之咸　九二井谷射鮒甕敝漏　主六四井甃无咎

遇井之謙　九二井谷射鮒甕敝漏　主九五井冽寒泉食

遇井之漸　九二井谷射鮒甕敝漏　主上六井收勿幕有孚元吉

遇井之困　九三井渫不食為我心惻可用汲王明　並受其福　主六四井甃无咎

遇井之師　九三井渫不食為我心惻可用汲王明　並受其福　主九五井冽寒泉食

遇井之渙　九三井渫不食為我心惻可用汲王明　並受其福　主上六井收勿幕有孚元吉

遇井之恒　六四井甃无咎　主九五井冽寒泉食

遇井之姤　六四井甃无咎　主上六井收勿幕有孚元吉

遇井之蠱　九五井冽寒泉食　主上六井收勿幕有孚元吉

三爻變

遇井之屯　主井改邑不改井无喪无得往來井井

汔至亦未繘井羸其瓶凶

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

遇井之革　主井改邑不改井无喪无得往來井井

汔至亦未繘井羸其瓶凶

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

遇井之明夷　主井改邑不改井无喪无得往來井井

汔至亦未繘井羸其瓶凶

明夷利艱貞

遇井之家人　主井改邑不改井无喪无得往來井井

汔至亦未繘井羸其瓶凶

家人利女貞

遇井之兌　主井改邑不改井无喪无得往來井井

汔至亦未繘井羸其瓶凶

兌亨利貞

遇井之臨　主井改邑不改井无喪无得往來井井

汔至亦未繘井羸其瓶凶

臨元亨利貞至于八月有凶

遇井之中孚　主井改邑不改井无喪无得往來井井

汔至亦未繘井羸其瓶凶

中孚豚魚吉利涉大川

遇井之大壯　主井改邑不改井无喪无得往來井井

汔至亦未繘井羸其瓶凶

大壯利貞

遇井之乾　主井改邑不改井无喪无得往來井井

汔至亦未繘井羸其瓶凶

乾元亨利貞

遇井之大畜　主井改邑不改井无喪无得往來井井

汔至亦未繘井羸其瓶凶

大吉利貞不家食吉利涉大川

遇井之萃　井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

主萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

遇井之坤　井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

主坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

遇井之觀　井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

主觀盥而不薦有孚顒若

遇井之小過　井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

主小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

遇井之遯　井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

主遯亨小利貞

遇井之艮　井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

主艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

遇井之解　井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

主解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

遇井之訟　井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

主訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

遇井之蒙　井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

主蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

遇井之鼎　井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

主鼎元吉亨

四爻變

遇井之臨　主臨九五孚于嘉吉　上九拘係之乃從維之王用亨于西山

遇井之復　主復六四中行獨復　上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

遇井之益　主益六四中行告公從利用為依遷國　九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

遇井之豐　主豐九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎　上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

遇井之同人　主同人九三伏戎于莽升其高陵三歲不興　九五同人先號咷而後笑大師克相遇

遇井之賁　主賁九三賁如濡如永貞吉　六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

遇井之歸妹　主歸妹九二眇能視利幽人之貞　上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

遇井之履　主履九二履道坦坦幽人貞吉　九五夬履貞厲

遇井之損　主損九二利貞征凶弗損益之　六四損其疾使遄有喜无咎

遇井之大有　主大有九二大車以載有攸往无咎　九三公用亨于天子小人弗克

遇井之豫　主豫初六鳴豫凶　上六冥豫成有渝无咎

遇井之否　主否初六拔茅茹以其彙貞吉亨　九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

遇井之剝　主剝初六剝牀以足蔑貞凶　六四剝牀以膚凶

遇井之旅　主旅初六旅瑣瑣斯其所取災　九三旅焚其次喪其童僕貞厲

遇井之未濟　主未濟初六濡其尾吝　九二曳其輪貞吉

五爻變

遇井之震　震上六震索索視矍矍征凶震不于其

躬于其鄰无咎婚媾有言

遇井之无妄　无妄九五无妄之疾勿藥有喜

遇井之頤　頤六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

遇井之離　離九三日昃之離不鼓缶而歌則大■老之嗟凶

遇井之睽　睽九二遇主于巷无咎

遇井之晉　晉初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

六爻變

遇井之噬嗑　噬嗑亨利用獄

噬嗑　彖見上

一爻變

遇噬嗑之晉　初九屨校滅趾无咎

遇噬嗑之睽　六二噬膚滅鼻无咎

遇噬嗑之離　六三噬腊肉遇毒小吝无咎

遇噬嗑之頤　九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

遇噬嗑之无妄　六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

遇噬嗑之震　上六何校滅耳凶

二爻變

遇噬嗑之未濟　初九屨校滅趾无咎　主六二噬膚滅鼻无咎

遇噬嗑之旅　初九屨校滅趾无咎　主六三噬腊肉遇毒小吝无咎

遇噬嗑之剝　初九屨校滅趾无咎　主九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

遇噬嗑之否　初九屨校滅趾无咎　主六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

遇噬嗑之豫　初九屨校滅趾无咎　主上九何校滅耳凶

遇噬嗑之大有　六二噬膚滅鼻无咎　主六三噬腊肉遇毒小吝无咎

遇噬嗑之損　六二噬膚滅鼻无咎　主九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

遇噬嗑之履　六二噬膚滅鼻无咎　主六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

遇噬嗑之歸妹　六二噬膚滅鼻无咎　主上九何校滅耳凶

遇噬嗑之賁　六三噬腊肉遇毒小吝无咎　主九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

遇噬嗑之同人　六三噬腊肉遇毒小吝无咎　主六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

遇噬嗑之豐　六三噬腊肉遇毒小吝无咎　主上九何校滅耳凶

遇噬嗑之益　九四噬乾胏得金矢利艱貞吉　主六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

遇噬嗑之復　九四噬乾胏得金矢利艱貞吉　主上九何校滅耳凶

遇噬嗑之隨　六五噬乾肉得黃金貞厲无咎　主上九何校滅耳凶

三爻變

遇噬嗑之鼎 主噬嗑亨利用獄

鼎元吉亨

遇噬嗑之蒙 主噬嗑亨利用獄

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

遇噬嗑之訟 主噬嗑亨利用獄

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

遇噬嗑之解 主噬嗑亨利用獄

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

遇噬嗑之艮 主噬嗑亨利用獄

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

遇噬嗑之遯 主噬嗑亨利用獄

遯亨小利貞

遇噬嗑之小過 主噬嗑亨利用獄

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

遇噬嗑之觀 主噬嗑亨利用獄

觀盥而不薦有孚顒若

遇噬嗑之坤 主噬嗑亨利用獄

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

遇噬嗑之萃 主噬嗑亨利用獄

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

遇噬嗑之大畜 噬嗑亨利用獄

主大畜利貞不家食吉利涉大川

遇噬嗑之乾 噬嗑亨利用獄

主乾元亨利貞

遇噬嗑之大壯 噬嗑亨利用獄

主大壯利貞

遇噬嗑之中孚 噬嗑亨利用獄

主中孚豚魚吉利涉大川利貞

遇噬嗑之臨 噬嗑亨利用獄

主臨元亨利貞至于八月有凶

遇噬嗑之兌 噬嗑亨利用獄

主兌亨利貞

遇噬嗑之家人 噬嗑亨利用獄

主家人利女貞

遇噬嗑之明夷 噬嗑亨利用獄

主明夷利艱貞

遇噬嗑之革 噬嗑亨利用獄

主革已日乃孚元亨利貞悔亡

遇噬嗑之屯 噬嗑亨利用獄

主屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

四爻變

遇噬嗑之蠱 主蠱六五幹父之蠱用譽 上九不事王侯高尚其事

遇噬嗑之姤　主姤九四包无魚起凶　上九姤其角无咎

遇噬嗑之恒　主恒九四田无禽　六五恒其德貞婦人吉夫子凶

遇噬嗑之渙　主渙六三渙其躬无咎　上九渙其血去逖出无咎

遇噬嗑之師　主師六三師或輿尸凶　六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

遇噬嗑之困　主困六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶　九四來徐徐困于金車吝有終

遇噬嗑之漸　主漸六二鴻漸于磐飲食衎衎吉　上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

遇噬嗑之謙　主謙六二鳴謙貞吉　六五不富以其鄰利用侵伐■无不利

遇噬嗑之咸　主咸六二咸其腓凶居吉　九四貞吉悔亡憧憧往來朋從尒思

遇噬嗑之比　主比六二比之自内貞吉　六三比之匪人

遇噬嗑之小畜　主小畜初九復自道何其咎吉　上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

遇噬嗑之泰　主泰九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行　六五帝乙歸妹以祉元吉

遇噬嗑之夬　主夬初九壯于前趾往不勝為咎　九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

遇噬嗑之節　主節初九不出戶庭无咎　六三不節若則嗟若无咎

遇噬嗑之既濟　主既濟初九曳其輪濡其尾无咎　六二婦喪其茀勿逐七日得

五爻變

遇噬嗑之巽　巽上九巽在牀下喪其資斧貞凶

遇噬嗑之升　升六五貞吉升階

遇噬嗑之大過　大過九四棟隆吉有它吝

遇噬嗑之坎　坎六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

遇噬嗑之蹇　蹇六二王臣蹇蹇匪躬之故

遇噬嗑之需　需初九需于郊利用恒无咎

六爻變

遇噬嗑之井　井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

右噬嗑卦變圖

恒

大壯　小過　解　升　大過　鼎

豐　歸妹　泰　夬　大有

豫　謙　咸　旅

師　困　未濟

井　蠱　姤

震　明夷　革　離

臨　兌　睽

需　大畜　乾

坤　萃　晉

蹇　艮　遯

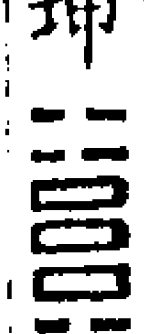
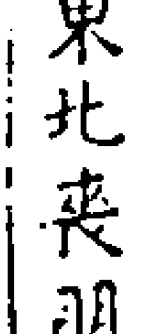
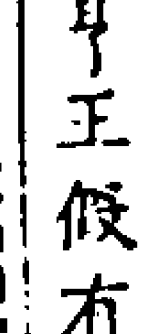
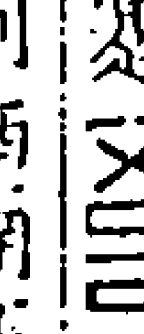
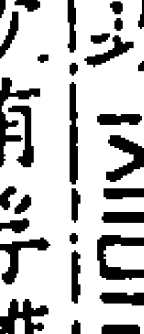
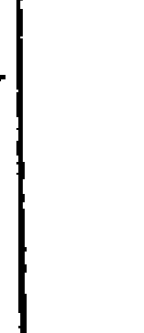
坎　蒙　訟　巽

復　隨　噬嗑

既濟　賁　同人

節 損 復 小畜
比 剝 否 漸 渙
屯 頤 [illegible] 家人 中孚 觀
益

䷟恒 恒亨无咎利貞利有攸往

一爻變

遇恒之大壯 初六浚恒貞凶无攸利
遇恒之小過 九二悔亡
遇恒之解 九三不恒其德或承之羞貞吝
遇恒之升 九四田无禽
遇恒之大過 六五恒其德貞婦人吉夫子凶

遇恒之鼎 上六振恒凶

二爻變

遇恒之豐 初六浚恒貞凶无攸利 主九二悔亡
遇恒之歸妹 初六浚恒貞凶无攸利 主九三不恒其德或承之羞貞吝
遇恒之泰 初六浚恒貞凶无攸利 主九四田无禽
遇恒之夬 初六浚恒貞凶无攸利 主六五恒其德貞婦人吉夫子凶
遇恒之大有 初六浚恒貞凶无攸利 主上六振恒凶
遇恒之豫 九二悔亡 主九三不恒其德或承之羞貞吝
遇恒之謙 九二悔亡 主九四田无禽
遇恒之咸 九二悔亡 主六五恒其德貞婦人吉夫子凶
遇恒之旅 九二悔亡 主上六振恒凶

遇恒之師 九三不恒其德或承之羞貞吝 主九四田无禽
遇恒之困 九三不恒其德或承之羞貞吝 主六五恒其德貞婦人吉夫子凶
遇恒之未濟 九三不恒其德或承之羞貞吝 主上六振恒凶
遇恒之井 九四田无禽 主六五恒其德貞婦人吉夫子凶
遇恒之蠱 九四田无禽 主上六振恒凶
遇恒之姤 六五恒其德貞婦人吉夫子凶 主上六振恒凶

三爻變

遇恒之震 主恒亨无咎利貞利有攸往
震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯
遇恒之明夷 主恒亨无咎利貞利有攸往
明夷利艱貞

遇恒之革 主恒亨无咎利貞利有攸往
革巳日乃孚元亨利貞悔亡
遇恒之離 主恒亨无咎利貞利有攸往
離利貞亨畜牝牛吉
遇恒之臨 主恒亨无咎利貞利有攸往
臨元亨利貞至于八月有凶
遇恒之兌 主恒亨无咎利貞利有攸往
兌亨利貞
遇恒之睽 主恒亨无咎利貞利有攸往
睽小事吉
遇恒之需 主恒亨无咎利貞利有攸往

需有孚光亨貞吉利涉大川

遇恒之大畜　主恒亨无咎利貞利有攸往

大畜利貞不家食吉利涉大川

遇恒之乾　主恒亨无咎利貞利有攸往

乾元亨利貞

遇恒之坤　恒亨无咎利貞利有攸往

主坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南

得朋東北喪朋安貞吉

遇恒之萃　恒亨无咎利貞利有攸往

主萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

遇恒之晉　恒亨无咎利貞利有攸往

主晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

遇恒之蹇　恒亨无咎利貞利有攸往

主蹇利西南不利東北利見大人貞吉

遇恒之艮　恒亨无咎利貞利有攸往

主艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

遇恒之遯　恒亨无咎利貞利有攸往

主遯亨小利貞

遇恒之坎　恒亨无咎利貞利有攸往

主習坎有孚維心亨行有尚

遇恒之蒙　恒亨无咎利貞利有攸往

主蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

遇恒之訟　恒亨无咎利貞利有攸往

主訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

遇恒之巽　恒亨无咎利貞利有攸往

主巽小亨利有攸往利見大人

四爻變

遇恒之復　主復六五敦復无悔　上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

遇恒之隨　主隨九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎　上六拘係之乃從維之王用亨于西山

遇恒之噬嗑　主噬嗑九四噬乾胏得金矢利艱貞吉　六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

遇恒之既濟　主既濟九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用　上六濡其首厲

遇恒之賁　主賁九三賁如濡如永貞吉　六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

遇恒之同人　主同人九三伏戎于莽升其高陵三歲不興　九四乘其墉弗克攻吉

遇恒之節　主節九二不出門庭凶　上六苦節貞凶悔亡

遇恒之損　主損九二利貞征凶弗損益之　六五或益之十朋之龜弗克違元吉

遇恒之履　主履九二履道坦坦幽人貞吉　九四履虎尾愬愬終吉

遇恒之小畜　主小畜九二牽復吉　九三輿說輻夫妻反目

遇恒之比　主比初六有孚比之无咎　上六比之无首凶

遇恒之剝　主剝初六剝牀以足蔑貞凶　六五貫魚以宮人寵无不利

遇恒之否　主否初六拔茅茹以其彙貞吉亨　九四有命无咎疇離祉

遇恒之漸　主漸初六鴻漸于干小子厲　九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶

利禦寇

遇恒之渙 主渙初六用拯馬壯吉 九二渙奔其机悔亡

五爻變

遇恒之屯 屯上六乘馬班如泣血漣如

遇恒之頤 頤六五拂經居貞吉不可涉大川

遇恒之无妄 无妄九四可貞无咎

遇恒之家人 家人九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

遇恒之中孚 中孚九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

遇恒之觀 觀初六童觀小人无咎君子吝

六爻變

遇恒之益 益利有攸往利涉大川

益 彖見上

一爻變

遇益之觀 初九利用為大作元吉无咎

遇益之中孚 六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

遇益之家人 六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

遇益之无妄 六四中行告公從利用為依遷國

遇益之頤 九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

遇益之屯 上九莫益之或擊之立心勿恒凶

二爻變

遇益之渙 初九利用為大作元吉无咎 主六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

遇益之漸 初九利用為大作元吉无咎 主六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

遇益之否 初九利用為大作元吉无咎 主六四中行告公從利用為依遷國

遇益之剝 初九利用為大作元吉无咎 主九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

遇益之比 初九利用為大作元吉无咎 主上九莫益之或擊之立心勿恒凶

遇益之小畜 六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉 主六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

遇益之履 六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉 主六四中行告公從利用為依遷國

遇益之損 六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉 主九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

遇益之節 六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉 主上九莫益之或擊之立心勿恒凶

遇益之同人 六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭 主六四中行告公從利用為依遷國

遇益之賁 六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭 主九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

遇益之既濟 六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

主上九莫益之或擊之立心勿恒凶

遇益之噬嗑 六四中行告公從利用為依遷國
主九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

遇益之隨 六四中行告公從利用為依遷國
主上九莫益之或擊之立心勿恒凶

遇益之復 九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德
主上九莫益之或擊之立心勿恒凶

三爻變

遇益之巽 主益利有攸往利涉大川

巽小亨利有攸往利見大人

遇益之訟 主益利有攸往利涉大川

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

遇益之蒙 主益利有攸往利涉大川

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

遇益之坎 主益利有攸往利涉大川

習坎有孚維心亨行有尚

遇益之遯 主益利有攸往利涉大川

遯亨小利貞

遇益之艮 主益利有攸往利涉大川

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

遇益之蹇 主益利有攸往利涉大川

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

遇益之晉 主益利有攸往利涉大川

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

遇益之萃 主益利有攸往利涉大川

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

遇益之坤 主益利有攸往利涉大川

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

遇益之乾 益利有攸往利涉大川

主乾元亨利貞

遇益之大畜 益利有攸往利涉大川

主大畜利貞不家食吉利涉大川

遇益之需 益利有攸往利涉大川

主需有孚光亨貞吉利涉大川

遇益之睽 益利有攸往利涉大川

主睽小事吉

遇益之兌 益利有攸往利涉大川

主兌亨利貞

遇益之臨 益利有攸往利涉大川

主臨元亨利貞至于八月有凶

遇益之離 益利有攸往利涉大川

主離利貞亨畜牝牛吉

遇益之革 益利有攸往利涉大川

主革已日乃孚元亨利貞悔亡

遇益之明夷 益利有攸往利涉大川

主明夷利艱貞

遇益之震　益利有攸往利涉大川

主震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

四爻變

遇益之姤　主姤九五以杞包瓜含章有隕自天　上九姤其角吝无咎

遇益之蠱　主蠱六四裕父之蠱往見吝　上九不事王侯高尚其事

遇益之井　主井六四井甃无咎　九五井冽寒泉食

遇益之未濟　主未濟六三征凶利涉大川　上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

遇益之困　主困六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶　九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

遇益之師　主師六三師或輿尸凶　六四師左次无咎

遇益之旅　主旅六二旅即次懷其資得童僕貞　上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

遇益之咸　主咸六二咸其腓凶居吉　九五咸其脢无悔

遇益之謙　主謙六二鳴謙貞吉　六四无不利撝謙

遇益之豫　主豫六二介于石不終日貞吉　六三盱豫悔遲有悔

遇益之大有　主大有初九无交害匪咎艱則无咎　上九自天祐之吉无不利

遇益之夬　主夬初九壯于前趾往不勝為咎　六四莧陸夬夬中行无咎

遇益之歸妹　主歸妹初九歸妹以娣跛能履貞吉　六三歸妹以須反歸以娣

遇益之泰　主泰初九拔茅茹以其彙征吉　六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

遇益之豐　主豐初九遇其配主雖旬无咎往有尚　六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

五爻變

遇益之鼎　鼎上九鼎玉鉉大吉无不利

遇益之大過　大過九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

遇益之升　升六四王用亨于岐山无咎

遇益之解　解六三負且乘致寇至貞吝

遇益之小過　小過六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

遇益之大壯　大壯初九壯于趾征凶有孚

六爻變

遇益之恒　恒亨无咎利有攸往

右恒益卦變圖

已上三十二圖反復之則為六十四圖圖以一卦為主而各具六十四卦凡四千九十六卦與焦贛易林合然其條理精密有先儒所未發者覽者詳之

新編性理三書圖解卷之十五終

新編性理三書圖解卷之六

賜進士休寧縣知縣南安張敏德校正
石埭縣儒學教諭浮梁王潤同校正
休寧縣縣丞閩中陳孔淦督梓
休寧縣儒學訓導新陽韓萬鍾輯

律呂新書

古樂之亡久矣然秦漢之間去古未遠其器與聲猶有存者故其道雖不行於當時而其為法猶未有異論也逮于東漢之末以接西晉之初則已浸多說矣歷魏周齊隋唐五季論者愈多而法愈不定爰及我朝功成治定禮宜有作建隆皇祐元豐之間蓋亦三致意焉而和胡阮李范馬劉楊諸賢之議終不能以相一也而況於崇宣之季姦諛之會黥涅之餘而能有以語夫天地之和哉丁未南狩今六十年神人之憤猶有未攄是固不遑於稽古禮文之事然學士大夫因仍簡陋遂無復以鍾律為意者則已甚矣吾友建陽蔡君元定季通當此之時乃獨心好其說而力求之旁搜遠取巨細不捐積之累年乃若冥契著書兩卷凡若干言予嘗得而讀之愛其明白而淵深縝密而通暢不為牽合附會之談而橫邪曲直如珠之不出於盤其言雖多出於近世之所未講而實無一字不本於古人已試之成法蓋若黃鍾圍徑之數則漢斛之積分可考寸以九分為法則淮南太史小司馬之說可推五聲二變之數變

律半聲之例則杜氏之通典具焉變宮變徵之不得為調則孔氏之禮疏因亦可見至於先求聲氣之元而因律以生尺則尤所謂卓然者而亦班班雜見於兩漢之間蔡邕之說與夫國朝會要以及程子張子之言顧讀者不深考其間雖或有得於此而又不能無失於彼是以晦蝕紛拏無復定論大抵不拘攣於習熟見聞之近即肆其胸臆妄為穿穴而無所據依季通乃能奮其獨見超然遠覽爬梳剔抉參互考尋用其半生之力以至於一旦豁然而融會貫通焉斯亦可謂勤矣及其著論則又能推原本根比次條理撮取機要闡究精微不為浮辭濫說以汩亂於其間亦庶幾乎得書之體者予謂國家行且平定中原以開中天之運必將審音協律以諧神人當是之時受詔典領之臣能得此書而奏之則東京郊廟之樂將不待公孫述之瞽師而後備而參摹四分之書亦無待乎後世之子雲而後知好之矣抑季通之為此書詞約理明初非難讀而讀之者往往未及終篇輒已欠伸思睡固無由了其歸趣獨以予之頑頑不敏乃能熟復數過而僅得其指意彷彿季通於是亦喜予為能知己志者故屬予以序引而予不得辭焉季通更欲均調節族被之管弦別為樂書以究其業而又以其餘力發揮武侯六十四陣之圖緒正邵氏皇極經世之歷以大備乎一家之言其用意亦健矣予雖老病嘗及見之則亦豈非千古之一快也哉淳熙丁未三月朔旦新安朱熹序

律呂本原

黃鍾第一（以漢志斛銘文定）

長九寸空圍九分積八百一十分

按天地之數始於一終於十其一三五七九為陽九者陽之成也其二四六八十為陰十者陰之成也黃鍾者陽聲之始陽氣之動也故其數九分寸之數具於聲氣之元不可得而見及斷竹為管吹之而聲和候之而氣應而後數始形焉均其長得九寸審其圍得九分（此章凡言分者皆十分寸之一）積其實得八百一十分長九寸圍九分積八百一十分是為律本度量衡權於是而受法十一律由是而損益焉（筭法置八百一十分作九重每重得九分圍田術三分益一得一十二以開方法除之得三分四釐六毫強為實徑之數不盡三毫八絲四忽今求圓積之數以徑三分四釐六毫自相乘得十一分九釐七毫一絲六忽加以開方不盡之數一毫八絲四忽得一十二分以管長九十分乘之得一千八十分為方積之數四分取三為圓積得八百一十分）

愚按黃鍾律管長九寸空圍九分積八百一十分者蓋管有縱長（謂自首至尾）有空積（謂其中之容）有周○（謂其圍外也）有徑⊙（空之弦也）有面冪○（以一面言）有方分田（謂一面有九方一分也）均其黃鍾之全管縱長得十分寸之九寸審其空之圍一面得九平方分約其寸之十得九十立方分積九寸得八百一十立方分蓋深一分管則其內之方一分者必有九深一寸管則十其九得九十分深九寸管則九十其九得八百一十分矣此黃鍾內積之全數也則其管之長短積實定矣由是相生而為十一律則其褒短雖異而圍徑皆同其積實可以類推也凡管體俱以十分為寸十釐為分十毫為釐十絲為毫十忽為絲故曰徑圍之分以十為法也註云黃鍾者陽聲之始陽氣之動其云聲氣俱指陰陽言蓋陰陽有聲有氣有數在物最為微妙及斷竹為管吹之而聲和候之而氣應則其聲即天地之聲氣即天地之氣數即天地之數也又按蔡子明言斷竹為管吹之而聲和候之而氣應則律管固可吹矣而李氏補註以為律管非可吹者蓋不知其管孔之制也國語曰越之匏竹越謂為之孔也蓋凡竹之為樂管者必有孔以為之聲故十二均之律管每均七聲而為七孔以吹則其聲之高下見矣圖見八十四聲圖中

黃鍾之實第二（以淮南子漢前志定其寸分釐毫絲之法以律書生鍾分定）

子一　黃鍾之律
丑三　為絲法
寅九　為寸數
卯二十七　為毫法
辰八十一　為分數
巳二百四十三　為釐法
午七百二十九　為釐數
未二千一百八十七　為分法
申六千五百六十一　為毫數
酉一萬九千六百八十三　為寸法

戌五萬九千〇〇四十九　為絲數
亥一十七萬七千一百四十七　黃鍾之實
按黃鍾九寸以三分為損益故以三歷十二辰得一十七萬七千一百四十七為黃鍾之實其十二辰所得之數在子寅辰午申戌六陽辰為黃鍾寸分釐毫絲之數子為黃鍾之律寅為九寸辰為八十一分午為七百二十九釐申為六千五百六十一毫戌為五萬九千四十九絲在亥酉未巳卯丑六陰辰為黃鍾寸分釐毫絲之法亥為黃鍾之實酉之一萬九千六百八十三為寸未之二千一百八十七為分巳之二百四十三為釐卯之二十七為毫丑之三為絲其寸分釐毫絲之法皆用九數故九絲為毫九毫為釐九釐為分九分為寸為黃鍾蓋黃鍾之實一十七萬七千一百四十七之數以三約之為絲者五萬九千四十九以二十七約

之為毫者六千五百六十一以二百四十三約之為釐者七百二十九以二千一百八十七約之為分者八十一以一萬九千六百八十三約之為寸者九由是三分損益以生十一律焉或曰徑圍之分以十為法而相生之分釐毫絲以九為法何也曰以十為法者天地之全數也以九為法者因三分損益而立也全數者即十而取九相生者約十而為九即十而取九者體之所以立約十而為九者用之所以行體者所以定中聲用者所以生十一律也

或問筭到十七萬有餘之數當何用朱子曰以定管之長短而出是聲按此則以三歷十二辰為黃鍾之實者乃所以定其管之長短而出中聲也蓋以黃鍾之長與積實之數必始於子得一以三一歷丑得三又以三三歷寅得九又以三九歷卯得二十七又三其二十七歷辰得八十一又三歷之以盡於亥得一十七萬七千一百四十七為黃鍾之實由是以其實之十七萬七千一百四十七分為九寸則一寸得一萬九千六百八十三故酉為寸法以一萬九千六百八十三為九分則一分得二千一百八十七故未為分法以二千一百八十七為九釐則一釐得二百四十三故巳為釐法以二百四十三為九毫則一毫得二十七故卯為毫法以二十七為九絲則一絲得三故丑為絲法九絲為毫二十七即九絲也九毫為釐二百四十三即九毫也九釐為分二千一百八十七即九釐也九分為寸

一萬九千六百八十三即九分也三為絲約盡十七萬七千一百四十七則黃鍾之實共有五萬九千四十九箇絲故戌為絲數二十七為毫約盡十七萬七千一百四十七則黃鍾之實共有六千五百六十一箇毫故申為毫數二百四十三為釐約盡十七萬七千一百四十七則黃鍾之實共有七百二十九釐故午為釐數二千一百八十七為分約盡十七萬七千一百四十七則黃鍾之實共有八十一分故辰為分數一萬九千六百八十三為寸約盡十七萬七千一百四十七則黃鍾之實共有九寸故寅為寸數由是則黃鍾之管以寸計則九以分計則八十一以釐計則七百二十九以毫計則六千五百六十一以絲計則五萬

九千四十九則律本定而十一律皆可以生之而度量衡
推亦於是而受法矣
每寸九分損九寸九其九分得八十一分是為黃鍾
之分數
八十一釐 八十一釐 八十一釐 八十一釐 八十一釐 八十一釐 八十一釐 八十一釐 八十一釐
每分九釐每寸八十一釐積九寸九其八十一釐得
七百二十九釐是為黃鍾之釐數
七百二十九毫 七百二十九毫 七百二十九毫 七百二十九毫 七百二十九毫 七百二十九毫 七百二十九毫 七百二十九毫 七百二十九毫
每分八十一毫每寸七百二十九毫積九寸九其七
百二十九毫得六千五百六十一毫是為黃鍾之毫

數
六千五百六十一絲 六千五百六十一絲 六千五百六十一絲 六千五百六十一絲 六千五百六十一絲 六千五百六十一絲 六千五百六十一絲 六千五百六十一絲 六千五百六十一絲
每分七百二十九絲每寸六千五百六十一絲積九
寸九其六千五百六十一絲得五萬九千四十九絲
是為黃鍾之絲數
按此非特黃鍾一律以為法而損益以生十一律皆以
此為法蓋寸分釐毫絲之數雖有損益而寸分釐毫絲
之法則無損益皆以三為絲二十七為毫二百四十三
為釐二千一百八十七為分一萬九千六百八十三為
寸也

黃鍾生十一律第三

子一分
一為九寸
丑三分二
一為三寸
寅九分八
一為一寸
卯二十七分十六
三為一寸　一為三分
辰八十一分六十四
九為一寸　一為一分
巳二百四十三分一百二十八

二十七為一寸　三為一分　一為三氂
午七百二十九分五百一十二
八十一為一寸　九為一分　一為一氂
未二千一百八十七分一千二十四
二百四十三為一寸　二十七為一分　三為一氂　一為三毫
申六千五百六十一分四千九十六
七百二十九為一寸　八十一為一分　九為一氂　一為一毫
酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二
二千一百八十七為一寸　二百四十三為一分
二十七為一氂　三為一毫　一為三絲
戌五萬九千四十九分三萬二千七百六十八

六千五百六十一為一寸　七百二十九為一分
八十一為一釐　一為一毫　一為一絲
亥一十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六
一萬九千六百八十三為一寸　二千一百八十七為一分
二百四十三為一釐　二十七為一毫　三為一絲
一為三忽
按黃鍾生十一律子寅辰午申戌六陽辰皆下生丑卯巳未
酉亥六陰辰皆上生其上以三歷十二辰者皆黃鍾之全數
其下陰數以倍者（即筭法倍其實）三分本律而損其一也陽數以四
者（即筭法四其實）三分本律而增其一也六陽辰當位自得六陰辰
則居其衝其林鍾南呂應鍾三呂在陰無所增損其大呂夾

鍾仲呂三呂在陽則用倍數方與十二月之氣相應蓋陰之
從陽自然之理也
子一者數起子得一以十七萬七千一百四十七總為一
分又細分之有九箇一萬九千六百八十三故一為九寸
律書曰置一而九三之以為法實如法得長一寸凡得九
寸命曰黃鍾之律蓋黃鍾陽聲之始陽氣之動也故其數
九遂置子之一而九三之得一萬九千六百八十三以歸
本律之實故為九寸也
丑三分二者蓋以黃鍾之實十七萬七千一百四十七析為
三分一分得五萬九千四十九丑得兩箇五萬九千四十
九共十一萬八千九十八為林鍾之實以一萬九千六百
八十三為寸約之一箇五萬九千四十九得三寸兩箇五
萬九千四十九共得六寸為林鍾之律是黃鍾九寸損其
一而下生也
寅九分八者蓋以十七萬七千一百四十七析為九分一分
得一萬九千六百八十三寅得八箇一萬九千六百八十
三共十五萬七千四百六十四為太族之實一為一寸者
謂以一箇一萬九千六百八十三為寸共有八箇一萬九
千六百八十三得八寸為太族之律是林鍾六寸益一而
上生也
卯二十七分十六者以十七萬七千一百四十七析為二十
七分一分得六千五百六十一卯得十六箇六千五百六

十一共十萬四千九百七十六為南呂之實三為一寸謂
以三箇六千五百六十一共一萬九千六百八十三為一
寸將三五一十五箇六千五百六十一共九萬八千四百
一十五為五寸尚餘一箇六千五百六十一一為三分謂
以此一箇六千五百六十一以三分之一分得二千一百
八十七為一分又得三分此五寸三分為南呂之律是太
族八寸損一而下生也
辰八十一分六十四者以十七萬七千一百四十七析為八
十一分一分得二千一百八十七辰得六十四箇二千一
百八十七共一十三萬九千九百六十八為姑洗之實九
為一寸謂以九箇二千一百八十七共一萬九千六百八

十三為一寸將七九六十三箇二千一百八十七共十三萬七千七百八十一為七寸尚餘一箇二千一百八十七一為一分謂以此一箇二千一百八十七為一分此七寸一分為姑洗之律是南呂五寸三分益一而上生也

巳二百四十三分一百二十八者以十七萬七千一百四十七析為二百四十三分一分得七百二十九巳得一百二十八箇七百二十九共九萬三千三百一十二為應鍾之實二十七為一寸謂以二十七箇七百二十九共一萬九千六百八十三為一寸將一百零八箇七百二十九共該七萬八千七百三十二為四寸尚餘二十分共一萬四千五百八十三為一分謂以三箇七百二十九共二千一百

八十七為一分將三六一十八箇七百二十九共一萬三千一百二十二為六分尚餘兩箇七百二十九該一千四百五十八又一為三釐謂以七百二十九分為三分一分得二百四十三以二百四十三為一釐則一千四百五十八得六釐此四寸六分六釐為應鍾之律是姑洗七寸一分損一而下生也

午七百二十九分五百一十二者以十七萬七千一百四十七析為七百二十九分一分得二百四十三午得五百一十二箇二百四十三共十二萬四千四百一十六為蕤賓之實八十一為寸以八十一箇二百四十三共一萬九千六百八十三為一寸將六箇八十一得四百八十六箇二

百四十三共十一萬八千九十八為六寸尚餘二十六箇二百四十三共該六千三百一十八又九為一分將二九一十八箇二百四十三共四千四百一十四為二分尚餘八箇二百四十三又一為一釐以一箇二百四十三為一釐得八釐此六寸二分八釐為蕤賓之律是應鍾四寸六分六釐益一而上生也

未二千一百八十七分一千二十四以二百四十三為一寸則以九百七十二為四寸尚餘五十二又以二十七為一分尚餘二十五又以三為一釐三八二十四得八釐又餘一為三毫此大呂四寸一分八釐三毫乃相生之數也若拘此數則以之候氣而氣不應以之制器而聲不和故本

註云大呂夾鍾仲呂在陽則用倍數方與十二月之氣相應用倍者謂倍本實一千二十四而為二千四十八也則當云未二千一百八十七分二千四十八以十七萬七千一百四十七析為二千一百八十七分一分得八十一未得二千四十八箇八十一共十六萬五千八百八十八為大呂之實二百四十三為一寸是以二百四十三箇八十一共一萬九千六百八十三為一寸將一千九百四十四箇八十一共十五萬七千四百六十四為八寸尚餘一百○○四箇八十一共八千四百二十四又以二十七為一分將八十一箇八十一共六千五百六十一為三分尚餘二十三箇八十一共一千八百六十三又以三為一釐以

三七二十一箇八十一共一千七百〇〇一為七釐尚餘
兩箇八十一共一百六十二又以一為三毫是以一箇八
十一得三毫兩箇得六毫此八寸三分七釐六毫為大呂
之律是雜實六寸二分八釐復益一而上生也此下至酉亥二律皆倍相生之本數者即本註所謂大呂夾鍾仲呂三呂在陽則用倍數方與十二月之氣相應者也又按三呂俱陰而曰在陽者即朱子所謂自黃鍾至仲呂俱屬陽蓋以十二月二月四月俱陽長之月也故云
申六千五百六十一分四千九十六者以十七萬七千一百
四十七析為六千五百六十一分一分得二十七申得四
千九十六箇二十七共十一萬〇〇五百九十二為夷則
之實七百二十九為一寸是以七百二十九箇二十七共
一萬九千六百八十三為一寸將三千六百四十五箇二

十七共九萬五千六百一十五為五寸尚餘四百五十一
箇二十七共一萬一千四百七十七以八十一為一分是
以八十一箇二十七共二千一百八十七為分將四百〇
〇五箇二十七共一萬〇〇九百三十五為五分尚餘四
十六箇二十七共一千二百四十二又以九箇二十七為
一釐將五九四十五箇二十七共一千三百一十五為五
釐尚餘一箇二十七為一毫此五寸五分五釐一毫為夷
則之律是大呂八寸三分七釐六毫損一而下生也
酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二以十七萬七
千一百四十七析為一萬九千六百八十三分一分得九
酉得八千一百九十二箇九以二千一百八十七為一寸

約之將六千五百六十一為三寸尚餘一千六百三十二
又以二百四十三為分約之將一千四百五十八為六分
尚餘一百七十三又以二十七為釐約之將一百六十二
為六釐尚餘十一又以三為一毫約之將九為三毫尚餘
三為三絲二為六絲此夾鍾三寸六分六釐三毫六絲為
太短故復上生而為
酉一萬九千六百八十三分一萬六千三百八十四以十
七萬七千一百四十七析為一萬九千六百八十三分一
分得九酉得一萬六千三百八十四箇九共十四萬七千
四百五十六為夾鍾之實以二千一百八十七為一寸是
以二千一百八十七箇九共一萬九千六百八十三為寸

將一萬五千三百〇〇九箇九共十三萬七千七百為七
寸尚餘一千七十五箇九又以二百四十三箇九為一分
將九百七十二箇九共七百四十八為四分尚餘一百〇
〇三箇九又以二十七箇九為釐約之將八十一箇九共
七百二十九為三釐尚餘二十二箇九又以三箇九為毫
將二十一箇九共一百八十九為七毫又以一箇九為三
絲此七寸四分三釐七毫三絲為夾鍾之律是夷則五寸
五分五釐一毫益一而上生也
戌五萬九千四十九分三萬二千七百六十八者以十七萬
七千一百四十七析為五萬九千四十九分一分三戌得
三萬二千七百六十八箇三共九萬八千三百〇〇四為

無射之實六千五百六十一為一寸是以六千五百六十一箇三共一萬九千六百八十三為寸將二萬六千二百四十四箇三共七萬八千七百三十二為四寸尚餘六千五百二十四箇三共二萬九千五百七十二又以七百二十九箇三為一分將五千八百三十二箇三共一萬七千四百九十六為八分尚餘六百九十二箇三共二千七十六又以八十一箇三為一釐將六百四十八箇三共一千九百四十四為八釐尚餘四十四箇三共一百三十二又以九為一毫將四九三十六箇三共一百○○八為四毫尚餘八箇三共二十四又二為一絲得八絲此四寸八分八釐四毫八絲為無射之律乃夾鍾七寸四分三釐七毫

三絲損一而下生也

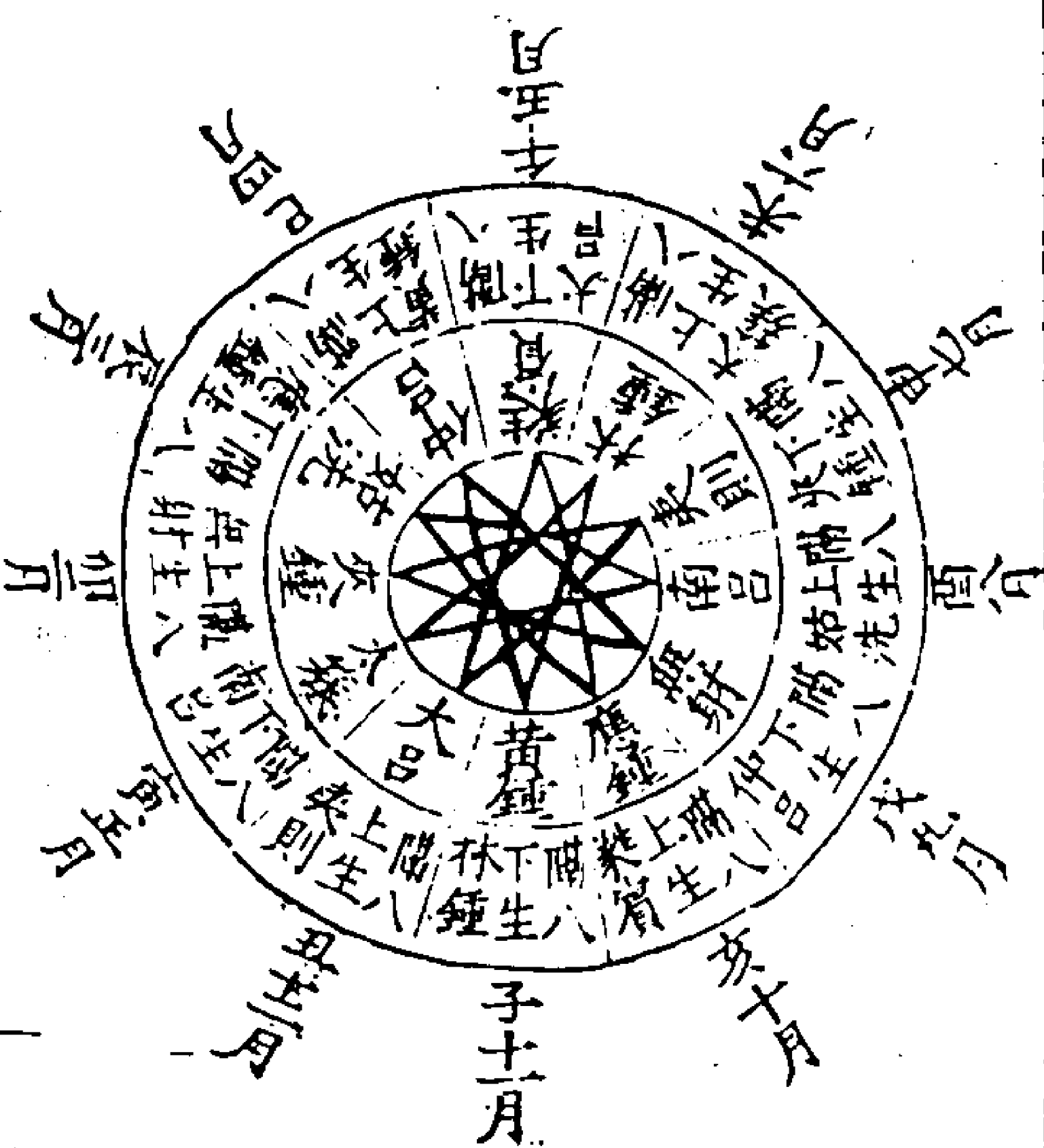
亥一十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六本數得六萬五千五百三十六以一萬九千六百八十一約之將五萬九千四十九為三寸尚餘五千五百一十三又以二千一百八十七為分約之將四千三百七十四為二分尚餘一千一百三十九又以二百四十三為釐約之將九百七十二為四釐尚餘一百六十九又以二十七為毫約之將一百六十二為六毫尚餘七又以三為一絲約之將六為二絲尚餘一為三忽此仲呂三寸二分四釐六毫二絲二忽無乃太短故從上生而為亥一十七萬七千一百四十七分十三萬一千七十二是為仲呂之實以一萬九千六百八十三為寸約之將十一萬八千○○九十八為六寸尚餘一萬二千九百七十四以二千一百八十七為分約之將一萬○○九百三十五為五分尚餘二千○○三十九以二百四十三為釐約之將一千九百四十四為八釐尚餘九十五以二十七為毫約之將八十一為三毫尚餘一十四以三為絲約之將一十二為四絲尚餘二為六忽此六寸五分八釐三毫四絲六忽為仲呂之律乃無射四寸八分八釐四毫八絲益一而上生也

此黃鍾相生之法至是巳窮故仲呂又得本實其寸分釐毫絲之數即黃鍾寸分釐毫絲之法此律所以止於十二也然此則以之為聲音爾若拘十二律呂損益之數

則長者太長短者太短聲音不和不免於相凌之患故自蕤賓以下上生者復上生而後音聲始和乃可以作樂也

錫山李氏曰候氣之法六陽辰當位自得子居子而寅居寅也六陰辰則居其衝丑則居未而卯則居酉也其林鍾在未南呂在酉應鍾在亥為陰原無半數故無增損其大呂在丑夾鍾在卯仲呂在巳為陽吹之則用半數乃得其和候氣則用倍數方得氣應此不易之論也

隔八相生圖

子十一月 丑十二月 寅正月 卯二月 辰三月 巳四月 午五月 未六月 申七月 酉八月 戌九月 亥十月

按黃鍾數九而相生用八何也淮南子曰凡十二律黃鍾為宮太簇為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽物以三成音以五立三與五入八故卵生者八竅律之初生也寫鳳之音故音以八生然其所以當月而居十二辰所以為名者必有意義月令云十一月律謂之黃鍾何鍾者動也言陽氣動於黃泉之下動養萬物也十二月律謂之大呂何大大也呂者拒也言陽氣欲出陰不許也呂之為言拒者旅抑拒難之也正月律謂之太簇何太亦大也簇湊也言萬物始大湊地而出也二月律謂之夾鍾何夾者孚甲也言萬物孚甲種類分也三月謂之姑洗何姑者故也洗者鮮也言萬物皆去故就其新莫不鮮明也四月謂之仲呂何言陽氣極將彼故復難之也五月謂之蕤賓何蕤者下也賓者敬也言陽氣上極陰氣始賓敬之也六月謂之林鍾何林者衆也萬物成熟種類甚多也七月謂之夷則何夷傷則法也言萬物始傷被刑法也八月謂之南呂何南者任也言陽氣尚有任生薺麥也故陰拒之也九月謂之無射何射者終也言萬物之終也言復隨陽起無有終也十月謂之應鍾何鍾者動也言萬物隨陽而動下藏也由是言之則十二律之名義自陰陽流行之候而得之耳朱子亦云自黃鍾至仲呂皆屬陽自蕤賓至應鍾皆屬陰此是一箇大陰陽也以黃鍾為陽大呂為陰太簇為陽夾鍾為陰者此是一箇小陰陽也愚謂自律呂圓圖觀之自黃

鍾次大呂次太簇次夾鍾次姑洗次仲呂猶易圓圖左方俱屬陽自蕤賓次林鍾次夷則次南呂次無射次應鍾猶易圓圖右方俱屬陰居左方者一陽間一陰即陽中有陰之義居右方者亦一陰間一陽即陰中有陽之義由是言之可以圓者象天方者象地行者象四時天地之道備於斯矣國語云古之神瞽考中聲而量之以制度律均鍾百官軌儀紀之以三平之以六成之於十二天之道也國朝蔡先生亦云黃鍾雖止復卦初九一爻然其奇偶之相生流行之次序方位之定列則與先天圓成卦者不殊陰陽無二理故也愚觀其序節氣定四時而行陰陽誠與先天[illegible]八殊若是者豈人力強為之哉要之天地間無非只是

十二律之實第四

子黃鍾十七萬七千一百四十七

全九寸　半無

丑林鍾十一萬八千〇〇九十八

全六寸　半三寸不用

寅太蔟十五萬七千四百六十四

全八寸　半四寸

卯南呂十萬四千九百七十六

全五寸三分　半二寸六分不用

辰姑洗十三萬九千九百六十八

全七寸一分　半三寸五分

巳應鍾九萬三千三百一十二

全四寸六分六釐　半二寸三分三釐不用

午蕤賓十二萬四千四百一十六

全六寸二分八釐　半三寸一分四釐

未大呂十六萬五千八百八十八

全八寸三分七釐六毫　半四寸一分八釐三毫

申夷則十一萬〇〇五百九十二

全五寸五分五釐一毫　半二寸七分二釐五毫

酉夾鍾十四萬七千四百五十六

全七寸四分三釐七毫三絲

半三寸六分六釐三毫六絲

戌無射九萬八千三百〇〇四

全四寸八分八釐四毫八絲

半二寸四分四釐二毫四絲

亥仲呂十三萬一千〇〇七十二

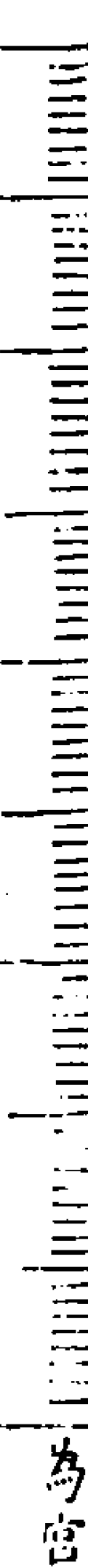
全六寸五分八釐三毫四絲六忽

半三寸二分八釐六毫二絲二忽

按十二律之實約以寸法則黃鍾林鍾太蔟得全寸約以分法則南呂姑洗得全分約以釐法則應鍾蕤賓得全釐約以毫法則大呂夷則得全毫約以絲法則夾鍾無射得全絲至仲呂之實十三萬一千七十二以三分之不盡二筭其數不

行此律之所以止於十二也

黃鍾全九寸半無者蓋以黃鍾之實十七萬七千一百四十七以寸法約之則有九箇一萬九千六百八十三故全九寸以其餘七不可以平分故半無不曰不用而曰無者以其實之本無半律也

黃鍾全管九寸

為宮

林鍾全六寸半三寸不用者蓋以林鍾之實十一萬八千〇〇九十八以寸法約之則有六箇一萬九千六百八十三故全六寸又分林鍾之實五萬四千四百四十九以寸法約之則有三箇一萬九千六百八十三故半三寸雖有此半

律然他律損益之所不及故不用後半律不用放此

林鍾全管六寸

為宮 為黃鍾徵

太簇全八寸半四寸者以太簇之實十五萬七千四百六十四以寸法約之則有八箇一萬九千六百八十三故全八寸又分其實一半得七萬八千七百三十二以寸法約之則有四箇一萬九千六百八十三故半四寸

太簇全律八寸

為宮 為黃鍾商

半四寸

為林鍾徵

南呂全五寸三分者以南呂之實十萬四千九百七十六以寸法約之則有五箇一萬九千六百八十三故全五寸尚餘六千五百六十五以分法約之則有三箇二千一百八十七故又三分不具半律圖

南呂全五寸三分

為宮 為林鍾商 為黃鍾羽 為太簇徵

姑洗全七寸一分半三寸五分者以姑洗之實十三萬九千九百六十八以寸法約之則有七箇一萬九千六百八十三故全七寸尚餘二千一百八十七以分法計之得一分故又一分又分其實一半得六萬九千九百八十四以寸法約之則有三箇一萬九千六百八十三故半三寸尚餘一萬九百三十五以分法約之則有五箇二千一百八十七故又五分

姑洗全七寸一分

為宮 為太簇商 為黃鍾角

半三寸五分

為林鍾羽 為南呂徵

應鍾全四寸六分六釐者應鍾之實九萬三千三百一十二以寸法約之則有四箇一萬九千六百八十三故全四寸尚餘一萬四千五百八十以分法約之則有六箇二千一百八十七故又六分又餘一千四百五十八以釐法約之則有六箇二百四十三故又六釐不具半律圖

應鍾全四寸六分六釐

為宮 為黃鍾變宮 為林鍾角
為太簇羽 為南呂商 為姑洗徵

蕤賓全六寸二分八釐半三寸一分四釐者蕤賓之實十二萬四千四百一十六以寸法約之則有六箇一萬九千六百八十三故全六寸尚餘六千三百一十八以分法約之則有兩箇二千一百八十七故又二分尚餘一千九百四十四以釐法約之則有八箇二百四十三故又八釐又分其實一半得六萬二千二百〇八以分法約之則有三箇一萬九千六百八十三故半三寸尚餘三千一百五十九以分法約之只有一箇二千一百八十七故又一分尚餘九百七十二得四釐故又四釐

蕤賔全六寸二分八釐

為宮　為黄變徵

為太簇角　為姑商

半三寸一分四釐

為林鍾變宮　為南呂羽　為應鍾徵

大呂全八寸三分七釐六毫半四寸一分八釐三毫者大呂之實十六萬五千八百八十八以寸法約之則有八箇一萬九千六百八十三故全八寸尚餘八千四百二十四以分法約之則有三箇二千一百八十七故又三分尚餘一千八百六十三以釐法約之則有七箇二百四十三故又七釐又餘一百六十二以毫法約之則有六箇二十七故又六毫又分其實一半得八萬二千九百四十四以寸

法約之則有四箇一萬九千六百八十三故半四寸尚餘四千二百一十二以分法約之則有一箇二千一百八十七故又一分尚餘二千二十五以釐法約之則有八箇二百四十三故又八釐尚餘八十一得三毫

愚按大呂全八寸三分七釐六毫自林鍾而下當用大呂為變徵為變宮為角為羽為商為徵其管太長當無用所用者半律此只可以為宮而候氣耳

為宮

半四寸一分八釐三毫

為林鍾變徵　為太簇變宮　為南呂角

為姑洗羽　為應鍾商　為蕤賔徵

夷則全五寸五分五釐一毫半二寸七分二釐五毫者夷則之實十一萬〇〇五百九十二以寸法約之則有五箇一萬九千六百八十三故全五寸尚餘一萬一千四百七十七以分法約之則五箇二千一百八十七故又五分尚餘一千二百四十二以釐法約之則五箇二百四十三故又五釐尚餘一箇二十七得一毫又分其實一半得五萬五千二百九十六以寸法約之則以兩箇一萬九千六百八十三得二寸尚餘一萬五千九百三十以分法約之則以七箇二千一百八十七得七分尚餘六百二十一以釐法約之則以兩箇二百四十三得二釐尚餘一百三十五以毫約之得五毫

夷則全五寸五分五釐一毫

為宮　為太變徵

為大呂徵　為姑角　為蕤商

半二寸七分二釐五毫

為應鍾羽　為南呂變宮

夾鍾全七寸四分三釐七毫三絲半三寸六分六釐三毫六絲以夾鍾之實十四萬七千四百五十六以寸法約之則有七箇一萬九千六百八十三故全七寸尚餘九千六百七十五以分法約之則有四箇二千一百八十七故得四分尚餘九百二十七以釐法約之則有三箇二百四十三故得三釐尚餘一百九十八以毫法約之則有七箇二十七故得七毫又餘九得三絲又分其實一半得七萬三千七百二十八以寸法約之則有三箇一萬九千六百八

十三故半三寸尚餘一萬四千六百七十九以分法約之
則有六箇二千一百八十七故得六分尚餘一千五百五
十七以釐法約之則有六箇二百四十三故得六釐尚餘
九十九以毫法約之得三箇二十七為三毫又餘十八為
六絲

夾鍾全七寸四分三釐七毫三絲

為宮
為大呂商

半三寸六分六釐三毫六絲

為南呂變徵 為應鍾角
為蕤賓羽 為夷則徵

無射全四寸八分八釐四毫八絲半二寸四分四釐二毫
四絲者無射之實九萬八千三百〇四以寸法約之則有

四箇一萬九千六百八十三故全四寸尚餘一萬九千五
百七十二以分法約之則以八箇二千一百八十七得八
分尚餘二千七十六以釐法約之則以八箇二百四十三
得八釐尚餘一百三十二又以毫法約之則以四箇二十
七得四毫尚餘二十四得八絲分其實一半得四萬九千
一百五十二以寸法約之則有兩箇一萬九千六百八十
三故半二寸尚餘九千七百七十二以分法約之則有四
箇二千一百八十七故得四分尚餘一千〇〇二十八以
釐法約之則有四箇二百四十三故得四釐尚餘六十六
又以毫法約之則以兩箇二十七為二毫餘十二為四絲

無射全四寸八分八釐四毫八絲

為姑洗變徵 為蕤賓角 為大呂羽
為宮 為夷則商 為夾鍾徵

半二寸四分四釐二毫四絲

為應鍾變宮

仲呂全六寸五分八釐三毫四絲六忽半三寸二分八釐
六毫二絲二忽者仲呂之實十三萬一千〇〇七十二以
寸法約之則有六箇一萬九千六百八十三故全六寸尚
餘一萬二千九百七十四以分法約之則有五箇二千一
百八十七故得五分尚餘二千〇〇三十九以釐法約之
則有八箇二百四十三故得八釐尚餘九十五以毫法約
之則有三箇二十七故得三毫尚餘一十四以絲法約之
得一十二為四絲又餘二為六忽分其實一半得六萬五

千五百三十六以寸法約之則有三箇一萬九千六百八
十三故半三寸尚餘六千四百八十八以分法約之則有
兩箇二千一百八十七得二分尚餘二千一百一十四以
釐法約之則有八箇二百四十三得八釐尚餘一百七十
以毫法約之則以六箇二十七得六毫尚餘八以絲約之
得六為二絲又餘二為六忽

仲呂全六寸五分八釐六毫二絲六忽

為宮 為大呂角
為夾鍾商

半三寸二分八釐六毫二絲二忽

為應鍾變徵 為蕤賓變宮
為夷則羽 為無射徵

按十二律之半聲如姑洗蕤賓夾鍾仲呂俱三寸有零夷

則無射俱二寸有零無乃太短吹不成聲蓋所用以吹及
候氣者乃十二均之全律餘則無管但為管孔相去之分
寸數耳有圖在八十四聲圖中註云約以寸法則黃鍾林
鍾太簇得全寸謂黃鍾九寸林鍾六寸太簇八寸也約以
分法則南呂姑洗得全分謂南呂五寸三分姑洗七寸一
分也約以釐法則應鍾蕤賓得全釐謂應鍾三百八十四
釐蕤賓五百一十二釐也約以毫法則大呂夷則得全毫
謂大呂六千一百四十四毫夷則四千九十六毫也約以
絲法則夾鍾無射得全絲謂夾鍾四萬九千一百五十二
絲無射三萬二千七百六十八絲俱無零算也

變律第五

黃鍾十七萬四千七百六十二 小分四百八十六
全八寸七分八釐一毫六絲二忽不用
半四寸三分八釐五毫三絲一忽
林鍾十一萬六千五百〇〇八 小分三百二十四
全五寸八分二釐四毫一絲一忽三初
半二寸八分五釐六毫五絲六初
太簇十五萬五千三百四十四 小分四百三十二
全七寸八分二毫四絲四忽七初不用
半三寸八分四釐五毫六絲六忽八初
南呂十〇萬三千五百六十三 小分四十五
全五寸二分三釐一毫六絲一初六秒
半二寸五分六釐七絲四忽五初三秒
姑洗十三萬八千〇〇八十四 小分六十
全七寸一釐二毫二絲二初二秒不用
半三寸四分五釐一毫一絲一初一秒
應鍾九萬二千〇〇五十六 小分四十
全四寸六分七毫四絲三忽一初四秒彊
半二寸三分三毫六絲六忽六秒彊不用

按十二律各自為宮以生五聲二變其黃鍾林鍾太簇南呂
姑洗應鍾六律則能具足至蕤賓大呂夷則夾鍾無射仲呂
六律則取黃鍾林鍾太簇南呂姑洗應鍾六律之聲少下不
和故有變律變律者其聲近正而少高於正律也然仲呂之

實一十三萬一千〇七十二以三分之不盡二算既不可
行當有以通之律當變者有六故置一而六三之得七百二
十九以七百二十九因仲呂之實十三萬一千〇七十二
為九千五百五十五萬一千四百八十八三分益一再生黃
鍾林鍾太簇南呂姑洗應鍾六律又以七百二十九歸之以
從十二律之數紀其餘分以為忽秒然後洪纖高下不相奪
倫至應鍾之實六千七百一十〇萬八千八百六十四以三
分之又不盡一算數又不可行此變律之所以止於六也變
律非正律故不為宮也

此六變律乃蕤賓而下所取以為用者以黃鍾不為他律
役又本無半律故為法以通之而自為一章蓋黃鍾以三

分損益而生十二律至仲呂得十三萬一千〇〇七十二相生之法至是窮矣故以三分之一分得四萬三千六百九十尚餘二不可以三分既不可分則亦不可以生於是設法以通之然自蕤賓大呂夷則夾鍾無射仲呂為宮則用六律以應故律之當變者有六遂置一於子而以三歷六次至午得七百二十九以為法則以七百二十九因仲呂之實一十三萬一千〇〇七十二謂筭七百二十九箇十三萬一千〇〇七十二得九千五百五十五萬一千四百八十八為法又三分之一分得三千一百八十五萬〇〇四百九十六益一得一萬二千七百四十萬一千九百八十四為

黃鍾變律之數以七百二十九歸之得小分四百八十六

歸數圖

黃鍾積數一萬二千七百四十萬一千九百八十四以七百二十九歸之以從本實十七萬四千七百六十二之數

用大數七千二百九十萬歸起

一萬二千七百四十萬一千九百八十四	二百七十四萬三千九百八十四	二十七萬八千五百八十四
五千四百五十萬一千九百八十四	二百〇一萬三千九百八十四	四萬五千六百八十四
四千七百三十一萬一千九百八十四	二百三十八萬四千九百八十四	三萬八千三百九十四
三千九百九十二萬一千九百八十四	[illegible]萬五千九百八十四	三萬一千一百〇〇四
三千二百六十三萬一千九百八十四	四十八萬三千〇〇八十四	三萬三千八百一十四
二千五百三十四萬一千九百八十四	四十一萬〇一百八十四	一萬六千五百三十四
一千八百〇五萬三千九百八十四	三十三萬七千二百八十四	九千二百三十四
一千〇七十六萬一千九百八十四	二十六萬四千三百八十四	一千九百四十四
三百四十七萬一千九百八十四	一十九萬一千四百八十四	[illegible]小分

校註以七百二十九歸之以從十二律之數謂先以七百二十九因仲呂之實得數如法次以七百二十九歸盡如黃鍾必歸過一十七萬四千七百六十二次方得小分四百八十六適當黃鍾變律之實但為數繁容難以細歸姑用大數歸之如此圖首行必歸過十萬次方餘五千四百五十萬一千九百八十四以此一行從十萬之數自二行至八行歸過七萬次方餘三百四十七萬二千九百八十四此七行以從七萬之數又自末行

起至中層三行止歸過四千次方餘五十五萬五千九百八十四以此四行從四千之數又自中層第四行至下層首行歸七百次方餘四萬五千六百八十四此七行從七百之數又自下層二行至小分歸過六十二次方餘小分此八行從六十二之數所謂從本律十七萬四千七百六十二者如此李氏補註云所謂忽初秒數加小分數不知以何法起故愚詳列之蓋小分以二百四十三為忽二十七為初三為秒下五圖放此

黃鍾變律十七萬四千七百六十二以一萬九千六百八十三約之得八寸以二千一百八十七約之得七分以二百四十三約之得八釐以二十七約之得一毫以二約之

得六絲以小分二百四十三為一忽約之得二忽不用又
以十七萬四千七百六十二而中分之一半得八萬七千
三百八十一以寸法約之則以四箇一萬九千六百八十
三得四寸尚餘八千六百四十九以分法約之則以三箇
二千一百八十七得三分尚餘二千〇〇八十八以釐法
約之則以八箇二百四十三得八釐尚餘一百四十四以
毫法約之則以五箇二十七得五毫尚餘九得三絲又以
小分二百四十二得一忽

黃鍾變律半四寸三分八釐五毫三絲一忽

為蕤賓變徵 為大變宮 為夷則角
為夾鍾羽 為無射商 為仲呂徵

以黃鍾一萬二千七百四十萬一千九百八十四三分之

一分得四千二百四十六萬七千三百二十八損一得八
千四百九十三萬四千六百五十六為
林鍾變律之實以七百二十九歸之得小分三百二十四

歸數圖

林鍾之積數八千四百九十三萬四千六百五十六以七
百二十九為法歸之以從本實十一萬六千五百〇〇八
之數令以大數七千二百九十歸起

八千四百九十三萬四千六百五十六	三千七萬六百五十六	三千九百六十九
一千二百〇〇五萬四千六百五十六	二十九萬七千六百五十六	三千二百四十
四百七十四萬四千六百五十六	二十二萬四千八百五十六	二千五百一十一
四百〇〇萬五千六百五十六	十五萬一千九百五十六	一千七百八十二
三百二十八萬六千六百五十六	七萬九千〇〇五十六	一千〇〇五十三
三百五十五萬八千六百五十六	六千一百五十六	餘三百二十四
二百八十二萬八千六百五十六	五千四百二十七	為小分
二百〇〇九萬九千六百五十六	四千六百九十六	

林鍾十一萬六千五百〇〇八以寸法約之則以五箇一
萬九千六百八十三得五寸尚餘一萬八千〇〇九十三
以分法約之則以八箇二千一百八十七得八分尚餘五
百九十七以釐法約之則以兩箇二百四十三得二釐尚
餘一百一十一以毫法約之則以四箇二十七得四毫餘
三為一絲小分三百二十四以二百四十三為一忽尚餘
八十一以初法約之則以三箇二十七得三初又分其實一

半得五萬八千二百五十四小分三百二十四一半得一
百六十二以寸法約之則以兩箇一萬九千六百八十三
得二寸尚餘一萬八千八百八十八以分法約之則以八
箇二千一百八十七得八分尚餘一千三百九十二以釐
法約之則以五箇二百四十三得五釐尚餘一百七十七
以毫法約之則以六箇二十七得六毫餘十五為五絲又
以小分一百六十二得六初

林鍾變律全五寸八分二釐四毫一絲一忽三初

為大呂變徵 為夾鍾角
為中呂商

半二寸八分五釐六毫五絲六初

為夷則變宮 為無射羽

以林鐘八千四百九十三萬四千六百五十六三分之一分得二千八百三十一萬一千五百五十二益一得一萬一千三百二十四萬六千二百〇〇八為

太簇變律之數以七百二十九歸之得小分四百三十二

歸數圖

太簇積數一萬一千三百二十四萬六千二百〇〇八以七百二十九歸之以從本實十五萬五千三百四十四之數今用大數七千二百九十萬歸起

一萬一千三百二十四萬六千二百〇〇八	二百四十三萬八千二百〇〇八	一萬七千九百二十八
四千〇三十四萬六千二百〇〇八	一百七十萬九千〇〇八	一萬〇〇六百三十八
三千三百〇五萬六千二百〇〇八	九十八萬〇〇二百〇〇八	三千三百四十

二千五百七十六萬六千二百〇〇八	二十五萬一千二百〇〇八	二千六百二十九
一千八百四十七萬六千二百〇〇八	一十七萬八千三百〇〇八	一千八百九十
一千一百十八萬六千二百〇〇八	一十萬五千四百〇〇八	一千一百六十一
三百八十九萬六千二百〇〇八	三萬二千五百〇〇八	餘四百三十二
三百一十六萬七千二百〇〇八	二萬五千二百一十八為小分	

太簇一十五萬五千三百四十四以一萬九千八十三約之得九寸以二千一百八十七約之得八分以二十七約之得二毫以三約之得四絲餘一為三忽又以小分四百三十二內除二百四十三為一忽共四忽尚餘一百八十九以初法二十七約之得七初不用又以十五萬五千三百四十四而中分之一半得七萬七千六百七十二小分二百一十六以寸法約之則以三箇一萬九千六百八十三得三寸尚餘一萬八千六百二十三以分法約之則以八箇二千一百八十七得八分尚餘一千二百二十七以釐法約之則以四箇二百四十三得四釐尚餘一百五十五以毫法約之則以五箇二十七得五毫尚餘二十以絲法約之則以一十八為六絲又餘二為六忽小分二百一十六以初法二十七約之得八初

太簇半三寸八分四釐五毫六絲六忽八初

為夷則變徵 為無射角

為夾鐘變宮 為仲呂羽

以太簇一萬一千三百二十四萬六千二百〇〇八三分之一分得三千七百七十四萬八千七百二十六損一得七千五百四十九萬七千四百七十二為

南呂變律之數以七百二十九歸之得小分四十五

歸數圖

南呂積數七千五百四十九萬七千四百七十二以七百二十九歸之以從本實十〇萬三千五百六十三之數用大數七千二百九十萬歸起

七千五百四十九萬七千四百七十二	二十六萬四千六百七十二	二萬四千一百〇〇二
二百五十九萬七千四百七十二	一十九萬一千七百七十二	一萬六千八百一十二
一百八十六萬八千四百七十二	一十一萬八千八百七十二	九千五百二十二
一百一十三萬九千五百七十二	四萬五千九百七十二	三千三百三十二
四十一萬〇〇四百七十二	三萬八千六百八十二	一千五百〇〇二

三十三萬七千五百七十二	三萬一千三百九十二	七百七十四餘 四十五為小分

南呂十〇萬三千五百六十三以寸法約之則以五箇一萬九千六百八十三得五寸尚餘五千一百五十以分法約之則以兩箇二千一百八十七得二分尚餘七百七十六以𨤲法約之則以三箇二百四十三得三𨤲尚餘四十五以毫法約之得一毫餘一十八得六絲又以小分四十五將二十七得一初餘一十八得六秒又以十萬三千五百六十三而中分之一半得五萬一千七百八十一有奇以寸法約之則以兩箇一萬九千六百八十三得二寸尚餘一萬二千四百一十五奇以分法約之則以五箇二千一百八十七得五分尚餘一千四百八十奇以𨤲法約之

則以六箇二百四十三得六𨤲尚餘二十二奇以絲法約之得七絲餘一為三忽奇數得一忽四初四秒又以小分二十二得七秒共四忽五初二秒

南呂全五寸二分三𨤲一毫六絲一初六秒 為夾鍾變徵 為仲呂用

半二寸五分六𨤲七絲四忽五初二秒 為無射變宮

以南呂七千五百四十九萬七千四百七十二三分之一分得二千五百一十六萬五千八百二十四益一得一萬〇〇〇六十六萬三千二百九十六為

姑洗變律之數以七百二十九歸之得小分六十

歸數圖

姑洗積數一萬〇〇〇〇六十六萬三千二百九十六以七百二十九歸之以從本實十三萬八千〇〇八十四此以大數七千二百九十歸起

一萬〇〇〇六十六萬三千二百九十六	三百九十七萬七千二百九十六	三萬一千一百三十六
二千七百一十六萬三千二百九十六	二百二十四萬八千二百九十六	二萬四千八百四十六
二千〇四十九萬三千二百九十六	一百五十一萬九千二百九十六	一萬七千五百五十六
一千三百一十八萬三千二百九十六	七十九萬二百九十六	一萬〇〇二百六十六
五百八十九萬三千二百九十六	六萬一千二百九十六	二千九百七十六
五百一十六萬四千二百九十六	五萬四千〇〇〇六	二千二百四十七
四百四十三萬五千二百九十六	四萬六千七百一十六	一千五百一十八
三百七十萬六千二百九十六	三萬九千四百二十六	七百二十九餘 六十為小分

姑洗十三萬八千〇〇八十四以寸法約之則以七箇一萬九千六百八十三得七寸以二百四十三約之得一𨤲以二十七約之得二毫以三約之得二絲小分六十以二十七約之得二初以三約之得二秒不用又以十三萬八千〇〇八十四而中分之一半得六萬九千〇〇四十二以寸法約之則以三箇一萬九千六百八十三得三寸尚餘九千九百九十三以分法約之則以四箇二千一百八十七得四分尚餘一千二百四十五以𨤲法約之則以五箇二百四十三得五𨤲尚餘三十以毫法約之則以二十七得一毫餘三為一絲又以小分三十將二十七得一初三為一秒

姑洗半三寸四分五釐一毫一絲一初一秒

為無射變徵　為仲呂變宮

以姑洗一萬○○○○六十六萬三千二百九十六三分之一分得三千三百五十五萬四千四百三十二損一得六千七百一十萬○八千八百六十四為

應鍾變律之數以七百二十九歸之得小分四十

歸數圖

應鍾積數六千七百一十萬八千八百六十四以七百二十九歸之從本實九萬二千○○五十六之數以七萬二千九百歸起

六千七百一十萬八千八百六十四	八百七十八萬八千八百六十四	四千四百一十四
五千九百八十一萬八千八百六十四	一百四十九萬八千八百六十四	三千六百八十五
五千二百二十二萬八千八百六十四	七十六萬九千八百六十四	二千九百五十六
五千五百二十三萬八千八百六十四	○○四萬八百六十四	二千二百二十七
三千七百九十八萬八千八百六十四	三萬三千五百七十四	一千四百九十八
三千○六十五萬八千八百六十四	二萬六千二百八十四	七百六十九
二千三百三十六萬八千八百六十四	一萬八千九百九十四	餘四十為小分
一千六百○七萬八千八百六十四	一萬一千七百○○四	

應鍾九萬二千○○五十六以寸法約之則以四箇一萬九千六百八十三為四寸尚餘一萬三千三百二十四以分法約之則以六箇二千一百八十七得六分尚餘二百○二以毫法約之則以七箇二十七得七毫尚餘一十三以一十二得四絲餘一為三忽又小分四十以二十七得一初一十二得四秒尚餘一筭又以九萬二千○○五十六而中分之一分得四萬六千○二十八以一萬九千六百八十三約之得二寸以二千一百八十七約之得三分以二十七約之得三毫以三約之得六絲餘二為六忽又以小分二十將一十八得六秒餘為彊不用

應鍾全四寸六分七毫四絲三忽一初四秒

為仲呂變徵

李氏曰變律不倶氣者變律非正律也所以補正律聲音之不足者也愚謂此六變律無管但以為十二均管孔聲音之數耳詮云黃鍾林鍾太簇南呂姑洗應鍾六律則能具足至蕤賓大呂夷則夾鍾無射仲呂六律則取黃鍾林鍾太簇南呂姑洗應鍾六律之聲少下不和者謂黃鍾而下六律為宮則十二律中各能具足五聲二變至蕤賓以下六律為宮則必取黃鍾六律為聲但為宮者

太短而應之者太長為不和也又云其聲近正而少高於正律者謂如黃鍾變半律四寸三分八釐五毫三絲一忽近乎正半律之四寸四分四釐四毫四絲四忽四初四秒而黃鍾變半為少短林鍾變律五寸八分二釐四毫一絲一忽三初近乎正律六寸而林鍾變律少短林鍾變半二寸八分五釐六毫五絲六初近乎正半律三寸而變半少短短者聲高於正律也餘放此又按十二律六變律全半之例如應鍾全四寸六分六釐則云半二寸三分三釐此則可曉至如大呂全八寸三分七釐六毫半四寸一分八釐三毫夾則全五寸五分五釐一毫半二寸七分二釐五毫之類若半寸分釐毫絲忽則以九為法如一寸則九分中分之必四分四釐四毫四絲四忽四初四秒奇也故其全半如此

律生五聲圖第六

宮聲八十一　商聲七十二　角聲六十四
徵聲五十四　羽聲四十八

按黃鍾之數九九八十一是為五聲之本三分損一以下生徵徵三分益一以上生商商三分損一以下生羽羽三分益一以上生角至角聲之數六十四以三分之不盡一筭數不可行此聲之數所以止於五也或曰此黃鍾一均五聲之數他律不然曰置本律之實以九九因之三分損益以為五聲再以本律之實約之則宮固八十一商亦七十二角亦六十四徵亦五十四羽亦四十八矣假令應鍾九萬三千三百一十二以八十一乘之得七百五十五萬八千二百七十二為宮以九萬三千三百一十二約之得八十一三分宮損一得五百○○三萬八千八百四十八為徵以九萬三千三百一十二約之得五十四三分徵益一得六百七十一萬八千四百六十四為商以九萬三千

三百一十二約之得七十二三分商損一得四百四十七萬八千九百七十六為羽以九萬三千三百一十二約之得四十八三分羽益一得五百九十七萬一千九百六十八為角以九萬三千三百一十二約之得六十四

又考淮南子註曰黃鍾為宮律長九寸九九八十一故宮聲八十一林鍾為徵律長六寸六九五十四故徵聲五十四太簇為商律長八寸八九七十二故商聲七十二南呂為羽律長五寸三分即前所謂舉成數四十八故羽聲四十八姑洗為角律長七寸一分即前所謂舉成數六十四故角聲六十四愚謂南呂為羽律長五寸三分舉常數五寸得五九四十五又三分故四十八姑洗為角律長七寸一分舉常數七寸得七九六十三又一分故六十四也宮商角徵羽之五聲即牙齒舌喉脣之五音樂記宮為君商為臣角為民徵為事羽為物其義何也蓋欲其清濁高下之不可雜亂耳若商聲高似宮聲則是臣陵君徵聲高似角聲則是事過民故以君臣民事物別之音聲論云宮者中也居中央而暢四方也商者章也物成熟可章度也角者觸也物觸地而載芒角也徵者祉也物盛大而繁祉也羽者宇也物聚藏而宇覆之也白虎通德論曰土謂宮金謂商木謂角火謂徵水謂羽月令曰盛德在木其音角盛德在火其音徵盛德在金其音商盛德在水其音羽所以為角者躍也陽氣動躍也徵者止也陽氣止也商者張也陰氣開也陽氣始降羽者行也陰氣在上陽氣在下也宮者容也含也含容四時也由是言之則五聲亦取陰陽五

行之義至於變宮變徵則不過疊字散聲耳朱子曰在天為五氣在地為五行在樂為五聲人情得其正音得其平發而為詩歌而後可以協律而為調否則未也蓋樂聲有高下人聲亦有高下聖人制五聲以擬之又制十二律以節之則人聲之高下無定而以是可以定之則聲韻均調不相奪倫矣至隋乃欲以譯言以西域蘇祇婆一均七聲一曰娑陁力華言平聲即宮聲二曰鷄識華言長聲即商聲三曰沙識華言質直聲即角聲四曰沙侯加濫華言應聲即變徵聲五曰沙臘華言應和聲即徵聲六曰般贍華言五聲即羽聲七曰俟利箑華言斛牛聲即變宮聲合而為七又以之為七調亦獨何哉

變聲第七

變宮聲四十二小分六　變徵聲五十六小分八

按五聲宮與商商與角徵與羽相去各一律至角與徵羽與宮相去乃二律相去一律則音節和相去二律則音節遠故角徵之間近徵收一聲比徵少下故謂之變徵羽宮之間近宮收一聲少高於宮故謂之變宮也角聲之實六十有四以三分之不盡一筭既不可行當有以通之聲之變者二故置一而兩三之得九以九因角聲之實六十有四得五百七十六三分損益再生變徵變宮二聲以九歸之以從五聲之數存其餘數以為強弱至變徵之數五百一十二以三分之又不盡二筭其數不行此變聲所以止於二也變宮變徵宮不成宮徵不成徵古人謂之和繆又曰所以濟五聲之不及也變聲非正故不為調也

此二變聲乃因角聲之實六十有四不可以三分故為法以通之然聲之當變者有二遂置一於子而三至寅得九以為法以九因六十有四謂筭九箇六十四共該五百七十六以五百七十六而三分之一分得一百九十二損得三百八十四為

變宮以九歸之得小分六

歸数圖

變宮之數三百八十四以九歸之以從本數四十二

三百八十四	三百〇〇三	二百二十二	一百四十一	六十
三百七十五	二百九十四	二百一十三	一百三十三	五十一
三百六十六	二百八十五	二百〇〇四	一百二十三	四十二
三百五十七	二百七十六	一百九十五	一百一十四	三十三
三百四十八	二百六十七	一百八十六	一百〇〇五	二十四
三百三十九	二百五十八	一百七十七	九十六	一十五
三百三十	二百四十九	一百六十八	八十七	九
三百二十一	二百四十	一百五十九	七十八	六
三百一十二	二百三十一	一百五十	六十九	一

以變宮三百八十四三分之一分一百二十八益一得五百一十二為

變徵以九歸得小分八

歸数圖

變徵五百一十二以九歸之以從五十六之数

五百一十二	四百二十二	三百三十二	二百四十二	一百五十二	六十二
五百〇〇三	四百一十三	三百二十三	二百三十三	一百四十三	五十三
四百九十四	四百〇〇四	三百一十四	二百二十四	一百三十四	四十四
四百八十五	三百九十五	三百〇〇五	二百一十五	一百二十五	三十五
四百七十六	三百八十六	二百九十六	二百〇〇六	一百一十六	二十六
四百六十七	三百七十七	二百八十七	一百九十七	一百〇〇七	一十七
四百五十八	三百六十八	二百七十八	一百八十八	九十八	九
四百四十九	三百五十九	二百六十九	一百七十九	八十九	八小分
四百四十	三百五十	二百六十	一百七十	八十	

四百三十一　三百四十二　三百五十二　二百六十二　七十一

右上二圖首尾各去其一每一位當一數所謂以九歸之以從變宮四十變徵五十六之數者也蓋以九因之而又以九歸之自有此數矣

又按二變聲之數即黃鍾一均應鍾蕤賓之數也應鍾全四寸六分六釐四毫得四九三十六并六分為四十二以六釐為小分六蕤賓放此由是言之則十二均皆可推矣蔡子何獨以九因之而又以九歸之以從宮聲八十一之等數哉蓋十一律皆以黃鍾為主而樂器亦以之為齊量如樂記註云宮絃八十一絲商絃七十二絲角絃六十四絲徵絃五十四絲羽絃四十八絲是也

或者以蔡子旋宮例以八十一當之為謬斯言過矣古人謂淮南子和阿順之意繆乖戾之意淮南子曰宮生徵徵生商商生羽羽生角角生姑洗姑洗生應鍾比於正音故為和應鍾生蕤賓不比正音故為繆劉績註云應鍾在南呂之後故曰比於正音為和蕤賓間入正音角羽之間故曰不比正音為繆蓋以宮徵商羽角五音為正變宮居於五音之下有阿比順從之意故曰和變徵居五音之中有乖戾悖順之意故曰繆也

八十四聲圖第八　正律墨書　半聲朱書　變律朱書　半聲墨書

十一月黃鍾宮

六月林鍾宮黃鍾徵

正月太簇宮林鍾徵黃鍾商

八月南呂宮太簇徵林鍾商黃鍾羽

三月姑洗宮南呂徵太簇商林鍾羽黃鍾角

十月應鍾宮姑洗徵南呂商太簇羽林鍾角黃鍾變宮

五月蕤賓宮應鍾徵姑洗商南呂羽太簇角林鍾變宮黃鍾變徵

十二月大呂宮蕤賓徵應鍾商姑洗羽南呂角太簇變宮林鍾變徵

七月夷則宮大呂徵蕤賓商應鍾羽姑洗角南呂變宮太簇變徵

二月夾鍾宮夷則徵大呂商蕤賓羽應鍾角姑洗變宮南呂變徵

九月無射宮夾鍾徵夷則商大呂羽蕤賓角應鍾變宮姑洗變徵

四月仲呂宮無射徵夾鍾商夷則羽大呂角蕤賓變宮應鍾變徵

黃鍾變仲呂徵無射商夾鍾羽夷則角大呂變宮蕤賓變徵

林鍾變仲呂商無射羽夾鍾角夷則變宮大呂變徵

太簇變仲呂羽無射角夾鍾變宮夷則變徵

南呂變仲呂角無射變宮夾鍾變徵

姑洗變仲呂變宮無射變徵

應鍾變仲呂變徵

按律呂之數往而不返故黃鍾不復為他律役所用七聲皆正律無空積忽微自林鍾而下則有半聲（大呂太簇一半聲夾鍾姑洗二半聲）自蕤賓而下則有（蕤賓林鍾四半聲夷則南呂五半聲無射應鍾六半聲仲呂為十二律之窮三半聲）變律（蕤賓一變律大呂二變律夷則三變律夾鍾四變律無射五變律仲呂六變律）皆有空積忽微不得其正故黃鍾獨為聲氣之元雖十二律八十四聲皆黃鍾所生然黃鍾一均所謂純粹中之純粹者也八十四聲正

律六十三變律二十一六十……七九之數也二十一者三七之數也

律呂之数往而不返者……鍾以一十七萬七千一百四十七為律本以是三分……生十一律為仲呂復得黄鍾之實一十七萬七千一……四十七而止不可以復返故其律最尊而為君之象林鍾以下之諸律不敢復用黄鍾之聲其所用者黄鍾之變律爾蓋敢以役後之故其為均也則以大簇為商南呂為羽姑洗為角應鍾為變宮蕤賓為變徵皆正律以應是本律固無空積忽微而五律亦無空積忽微非純粹中之純粹而向空積者管中所積之實無忽微是寸分釐毫絲皆得整数而無忽秒之零数也

十一月黄鍾宮

林鍾 黄鍾徵

太簇 黄鍾商

南呂 黄鍾羽

姑洗 黄鍾角

應鍾 黄鍾變宮

蕤賓 黄鍾變徵

此黄鍾一均七聲以九寸為宮其管孔則以林鍾六寸為徵太簇八寸為商南呂五寸三分為羽姑洗七寸一分為角應鍾四寸六分六釐為變宮蕤賓六寸二分八釐為變徵皆正律也

黄鍾一均七聲管圖

黄鍾宮

羽南呂去吹口五寸三分

徵林鍾去吹口六寸

角姑洗去吹口七寸一分

商太簇去吹口八寸

變宮應鍾去吹口四寸六分六釐

變徵蕤賓去吹口六寸二分八釐

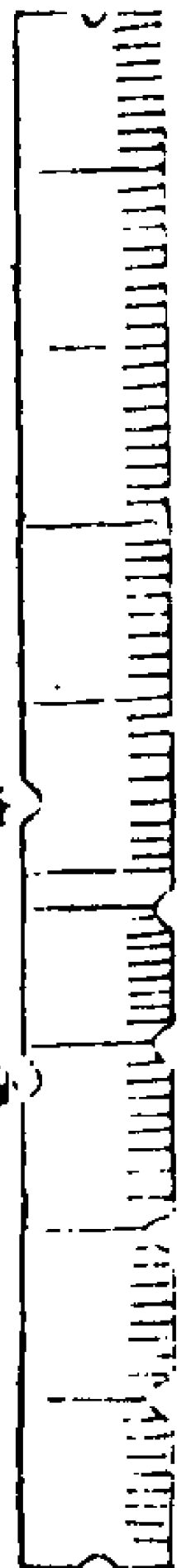
宮九寸

六月林鍾宮

太簇 林鍾徵

南呂 林鍾商

姑洗 林鍾羽

應鍾 林鍾角

蕤賓 林鍾變宮

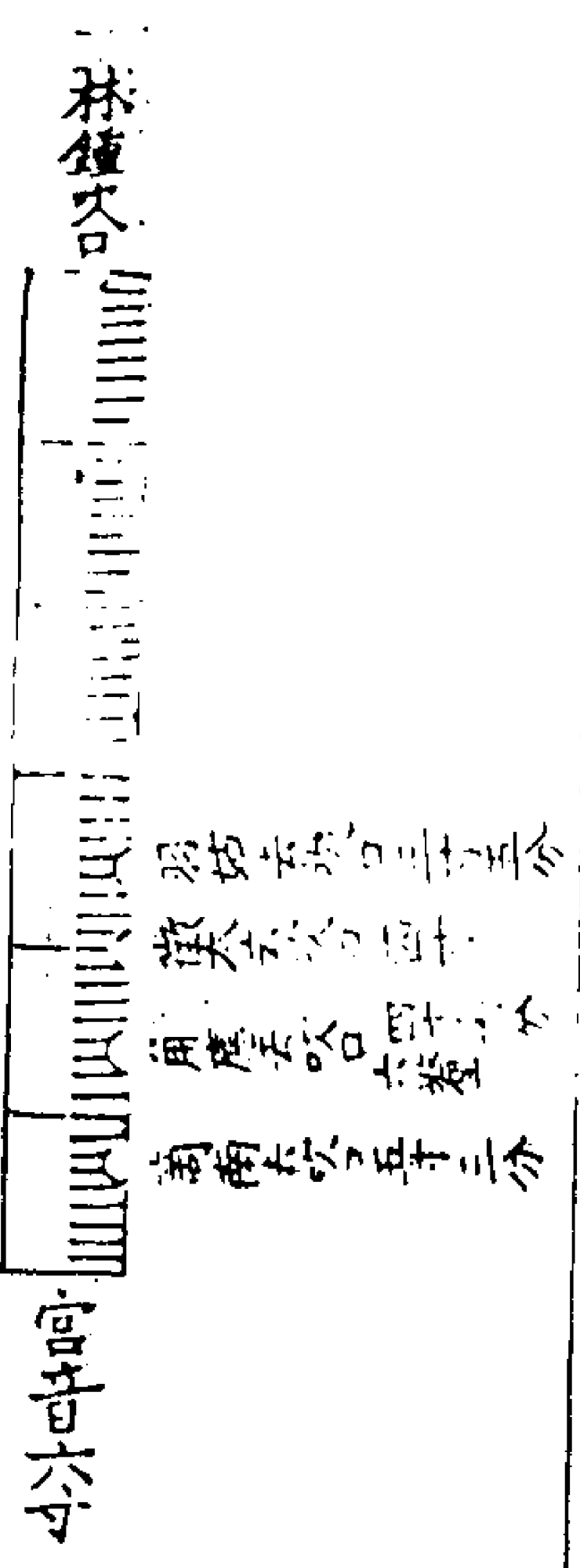
大呂 林鍾變徵

此林鍾一均七聲以六寸為宮其管孔則以太簇半四寸為徵南呂全五寸三分為商姑洗半三寸五分為羽應鍾全四寸六分六釐為角蕤賓半三寸一分四釐為變宮大呂半四寸一分八釐三毫為變徵故曰林鍾四半聲

林鍾一均七聲管圖

林鍾六寸

羽姑洗吹口三十三分
徵太簇吹口四十一
角應鍾吹口四十六釐
商南呂吹口五十三分
變宮蕤賓吹口二十一分四釐
變徵大呂吹口四十一分二釐

宮音六寸

正月太簇宮

南呂　太簇徵
姑洗　太簇商
應鍾　太簇羽
蕤賓　太簇角
大呂　太簇變宮
夷則　太簇變徵

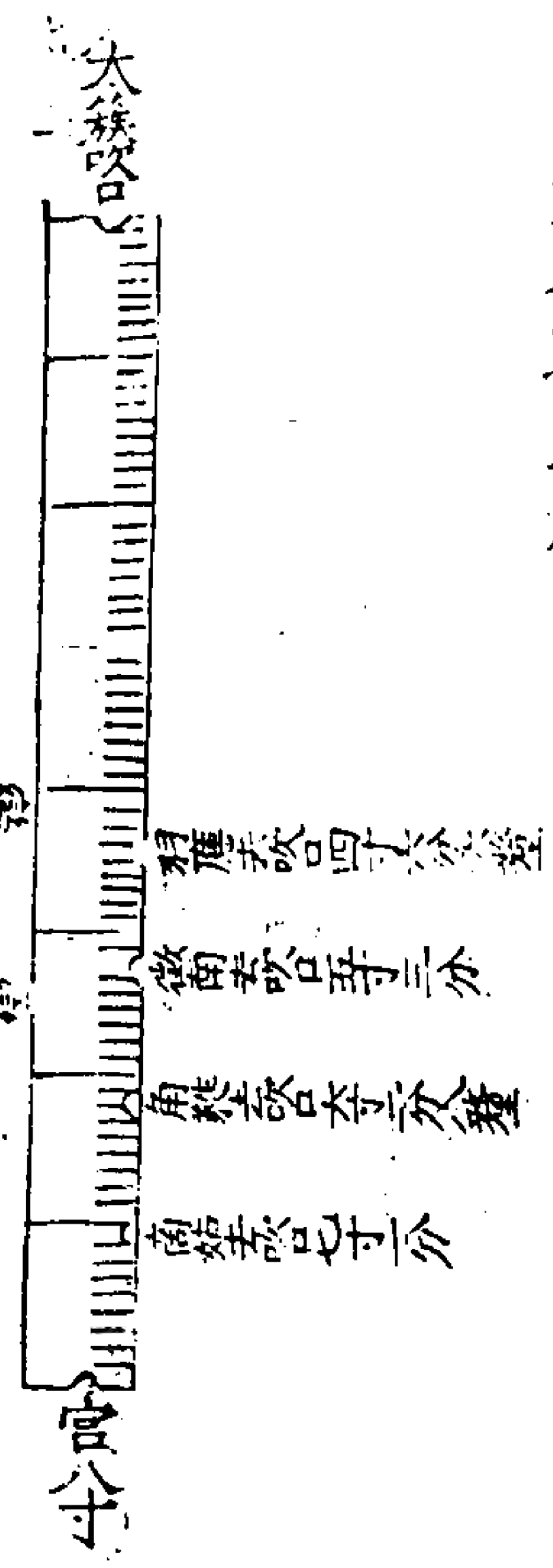
此太簇一均七聲以八寸為宮其管孔則以南呂全五寸三分為徵姑洗全七寸一分為商應鍾全四寸六分六釐為羽蕤賓全六寸二分八釐為角大呂半四寸一分八釐三毫為變宮夷則全五寸五分五釐一毫為變徵故曰六

簇一半聲

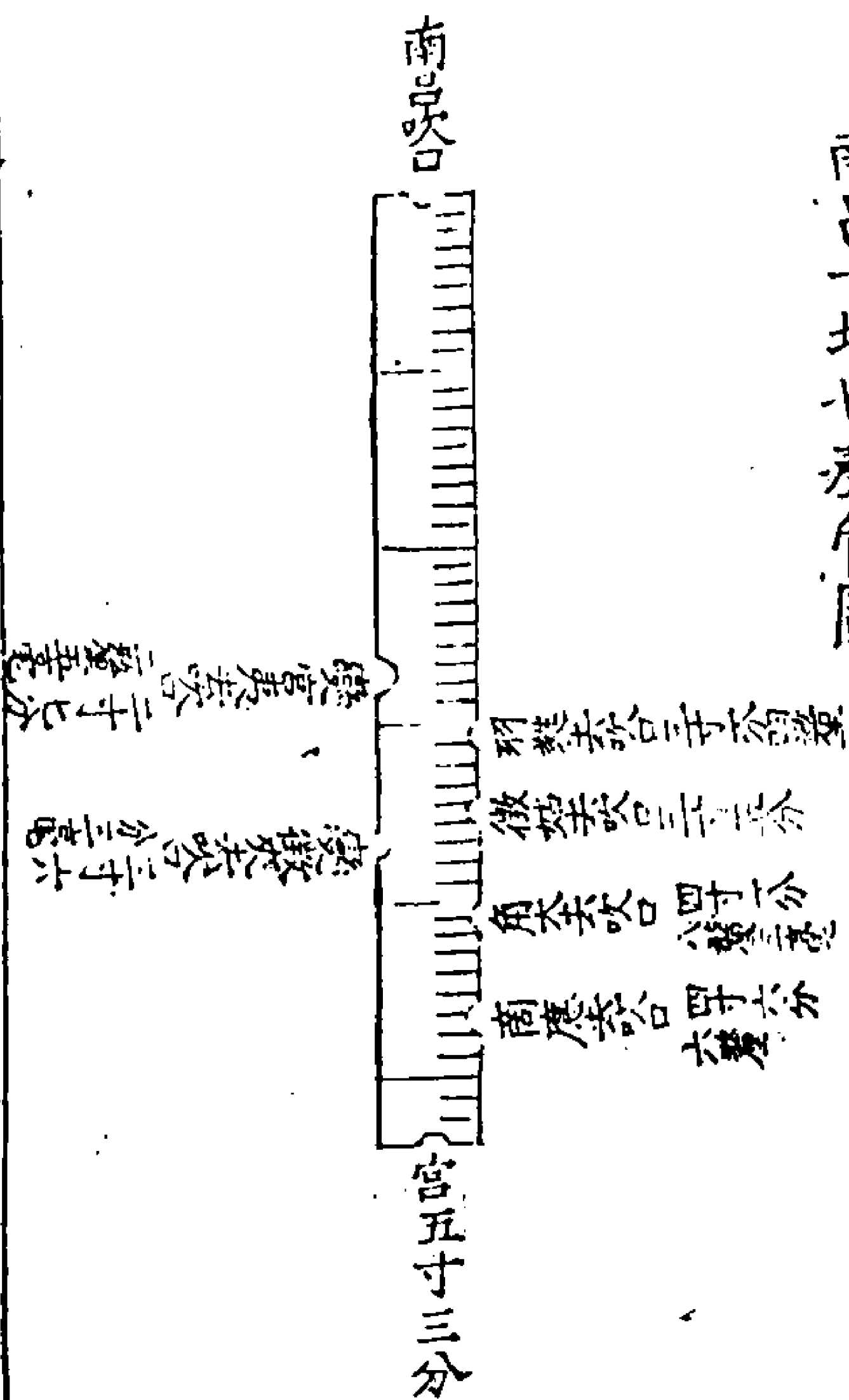
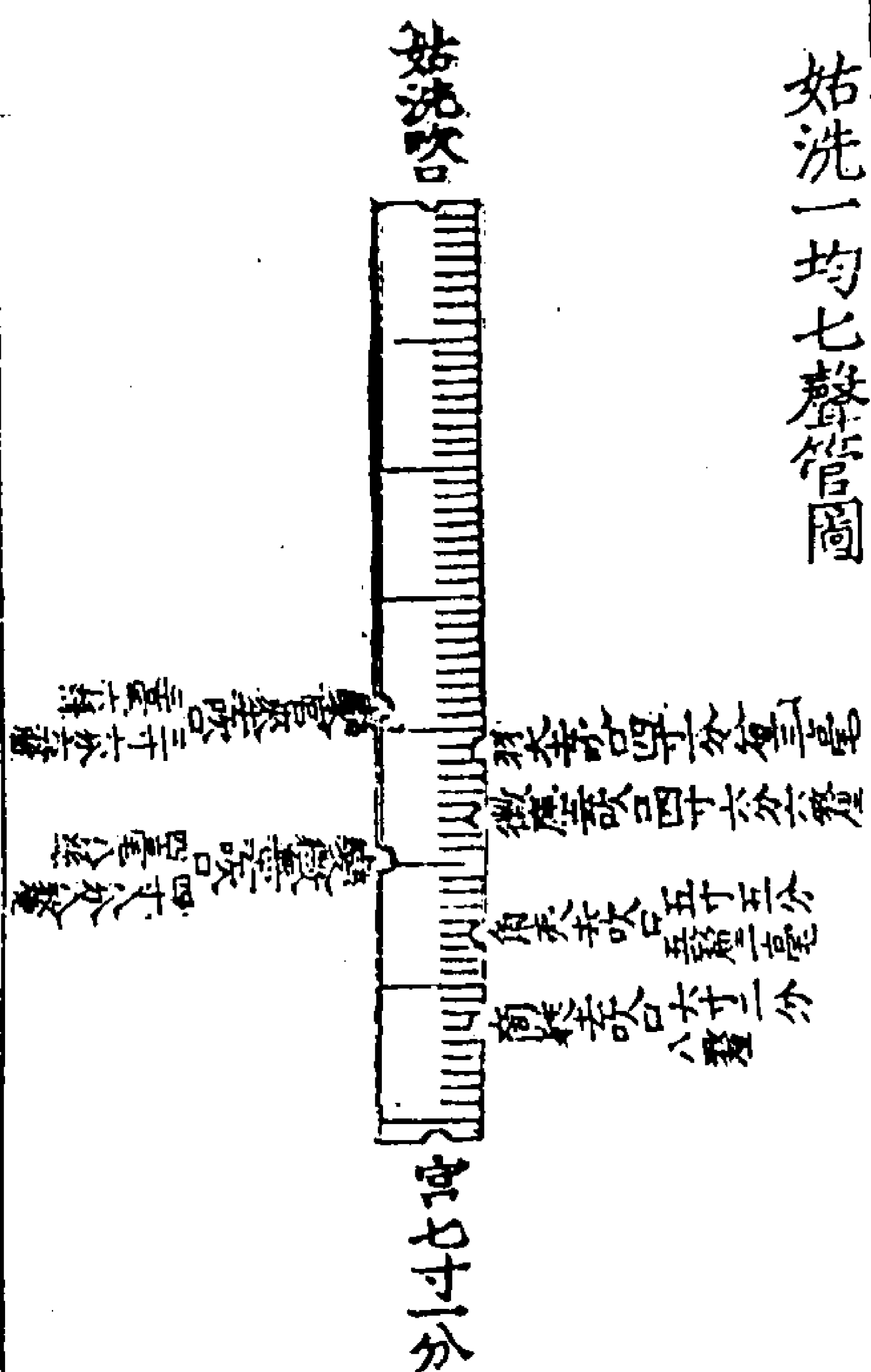
太簇一均七聲管圖

太簇八寸

羽應鍾吹口四十六分六釐
徵南呂吹口五十三分
角蕤賓吹口六十二分八釐
商姑洗吹口七十二分
變宮大呂吹口四十一分三毫
變徵夷則吹口五十五分一毫

宮八寸

八月南呂宮

姑洗　南呂徵
應鍾　南呂商
蕤賓　南呂羽
大呂　南呂角
夷則　南呂變宮
夾鍾　南呂變徵

此南呂一均七聲以五寸三分為宮其管孔則以姑洗半三寸五分為徵應鍾全四寸六分六釐為商蕤賓半三寸一分四釐為羽大呂半四寸一分八釐三毫為角夷則半二寸七分二釐五毫為變宮夾鍾半三寸六分六釐三毫

寸二分八釐六毫二絲二忽為變徵故曰應鍾六半聲

應鍾一均七聲管圖

應鍾吹口

宮四寸六分六釐

五月蕤賓宮

大呂 蕤賓徵

夷則 蕤賓商

夾鍾 蕤賓羽

無射 蕤賓角

仲呂 蕤賓變宮

黄鍾變 蕤賓變徵

此蕤賓一均七聲以六寸二分八釐為宮管孔以大呂半四寸一分八釐三毫為徵夷則全五寸五分五釐一毫為商夾鍾半三寸六分六釐三毫六絲為羽無射全四寸八分八釐四毫八絲為角仲呂半三寸二分八釐六毫二絲二忽為變宮

黄鍾變四寸三分八釐五毫三絲一忽為變徵故曰蕤賓四半聲一變律

蕤賓一均七聲管圖

蕤賓吹口

宮六寸二分八釐

十二月大呂宮

夷則 大呂徵

夾鍾 大呂商

無射 大呂羽

仲呂 大呂角

黄鍾變 大呂變宮

林鍾變 大呂變徵

此大呂一均七聲以八寸三分七釐六毫為宮管孔以夷則全五寸五分五釐一毫為徵夾鍾全七寸四分三釐七毫三絲為商無射全四寸八分八釐四毫八絲為羽仲呂全六寸五分八釐三毫四絲六忽為角黄鍾變半四寸三分八釐五毫三絲一忽為變宮林鍾全

五寸八分二釐四毫一絲一忽三初為變徵故曰大呂一半聲二變

律

大呂一均七聲管圖

大呂吹口

宮 八寸三分七釐

七月夷則宮

夾鍾 夷則徵

無射 夷則商

仲呂 夷則羽

黃鍾變 夷則角

林鍾變 夷則變宮

太簇變 夷則变徵

此夷則一均七聲以五寸五分五釐一毫爲宮管孔以夾鍾半三寸六分六釐三毫六絲為徵無射全四寸八分八釐四毫八絲為商仲呂半三寸二分八釐六毫二絲二忽為羽黃鍾变半四寸三分八釐五毫三絲一忽為角林鍾变半二寸八分五釐六毫五絲為変

宮太簇變半三寸八分四釐五毫六絲六忽八初為變徵故曰夷則五半

聲三變律

夷則一均七聲管圖

夷則吹口

宮 五寸五分五釐一毫

二月夾鍾宮

無射 夾鍾徵

仲呂 夾鍾商

黃鍾變 夾鍾羽

林鍾變 夾鍾角

太簇變 夾鍾變宮

南呂變 夾鍾變徵

此夾鍾一均七聲以七寸四分三釐七毫三絲為宮管孔以無射四寸八分八釐四毫八絲為徵仲呂全六寸五分八釐三毫四絲六忽為商黃鍾變半四寸三分八釐五毫三絲一忽為羽林鍾全五寸八分二釐四毫一絲一忽三初為角太簇變半三寸八分四釐五毫六絲六忽八初為變

宮南呂變全五寸[illegible]釐一毫六絲[illegible]為變徵故曰夾鍾二半聲四變[illegible]

夾鍾一均七聲管圖

夾鍾吹口

宮 七寸四分三釐七毫三絲

九月無射宮

仲呂　無射徵

黃鍾變　無射商

林鍾變　無射羽

太簇變　無射角

南呂變　無射變宮

姑洗變　無射變徵

此無射一均七聲以四寸八分八釐四毫八絲為宮管孔以仲呂半三寸二分八釐六毫二絲二忽為徵黃鍾變半四寸三分八釐五毫三絲一忽為商林鍾變全五寸八分五釐六毫五絲六初為羽太簇變半三寸八分四釐五毫六絲六忽八初為角南呂變半二寸五分六釐七絲四忽五初二秒為變宮姑洗變

半三寸四分五釐一毫一絲一初一秒為變徵故曰無射六半聲五變律

無射一均七聲管圖

無射吹口

宮 四寸八分八釐四毫八絲

四月仲呂宮

黃鍾變　仲呂徵

林鍾變　仲呂商

太簇變　仲呂羽

南呂變　仲呂角

姑洗變　仲呂變宮

應鍾變　仲呂變徵

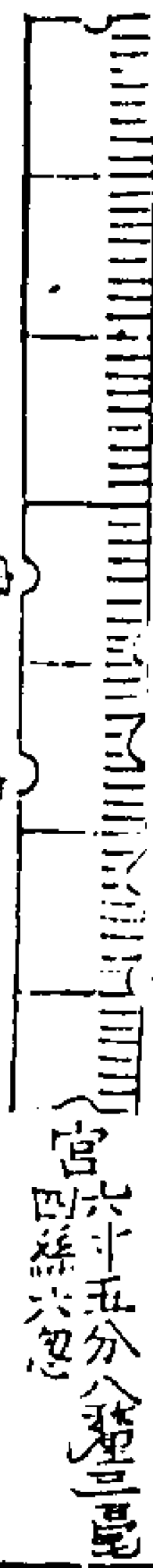
此仲呂一均七聲以六寸五分八釐三毫四絲六忽為宮管孔以黃鍾變半四寸三分八釐五毫三絲一忽為徵林鍾變全五寸八分二釐四毫一絲一忽三初為商太簇變半三寸八分四釐五毫六絲六忽八初為羽南呂變全五寸二分

三釐一毫六絲一初六秒為角姑洗變半三寸四分五釐一毫一絲一初一秒為變

宮應鍾變全四寸六分七毫四絲三忽一初四秒為變徵故曰仲呂之半聲六變律

仲呂一均七聲管圖

仲呂宮

宮 六寸五分八釐三毫四絲六忽

以上十二均管孔之制則八十四聲曉然可見即十二律旋相為宮迭為宮商角徵羽古所謂以律和聲者也李氏補註乃謂律管非可吹蓋不知有管孔之制也文獻通考云黃帝作律以玉為管長尺六孔為十二音是管孔之制自黃帝以來蓋已有之故蔡子以十二律之實而定全半之數以為管孔之制則其音節燦然可考故周禮典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以為樂器凡聲高聲硍正聲緩下聲肆陂聲散險聲斂達聲贏微聲韽回聲衍侈聲筰弇聲鬱薄聲甄厚聲石凡為樂器以十有二律為之數度以十有二聲為之齊量蓋如天子宮架編鍾十二編磬十二而在一簴謂之堵各依十二律為十二架依辰位編縣四隅設以建鼓應鼓朔鼓其鼓之在西北隅者合應鍾黃鍾大呂之聲在東北隅者合太簇夾鐘姑洗之聲在東南隅者合蕤賓林鍾仲呂之聲在西南隅者合夷則南呂無射之聲姜夔定琴制八尺一寸絃用八十一絲各具五聲為均則十二律六十均四百廿十聲琴之能事畢矣朱子講琴法云其定律之法十二律並用太史公九分七法為準損益相生分十二律及五聲位置各定按古人

以管吹聲傳於琴上如吹管起黃鍾則以琴之黃鍾聲合之聲合無差然後以次徧合諸聲則五聲皆正又云每律各為一宮每宮各有五調而其每調用律取聲亦各有法此為琴之綱領陳氏樂書曰塤以水火相合而成大者聲合黃鍾大呂小者聲合太蔟夾鍾爾雅大塤有六孔其他如笙簫竽笛篪箛之屬各有中十二律之孔由是言之則十二律乃正樂審音之本不可以不講傾伶入賤工事不師古如宋宮縣之樂設建鼓於四隅徒用為儀而不擊乃設散鼓四以代之又如棄防乙宮架之樂徒設琴瑟豈先王之制哉故姜夔大樂議雖未得其詳亦可謂稍知音者今采其畧云詔與大樂多用大晟所造有編鍾鎛鍾景鍾有特磬玉磬編磬三鍾三磬

未必相應損有大小簫箎篴有長短笙竽之簧有厚薄未必合度琴瑟絃有緩急燥濕軫有旋復柱有進退未必能合調總衆音而言之金欲應石石欲應絲絲欲應竹竹欲應匏匏欲應土而四金之音又欲應黃鍾不知其果應否樂曲知以七律為一調而未知度曲之義知以一律配一字而未知永言之旨黃鍾奏而聲或林鍾林鍾奏而聲或太簇七音協四聲各有自然之理今以平入配重濁以上去配輕清奏之多不諧協八音之中琴瑟尤難琴必每調而改絃瑟必每調而退柱上下相生其理至妙至於歌詩一句而鍾四擊一字而笙一吹未協古人貫珠之意況擊鍾磬者不知聲吹匏竹者不知穴操琴瑟者不知絃同奏則動手不均迭奏則發聲不屬幾言若此可謂知音者矣使世有知者

必如蔡氏多截竹為管每差一分以候十二月之中氣氣應而後三分損益以生十二律每管各為七孔更迭以吹以定十二均之樂器以合十二律之聲音而又採當世之歌謠臣工之獻納選而為詞以為樂章於是因字以求聲因聲以求調因調以合律其播諸絲竹如吹其律聲則以八音之中律者應則音樂無不諧協矣後世不知乎此不以十二律旋宮而徒以四工尺上十字管諳為旋宮轉調之法其還亦簡甚矣尚何以格神人舞獸鳳也哉

六十調圖第九 以周禮淮南子禮記鄭氏註孔氏正義定

	宮	商	角	變徵	徵	羽	變宮
黃鍾宮	黃正	太正	姑正	蕤正	林正	南正	應正
無射商	無正	黃半變	太半變	姑半變	仲半	林半變	南半變
夷則角	夷正	無正	黃半變	太半變	夾半	仲半	林半變
仲呂徵	仲正	林變	南變	應變	黃半變	太半變	姑半變
夾鍾羽	夾正	仲正	林變	南變	無正	黃半變	太半變
大呂宮	大正	夾正	仲正	林變	夷正	無正	黃半變
應鍾商	應正	大半	夾半	仲半	蕤半	夷半	無半
南呂角	南正	應正	大半	夾半	姑半	蕤半	夷半
蕤賓徵	蕤正	夷正	無正	黃半變	大半	夾半	仲半
姑洗羽	姑正	蕤正	夷正	無正	應正	大半	夾半
太簇宮	太正	姑正	蕤正	夷正	南正	應正	大半
黃鍾商	黃正	太正	姑正	蕤正	林正	南正	應正
無射角	無正	黃半變	太半變	姑半變	仲半	林半變	南半變
林鍾徵	林正	南正	應正	太半	大半	姑半	蕤半

	宮	商	角	變徵	徵	羽	變宮
仲呂羽	仲正	林變	南變	應變	黃半變	太半變	姑半變
夾鍾宮	夾正	仲正	林變	南變	無正	黃半變	太半變
大呂商	大正	夾正	仲正	林半	夷正	無正	黃半變
應鍾角	應正	大半	夾半	仲半	蕤半	夷半	無半
夷則徵	夷正	無正	黃半變	太半變	夾半	仲半	林半變
蕤賓羽	蕤正	夷正	無正	黃半變	大半	夾半	仲半
姑洗宮	姑正	蕤正	夷正	無正	應正	大半	夾半
大簇商	大正	姑正	蕤正	夷正	南正	應正	大半
黃鍾角	黃正	太正	姑正	蕤正	林正	南正	應正
南呂徵	南正	應正	大半	夾半	姑半	蕤半	夷半
林鍾羽	林正	南正	應正	大半	太半	姑半	蕤半

調							
仲呂宮	仲正	林變	南變	應變	黃半變	太半變	姑半變
夾鍾商	夾正	仲正	林變	南變	無正	黃半變	太半變
大呂角	大正	夾正	仲正	林變	夷正	無正	黃半變
無射徵	無正	黃半變	太半變	姑半變	仲半	林半變	南半變
夷則羽	夷正	無正	黃半變	太半變	夾半	仲半	林半變
蕤賓宮	蕤正	夷正	無正	黃半變	大半	夾半	仲半
姑洗商	姑正	蕤正	夷正	無正	應正	大半	夾半
太簇角	太正	姑正	蕤正	夷正	南正	應正	大半
應鍾徵	應正	大半	夾半	仲半	蕤半	夷半	無半
南呂羽	南正	應正	大半	夾半	姑半	蕤半	夷半
林鍾宮	林正	南正	應正	大半	太半	姑半	蕤半
仲呂商	仲正	林變	南變	應變	黃半變	太半變	姑半變
夾鍾角	夾正	仲正	林變	南變	無正	黃半變	太半變
黃鍾徵	黃正	太正	姑正	蕤正	林正	南正	應正
無射羽	無正	黃半變	太半變	姑半變	仲半	林半變	南半變
夷則宮	夷正	無正	黃半變	太半變	夾半	仲半	林半變
蕤賓商	蕤正	夷正	無正	黃半變	大半	夾半	仲半
姑洗角	姑正	蕤正	夷正	無正	應正	大半	夾半
大呂徵	大正	夾正	仲正	林變	夷正	無正	黃半變
應鍾羽	應正	大半	夾半	仲半	蕤半	夷半	無半
南呂宮	南正	應正	大半	夾半	姑半	蕤半	夷半
林鍾商	林正	南正	應正	大半	太半	姑半	蕤半

調							
仲呂角	仲正	林變	南變	應變	黃半變	太半變	姑半變
太簇徵	太正	姑正	蕤正	夷正	南正	應正	大半
黃鍾羽	黃正	太正	姑正	蕤正	林正	南正	應正
無射宮	無正	黃半變	太半變	姑半變	仲半	林半	南半變
夷則商	夷正	無正	黃半變	太半變	夾半	仲半	林半變
蕤賓角	蕤正	夷正	無正	黃半變	太半	夾半	仲半
夾鍾徵	夾正	仲正	林變	南變	無正	黃半變	太半變
大呂羽	大正	夾正	仲正	林變	夷正	無正	黃半變
應鍾宮	應正	大半	夾半	仲半	蕤半	夷半	無半
南呂商	南正	應正	大半	夾半	姑半	蕤半	夷半
林鍾角	林正	南正	應正	大半	大半	姑半	蕤半
姑洗徵	姑正	蕤正	夷正	無正	應正	大半	夾半
太簇羽	大正	姑正	蕤正	夷正	南正	應正	大半

按十二律旋相為宮各有七聲合八十四聲宮聲十二商聲十二角聲十二徵聲十二羽聲十二凡六十聲為六十調其變宮十二在羽聲之後宮聲之前變徵十二在角聲之後徵聲之前宮不成宮徵不成徵凡二十四聲不可為調黃鍾宮至夾鍾羽並用黃鍾起調黃鍾畢曲大呂宮至姑洗羽並用大呂起調大呂畢曲大簇宮至仲呂羽並用大簇起調大簇畢曲夾鍾宮至蕤賓羽並用夾鍾起調夾鍾畢曲姑洗宮至林鍾羽並用姑洗起調姑洗畢曲仲呂宮至夷則羽並用仲呂起調仲呂畢曲蕤賓宮至南呂羽並用蕤賓起調蕤賓畢曲

林鍾宮至無射羽並用林鍾起調林鍾畢曲夷則宮至應鍾羽並用夷則起調夷則畢曲南呂宮至黃鍾羽並用南呂起調南呂畢曲無射宮至大呂羽並用無射起調無射畢曲應鍾宮至大簇羽並用應鍾起調應鍾畢曲凡六十調六十調即十二律也十二律即一黃鍾也黃鍾生十二律十二律生五聲二變五聲各為綱紀以成六十調六十調皆黃鍾損益之變也宮商角三十六調老陽也其徵羽二十四調老陰也調成而陰陽備也或曰日辰之數由天五地六錯綜而生律呂之數由黃鍾九寸損益而生二者不同至數之成則日有六甲辰有五子為六十日律呂有律呂五聲為六十調若合符節何也曰即上文之所謂調成而陰陽備也夫理必有對

待數之自然也以天五地六合陰與陽言之則六甲五子究於六十其三十六為陽二十四為陰以黃鍾九寸紀陽不紀陰言之則六律五聲究於六十亦三十六為陽二十四為陰蓋一陽之中又自有陰陽也非知天地之化育者不能與於此

此五聲六律十二管旋相為宮迭為宮商角徵羽五調乃作樂之正譜蓋所謂有其音而無其調者也其云起調畢曲者玩本註並用二字還當以黃鍾起調至應鍾變宮亦以黃鍾畢之後轉無射調又以黃鍾起調至南呂變宮仍以黃鍾畢之餘調皆然朱子曰大凡壓入音律只以首尾二字章首一字是某調章尾即以某調終之如關雎關字合作無射調結尾亦着作無射聲應之葛覃葛字合作黃鍾調結尾亦着作黃鍾聲應之如七月流火三章皆七字則是清聲調末亦以清聲結之如五月斯螽動股三之日鑿冰沖沖五字三字皆是濁聲黃鍾調末亦以濁聲應之觀此則起調畢曲之說瞭然矣或曰古人之詩可以入調而今人之詩則不可以入調

夫人之聲音一也人無古今而其聲音之發於詩歌者亦寧有古今之異哉經曰工以納言時而颺之又曰以出納五言蓋閭里之歌謠臣工之獻納無不可採而入樂者但古人之詩心氣和平自可以協律今人之詩或憂愁嗟嘆之無節不免有驕傲不平之患亦自有叶之之法耳蔡先生云協詩入律者先求其韻屬何調次舉詩中字類一一

分屬本律然後逐句考其字聲相應與否字聲不相應者亦當協律求應如上字入律下字不應則當協下從上下字入律上字不應則當協上從下以字求聲以聲協字或協大入小或協小入大轉移上下初無定法如上下字果不可協續則用變宮徵以續之觀此則凡詩歌無不可入律矣而其奏之也亦不可直率朱子曰古樂有唱有和唱者發歌韻也和者繼其聲也詩詞之外應更有疊字散聲以嘆發其趣故曰一唱三嘆有遺音者此也蔡子五譜以變宮變徵不入調以濟五音之不及正緣宮徵之間音節遼而難和故以此二變救之正所謂疊字散聲者蓋如今之鼓琴瑟吹笛管者必有襯字以狀助之方成音調自古

以來皆不諧此如儀禮經傳通解載趙子敬唐開元十二
詩譜以一聲叶一字及大成雅樂咸和等曲皆無抑揚嘆
發之趣似非古法又按沈氏筆談云十二律並清宮當有
十六聲今之燕樂止有十五聲蓋今樂高于古樂二律以
下故無正黃鍾聲只以合字當大呂猶差高當在大呂太
簇之間下四字近太簇高四字近夾鍾下一字近姑洗高
一字近仲呂上字近蕤賓勾字近林鍾尺字近夷則工字
近南呂高工字近無射六字近應鍾下凡字為黃鍾清高
凡字為大呂清下五字為太簇清高五字為夾鍾清蔡予
燕樂書云黃鍾用合字大呂太簇用四字夾鍾姑洗用一
字夷則南呂用工字無射應鍾用凡字各以上下分為清

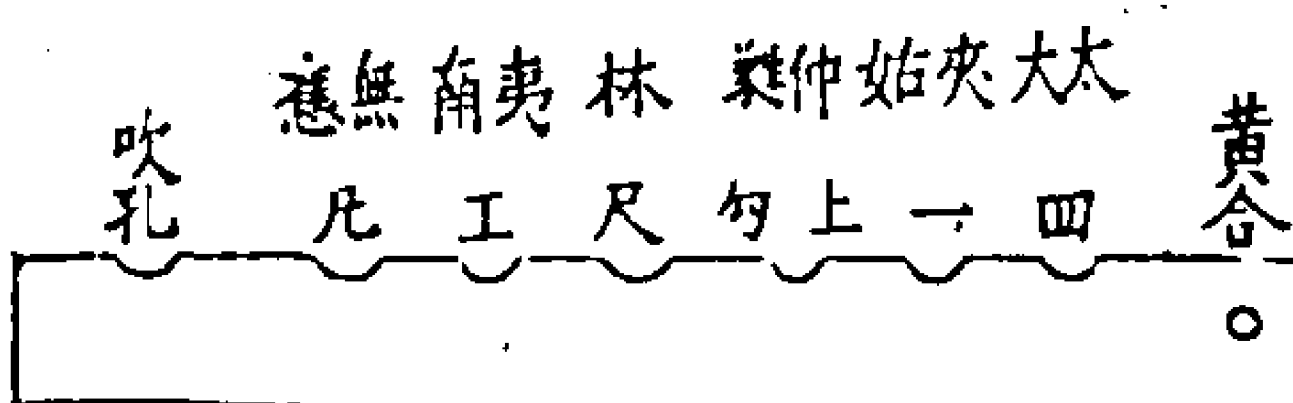
濁其仲呂林鍾蕤賓不可以上下分仲呂用上字蕤賓用
勾字林鍾用尺字黃鍾清用六字大呂太簇夾鍾清各用
五字而以上下緊別之緊五者夾鍾清也而俗樂以為宮
此取律寸數用字紀聲之畧也按此凡工尺勾四上等字
乃後世工師為荷箭之制以為管之字譜非但管色以此
為譜而凡樂器樂聲之類皆以此為譜蓋作樂之始將調
衆樂必用管吹之掩其九孔獨取一聲使衆樂之中律者
皆與此合也此十字亦無意義姑取其字之易識使習樂
者可知耳

今具管圖以俻參考

十字管孔圖

太大夾姑仲蕤 林 夷南無應

黃合 四 一 上 勾 尺 工 凡 吹孔

五大清夾清　六黃清

自左而右西旁孔為黃鍾正聲四字右半為
大呂左半為太簇一字孔右半為夾鍾左半
為姑洗上字與勾字共一孔上字居右為
仲呂勾字居左為蕤賓尺字孔為林鍾
工字孔右半為夷則左半為南呂凡字孔
右為無射左半為應鍾其黃鍾清聲為
六字以凡字孔悄聲當之大簇夾鍾二
清聲為五字以四字孔悄聲當之旋宮
之法未考

律呂陰陽之圖

	宮陽	商陽	角陽	徵陰	羽陰
黃鍾均	黃鍾	太簇	姑洗	林鍾	南呂
林鍾均	林鍾	南呂	應鍾	太簇	姑洗
太簇均	太簇	姑洗	蕤賓	南呂	應鍾
南呂均	南呂	應鍾	大呂	姑洗	蕤賓
姑洗均	姑洗	蕤賓	夷則	應鍾	大呂
應鍾均	應鍾	大呂	夾鍾	蕤賓	夷則
蕤賓均	蕤賓	夷則	無射	大呂	夾鍾
大呂均	大呂	夾鍾	仲呂	夷則	無射
夷則均	夷則	無射	黃鍾	夾鍾	仲呂

按本註云六律五聲寔於
六十亦三十六為陽二十四為
陰者蓋以十二均各有五聲
以宮商角為陽徵羽為陰
一均以三聲為陽十二均故為
陽者三十六也以二聲為陰
十二均故為陰者二十四也其
所以為陰陽者如黃鍾
均黃鍾宮當子太簇商當寅

均	宮	商	角	徵	羽
夾鍾均	夾鍾	仲呂	林鍾	無射	黃鍾
無射均	無射	黃鍾	太簇	仲呂	林鍾
仲呂均	仲呂	林鍾	南呂	黃鍾	太簇

始先當辰故為陽林鍾徵當未南呂羽當酉故為陰餘律倣此

支干陰陽圖

甲子乙丑	甲午乙未	庚辰辛巳	庚戌辛亥	壬寅癸卯	壬申癸酉
甲寅乙卯	甲申乙酉	丙子丁丑	丙午丁未	壬辰癸巳	壬戌癸亥
甲辰乙巳	甲戌乙亥	丙寅丁卯	丙申丁酉	戊子己丑	戊午己未
丙辰丁巳	丙戌丁亥	戊寅己卯	戊申己酉	庚子辛丑	庚午辛未
戊辰己巳	戊戌己亥	庚寅辛卯	庚申辛酉	壬子癸丑	壬午癸未

候氣第十

候氣之法為室三重戶閉塗釁必周密布緹縵室中以木為按每律各一按內庳外高從其方位加律其上以葭灰實其端覆以緹素按曆而候之氣至則吹灰動素小動為氣和大動為君弱臣強專政之應不動為君嚴猛之應其升降之數在冬至則黃鍾九寸（升五分一釐三毫） 大寒則大呂八寸三分七釐六毫（升三分七釐六毫） 雨水則太簇八寸（升四分五釐一毫六絲） 春分則夾鍾七寸四分三釐七毫三絲（升三分三釐七毫三絲） 穀雨則姑洗七寸一分（升四分〇〇五毫四絲三忽） 小滿則仲呂六寸五分八釐三毫四絲六忽（升三分〇〇三毫四絲六忽） 夏至則蕤賓六寸二分八釐（升二分八釐） 大暑則林鍾六寸（升三分三釐四毫） 處暑則夷則五寸五分五釐五毫（升二分五釐五毫） 秋分則南呂五寸三分（升三分〇〇四毫一絲） 霜降則無射四寸八分八釐四毫八絲（升二分二釐四毫八絲） 小雪則應鍾四寸六分六釐

按陽生於復陰生於姤如環無端今律呂之數三分損益終不復始何也曰陽之升始於子午雖陰生而陽之升於上者未已至亥而後窮上反下陰之升始于午子雖陽生而陰之升于上者亦未已至巳而後窮上反下律於陰則不書故終不復始也是以升陽之數自子至巳差強在律為尤強在呂為少弱自午至亥漸弱在律為尤弱在呂為差彊分數多寡雖若不齊然其絲分毫別各有條理此氣之所以飛灰聲之所以中律也或曰易以道陰陽而律不書陰何也曰易者盡天下之變善與惡無不備也律者致中和之用止於至善者也以聲言之大而至於雷霆細而至於蠛蠓無非聲也易則無不備也律則寫其所謂黃鍾一聲而已矣雖有十二律六十調然實一黃鍾也是理也在聲為中聲在氣為中氣在人則喜怒哀樂未發與發而中節也此聖人所以贊化育之道也

冬至十一月中黃鍾九寸至大寒十二月中則大呂八寸三分七釐六毫是大寒陽氣之升于地者比前月已升五分一釐三毫

大寒十二月中大呂八寸三分七釐六毫至雨水正月中則太簇八寸是雨水陽氣之升于地者比前月已升三分七釐六毫

雨水正月中太簇八寸至春分二月中則夾鍾七寸四分三釐七毫三絲是春分陽氣之升于地者比前月已升四分五釐一毫六絲

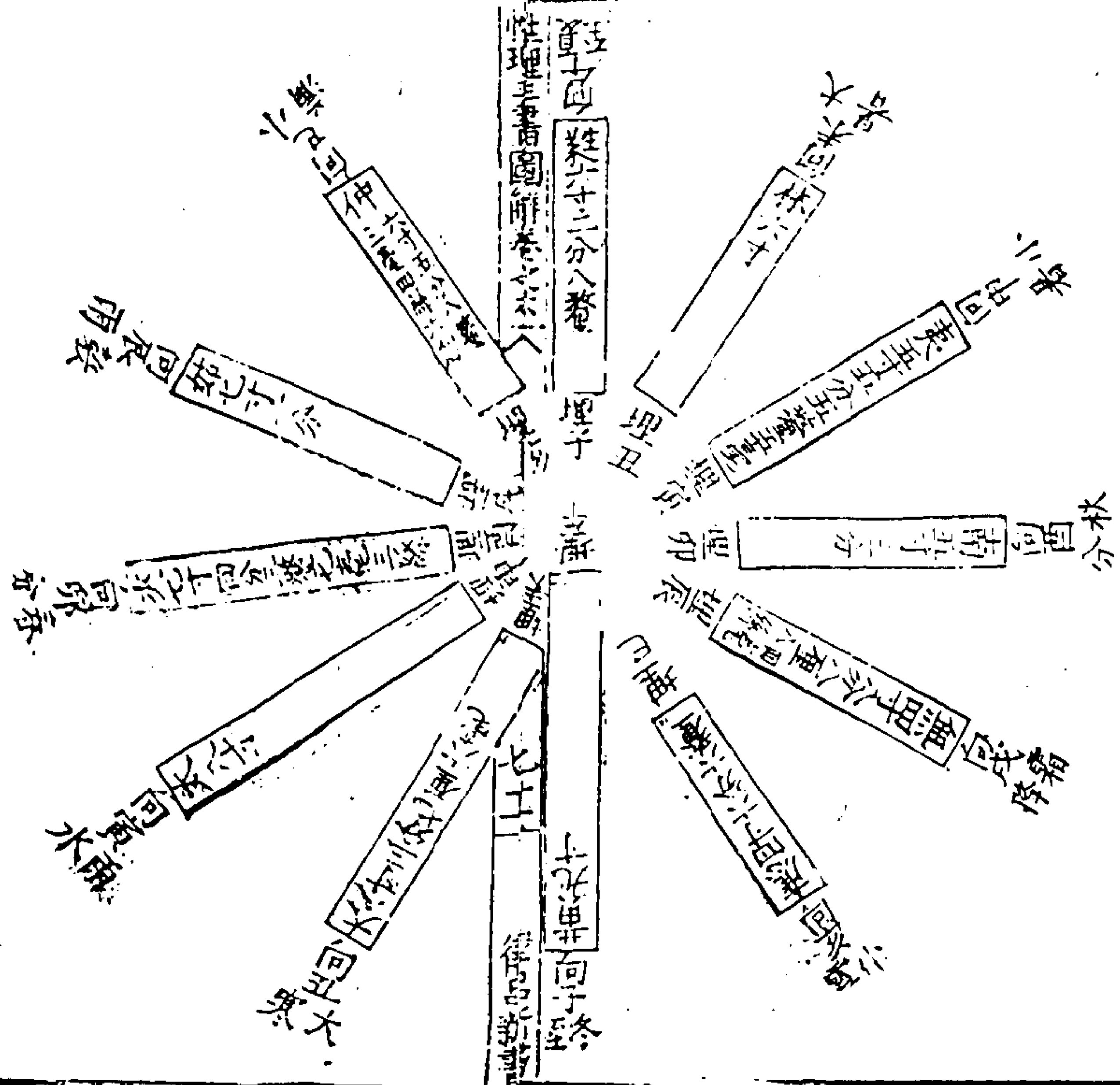
春分二月中夾鍾七寸四分三釐七毫三絲至穀雨三月
中則姑洗七寸一分是穀雨陽氣之升于地者比前月
巳升三分三釐七毫三絲
穀雨三月中姑洗七寸一分至小滿四月中則仲呂六寸
五分八釐三毫四絲六忽是小滿陽氣之升于地者比
前月升四分五毫四絲三忽
小滿四月中仲呂六寸五分八釐三毫四絲六忽至夏至
五月中則蕤賓六寸二分八釐是夏至陽氣之升于地
中者比前月巳升三分〇〇三毫四絲六忽
夏至五月中蕤賓六寸二分八釐至大暑六月中則林鍾六
寸是大暑陽氣之升于地者比前月升二分八釐

大暑六月中林鍾六寸至處暑七月中則夷則五寸五分五
釐五毫是處暑陽氣之升于地中者比前月升二分三釐四毫
處暑七月中夷則五寸五分五釐五毫至秋分八月中則
南呂五寸三分是秋分陽氣之升于地中者比前月升
二分五釐五毫
秋分八月中南呂五寸三分至霜降九月中則無射四寸
八分八釐四毫八絲是霜降陽氣之升于地中者比前
月巳升三分〇〇四毫一絲
霜降九月中無射四寸八分八釐四毫八絲至小雪十月
中則應鍾四寸六分六釐是小雪陽氣之升于地中者
比前月升二分二釐四毫八絲

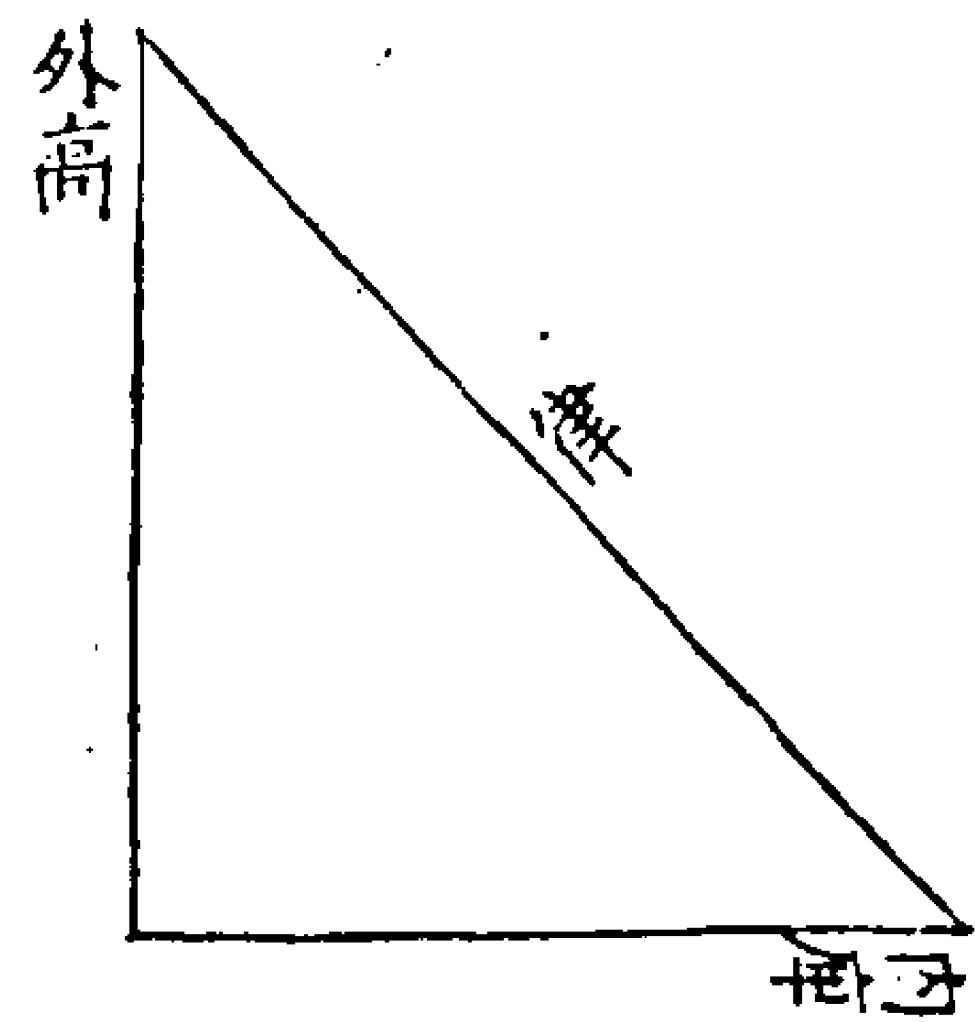
今具候氣圖于后。

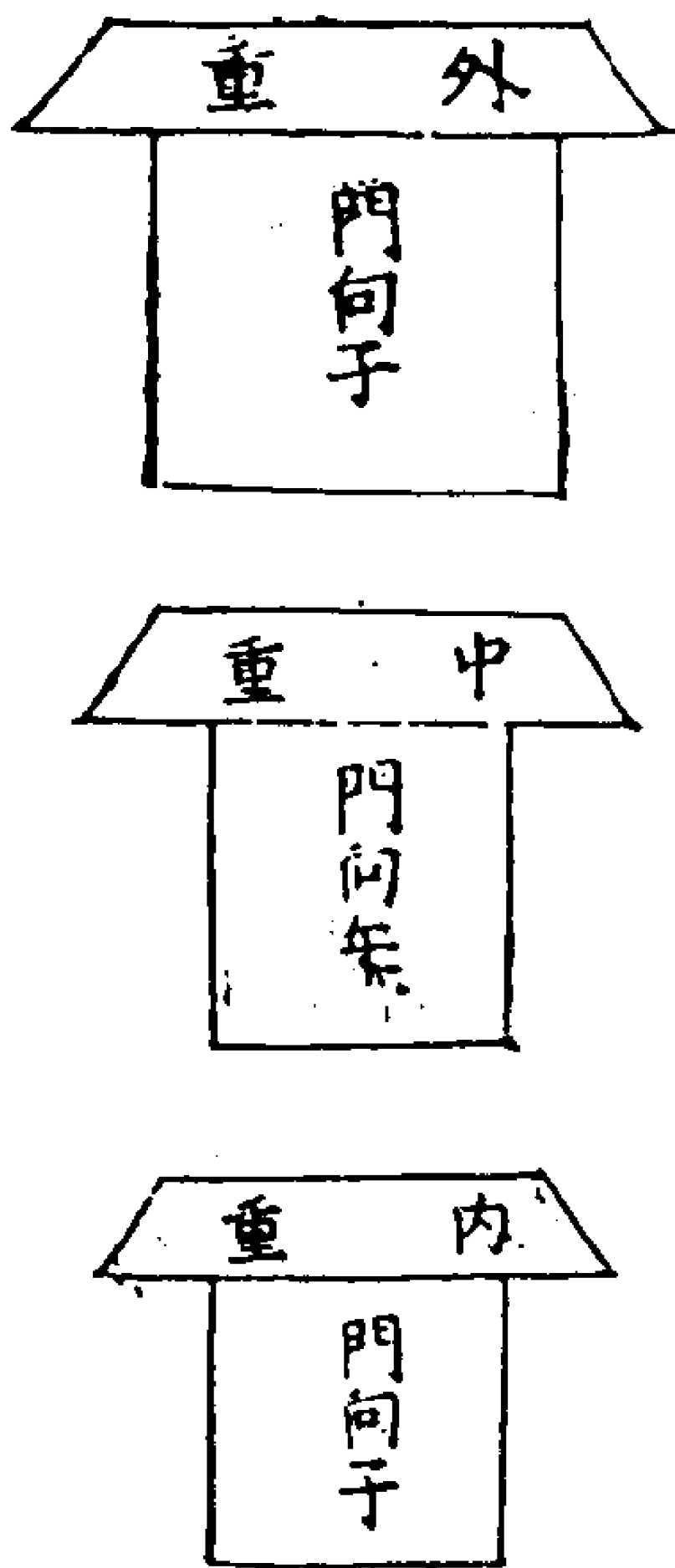
律管遞減分數圖

夫律以次減則氣以次升以律言之自黃鍾九寸三分
損益而生十二律則其長短有差乃其數之自然也以
氣言之自子月陽升以後以漸而升至應鍾而極焉亦
其理之自然也以之各依方位排列地中所謂聲應氣
求而其灰之飛也不可禦矣葢云氣候列管各隨辰位
亦大約列之耳若氣之升降則由管之長短隨陰陽升
降大數探而得之非由於辰位之方列也蓋茫茫大氣
升則俱升降則俱降豈方丈埋土有十二氣之界限乎

九寸
升五分二釐三毫
減三分七釐六毫
減四分五釐一毫六絲
減三分三釐七毫三絲
減四分五毫四絲三忽
減三分三毫四絲六忽
減二分八釐
減三分三釐八毫
減二分五釐一毫
減三分四毫二絲
減二分二釐四毫八絲

依辰位埋律圖

此圖自黃鍾而下物氣漸升故律漸短至應鍾而極乃窮上反下而復於黃鍾之九寸焉

木按圖

十二律依十二辰方位埋其端與地平用葭灰實其管端覆以緹素氣至則飛灰而動素每一律設一按加律其上其作按之法以外者均分其管為三而損其一又以外者均之為三而內者不及其三之半則內庳而外高其灰不當飛不至矣

三重室圖

蔡云作室之法宜一類平土之地地獨高者不可獨下者不可水火砂礫者不可

審度第十一

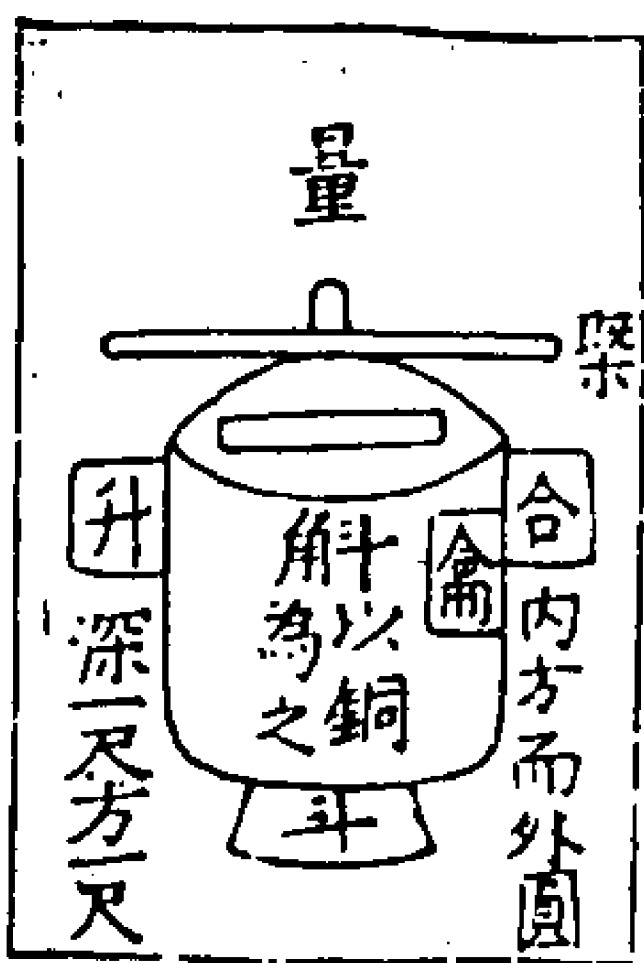
度者分寸尺丈引所以度長短也生於黃鍾之長以子穀秬黍中者九十枚度之一為一分（凡黍實於管中則十三黍三分黍之一而滿一分積九十分則千有二百黍矣故此九十黍之數與下章千二百黍之數其實一也）十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引然始於一終於十者天地之全數也律未成之前有是數而未見律成而後數始得以形焉度之成在律之後度之數在律之前故律之長短圍徑以度之寸分而定焉

以銅為之長一丈廣二寸高一寸

度

嘉量第十二

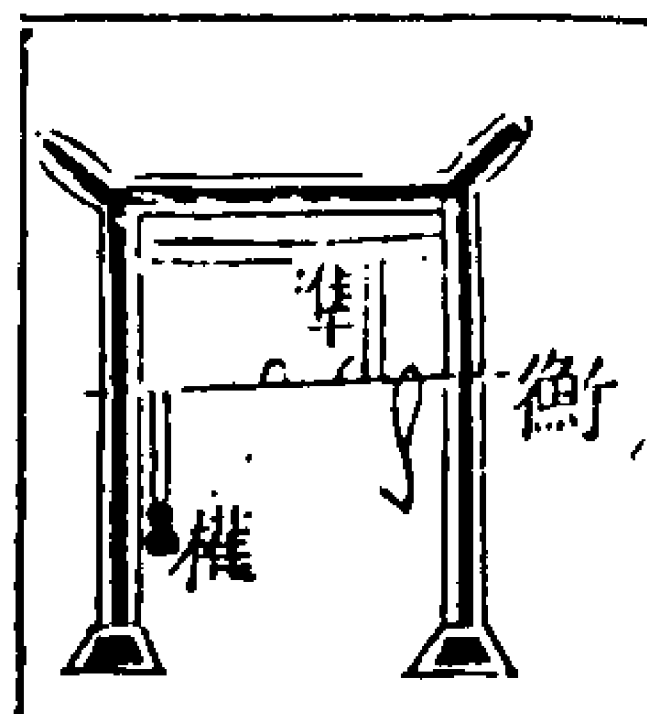
量者龠合升斗斛所以量多少也生於黃鍾之容以子穀秬黍中者一千二百實其龠以井水準其槩以度數審其容（一龠積八百一十分）合龠為合（兩龠也積一千六百二十分）十合為升（二十龠也積一萬六千二百分）十升為斗（一百合二百龠也積十六萬二千分）十斗為斛（二千龠千合百升也積一百六十二萬分）

量
槩
合
龠
升
內方而外圓
斛十以銅為之
深一尺方一尺

上為斛下為斗左耳為升右耳為合龠附右之下

謹權衡第十三

權衡者銖兩斤鈞石所以權輕重也生於黃鍾之重以子穀秬黍中者一千二百實其龠百黍一銖一龠十二銖二十四銖為一兩（兩龠二十四銖也）十六兩為斤（三十二龠三百八十四銖也）三十斤為鈞（九百六十龠一萬一千五百二十銖四百八十兩也）四鈞為石（三千八百四十龠四萬六千八十銖一千九百二十兩也）

愚謂度量權衡皆受法於黃鍾則其所以度長短量多少權輕重者皆得夫天地之中數矣聖人治天下之要孰有切於此哉

衡
準
權

新編性理三書圖解卷之六

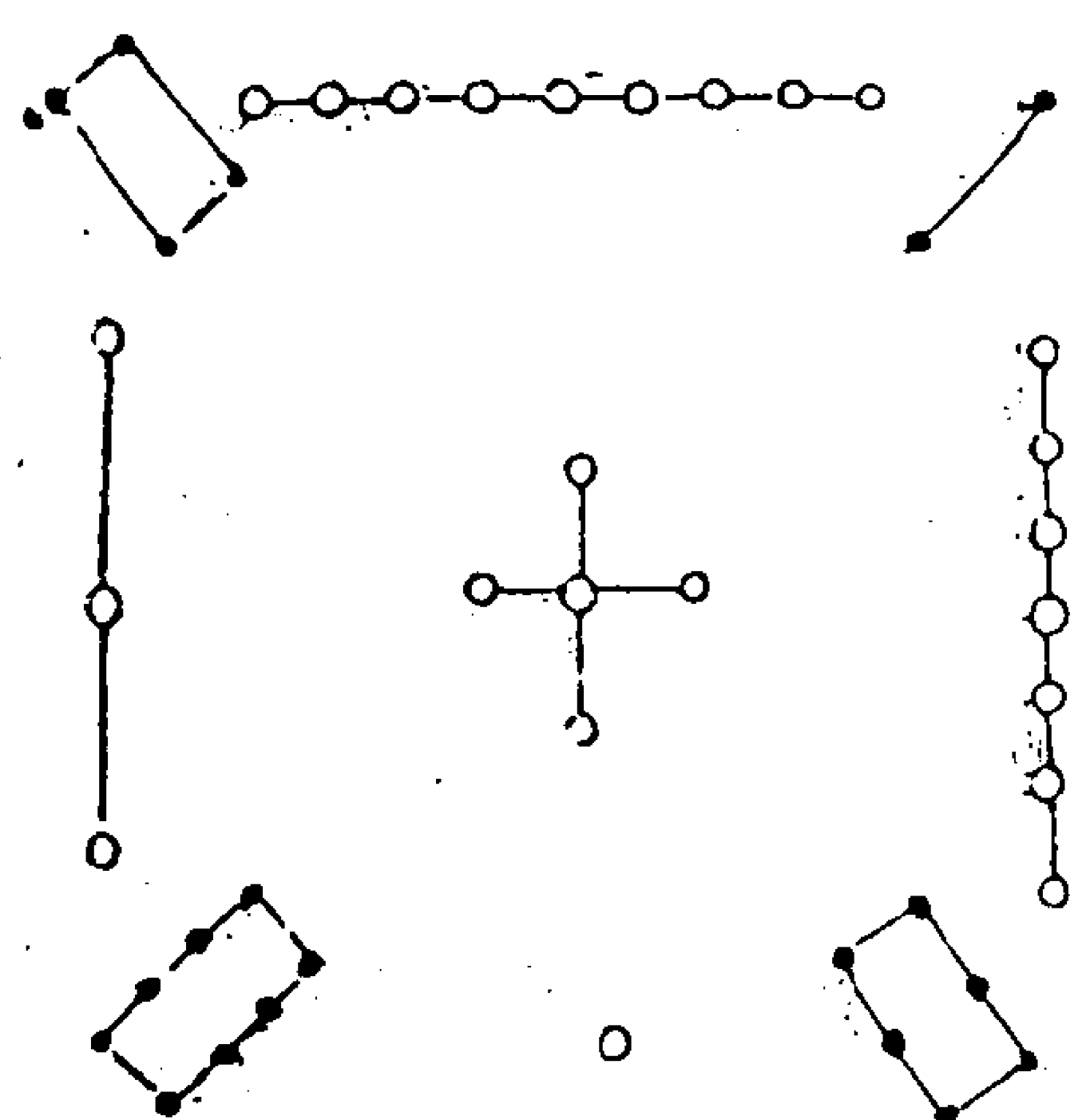
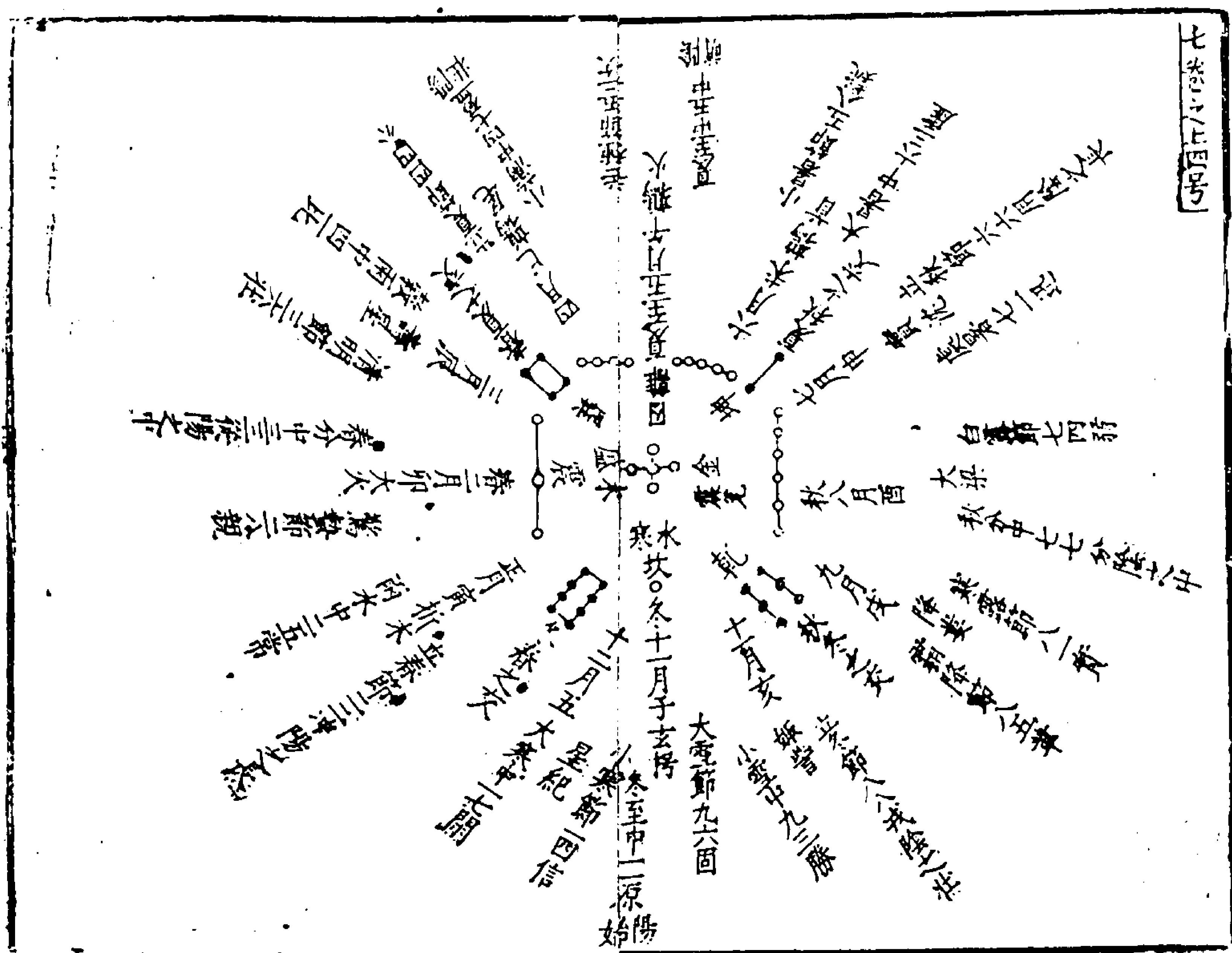
新編性理三書圖解卷之七

賜進士休寧縣知縣[illegible]校正
石碌縣儒學教諭浮梁[illegible]同校
休寧縣縣丞閩中陳孔金督梓
休寧縣儒學訓導新陽[illegible]輯

洪範皇極內篇上

九峯蔡氏自序曰體天地之撰者易之象紀天地之撰者範之數數者始於一象者成於二一者奇二者偶也奇者數之所以行偶者象之所以立故二而四四而八八者八卦之象也一而三三而九九者九疇之數也由是重之八而六十四六十四而四千九十六而象備矣九而八十一八十一而六千五百六十一而數周矣易更四聖而象已著範錫神禹而數不傳後之作者昧象數之原窒變通之妙或即象而為數或反數而擬象洞極用書潜虛用圖非無作也而牽合附會自然之數益晦蝕焉嗟夫天地之所以肇者數也人物之所以生者數也萬事之所以失得者亦數也數之體著於形數之用妙乎理非窮神知化獨立物表者曷足以與此哉然數之與象若異用也而本則一若殊途也而歸則同不明乎數不足與語象不明乎象不足與語數二者可以相有不可以相無也先君子曰洛書者數之原也余讀洪範而有感焉上稽天文下察地理中參人物古今之變窮義理之精微究興亡之徵兆微顯闡幽彝倫所叙秩然有範物各得其所之妙歲月侵尋粗述所見辭雖未備而義則著矣其果有益於世教否乎皆所不敢知也雖然余所樂而玩者理也余所言而傳者數也若其所以數之妙則在乎人之自得焉耳

洪範皇極圖

洛書

愚按書契未作而河乃出圖實萬古文字之祖自神禹治水而龜書出洛益彰其秘是皆天地之精蘊數學之淵源也夫圖既有卦則書必有數故蔡子神而明之則知四時氣候之轉運日月星辰之躔度與夫人事之吉凶失得莫不然具於方位之中故因之以演數爲大數八十有一即易卦六十有四小數六千五百六十一即變卦四千九十六也故曰蔡子範數與易同功是豈可以尋常視之哉因詳列其圖於左

九九圓數圖

九九方數圖

九九	九八	九七	九六	九五	九四	九三	九二	九一
八九	八八	八七	八六	八五	八四	八三	八二	八一
七九	七八	七七	七六	七五	七四	七三	七二	七一
六九	六八	六七	六六	六五	六四	六三	六二	六一
五九	五八	五七	五六	五五	五四	五三	五二	五一
四九	四八	四七	四六	四五	四四	四三	四二	四一
三九	三八	三七	三六	三五	三四	三三	三二	三一
二九	二八	二七	二六	二五	二四	二三	二二	二一
一九	一八	一七	一六	一五	一四	一三	一二	一一

此與易之方圓圖同例蓋所謂圓之而為天方之而為地者也按易圖說云圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數也夫乾盡午中則兌盡巳初坤盡子中則艮盡亥初離盡卯中則震盡寅初坎盡酉中則巽盡申初可知矣以洛書言之五五會於午中則四四會於巳初一一會於子中則八八會於亥初三三會於卯中則二二會於寅初七七會於酉中則六六會於申初矣其云陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中者蓋以復卦冬至為一陽之始生自復至乾則夏至

陽之極矣姤為一陰之始生自姤至坤則冬至陰之極矣以洛書言之一一為陽之始三三為陽之中四七為陽之壯五五為陰之萌七七為陰之中八八為陰之壯皆陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中也圓圖陽在南陰在北方圖陽在北陰在南者蓋自復卦而陽始生姤卦而陰始生故陽南陰北方者以一乾二兌三離四震左方之陽卦列於北五巽六坎七艮八坤右方之陰卦列於南故陽北陰南以數言之自一一冬至左旋至五五夏至為陽自五五夏至左旋至九九冬至為陰方者以一二三四五居於北五六七八九列於南亦圓者陽在南陰在北方者陽在北陰在南也此蓋以其運行之序言之其理一而已

三四
三五
三六
三七
三八
三九
四一
四二
四三
四四 立夏
四五

四六
四七
四八
四九
五一
五二
五三
五四
五五 夏至
五六
五七

五八
五九
六一
六二
六三
六四
六五
六六 立秋
六七
六八
六九

七一
七二
七三
七四
七五
七六
七七 秋分
七八
七九
八一
八二

八三
八四
八五
八六
八七
八八 立冬
八九
九一
九二
九三
九四

九五
九六
九七
九八
九九 冬至

此所謂行之而為四時者也蓋自一元之氣播而為四時凡二十四氣七十二候之轉運孰非此數之綱維耶此蔡子所以既列方圓圖於前而復為行圖於後也夫以一一為冬至則一四為小寒一七為大寒可知以二二為立春則二五為雨水二八為驚蟄可知三三為春分則三六為清明四一為穀雨可知四四為立夏則四七為小滿五二為芒種可知五五為夏至則五八為小暑六三為大暑可知六六為立秋則七一為處暑七四為白露可知七七為秋分則八一為寒露八五為霜降可知八八為立冬則九三為小雪九六為大雪可知則凡七十二候皆可以類推矣其不詳言者舉一以該其余也

九九積數圖

一	二	三	四	五	六	七	八	九
九	十八	二十七	三十六	四十五	五十四	六十三	七十二	八十一
八十一	百六十二	二百四十三	三百二十四	四百○五	四百八十六	五百六十七	六百四十八	七百二十九
七百二十九	一千四百五十八	二千一百八十七	二千九百一十六	三千六百四十五	四千三百七十四	五千一百○三	五千八百三十二	六千五百六十一

按此圖以首層為綱第二層作大數三層四層作小數二層以自原至厲為九自原至成二九十八自原至舒三九二十七自原至靡四九三十六自原至寡五九四十五自原至遠六九五十四自原至收七九六十三自原至結八九七十二自原至終九九八十一第二層以原字小數得八十一自原至潛兩箇八十一得一百六十二自原至守三箇八十一得二百四十三由是而筭至厲九其八十一得七百二十九此當一疇九小數之數也以下一層言之七百二十九即此一疇之數一千四百五十八即自原至親二疇之數二千一百八十七即自原至舒三疇之數由是而筭至末則六千五百六十一八十一圖之小數備矣

此橫看也若縱看以原至厲為一箇九小數九其八十一共七百二十九此一行當一疇又以原至華為兩箇九一十八小數十八其八十一共一千四百五十八此一行當二疇至末則當九疇之數也此縱看也西山真氏曰蔡季通於經無不通嘗語三子曰淵汝宜紹吾易學曰沈汝宜演吾皇極數而春秋則以屬知方此九峯皇極之所由作也愚觀其按方位以序節候雖本其數之自然蓋亦心通乎造化者夫洛書之數戴九履一左三右七二四為肩六八為足一配六而居北四配九而居南三配八而居東二配七而居西一奇間一偶一陰一陽之義也一三七九天數也故居四正二四六八地數也故居四隅天道貴陽賤陰如此天數奇奇者徑一而圍三三其一為三三其三為九三其九而二十七三其二十七而八十一符天道左旋之義也地數偶偶者徑一而圍四故倍其一為二倍其二為四倍其四為八倍其八為十六符地道右旋之義也左旋者順順者知物之所始右旋逆逆者知物之所終由是言之則無物不本於數而五氣四時之轉運皆可類推矣故子之正北乃坎之一位陽之始也為冬至之一一自子而北東歷艮之八位乃冬春之交為大寒之八七立春之二二自北東而正東歷震之三位陽之中也為春分之三三自東而東南歷巽之四位乃春夏之交為雨水之四一立夏之四四自東南而正南歷離之九位陰之萌也為夏

至之五五自南而西南歷坤之二位乃夏秋之交為大暑之六三立秋之六六自西南而正西歷兌之七位陰之中也為秋分之七七自西而西北歷乾之六位乃秋冬之交為霜降之八五立冬之八八則洛書之九數以遁而四時之氣候皆於是終焉是為一朞之數也由是用之以衍忒則吉凶消長之道皆於此乎著矣

洪範皇極內篇上

造化之為造化者幽明屈信而已天者明而信者也地者幽而屈者也暑者明而信者也寒者幽而屈者也晝者明而信者也夜者幽而屈者也天地也寒暑也晝夜也幽明屈信以成變化者也是故陽者吐氣陰者含氣吐氣者施含氣者化陽施陰化而人道立矣萬物繁矣陽薄陰則繞而為風陰囚陽則奮而為雷陽和陰則為雨為露陰和陽則為霜為雪陰陽不和則為氛戾

言造化之所以為造化者不越於幽明屈信而已幽明屈信乃其自然之常理也其明而信者為天為暑為晝幽而屈者為地為寒為夜是乃陰陽之變所以往來不息者也故以其變化者言之陽性主闢陰性主翕闢者施之有父之道焉翕

者化之有母之道焉生成萬物之功著矣雨風露雷之類乃其變化而有形者也戾氣不正之氣如雹霾黃霧之屬是也

沖漠無朕萬象具矣動靜無端後則先矣器根於道道著器矣一實萬分萬復一矣混兮闢兮其無窮矣是故數者計乎此者也疇者等乎此者也行者運乎此者也徵而顯費而幽神應不測所以妙乎此者也

承上文陰陽變化而言太極之理未形而生成萬物之功蓋已森然各具及其動而生陽動極復靜靜而生陰靜極復動是其靜也有以主乎動動也有以主乎靜而後者又為之先矣所以然者何哉蓋形而上者為道形而下者為器其為器也實根原於太極之中未有離道而為器者其為道也實昭著於有形之內未有孤立而為道者故自其一理而散為萬殊又自其萬殊而原於一本混闢而不可窮者也夫其體則混而一其用則散而殊於是乎有數以紀之有疇以第之有五行以運用之由是析之始有以極其精而不亂合之有以盡其大而無遺矣凡若此者藏於至微等於至著蓋用廣而體微者也其妙可勝言哉

有理斯有氣有氣斯有形形生氣化而生生之理無窮焉天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生化生者塞化醇者賾覆土之陵積水之澤草木魚蟲孰形孰色無極之真二五之精妙合而凝化化生生莫測其神莫知其能

理太極也氣陰陽也形即萬物之有生者也太極動而生

陽靜而生陰有理斯有氣也陽變陰合而生水火木金土有氣斯有形也形以生之氣以化之而生生之道不息矣又引易大傳以明之化生即形生化醇即氣化化生者隱塞而難明化醇者雜亂而不齊然此何以見之如覆土之陵草木生焉積水之澤而魚蟲出焉其所以絪無而倏有者孰使之然哉一太極之理陰陽五行之氣有以妙合而生成之爾

理之所始數之所起微乎微乎其小無形昭乎昭乎其大無垠微者昭之原小者大之根有先有後孰離孰分成性存存道義之門老氏為虛釋氏為無形名失實陰陽多拘異端曲學烏乎禾截

言理之所始數之所起皆原於一太極故以言其小則入於

至微以言其大則昭灼而無間所謂語大天下莫能載語
小天下莫能破焉者也然其所以微而小者實乃昭而大
者之根原豈可先後分哉然天以是理賦於人而人得之
以為性能存而又存不失其天命之本然則性分之內萬理
皆備而天下之道皆從此出矣其理之妙如此顧老氏以
有生於無佛氏消礙入空而形名法律之學又苛刻而無
情實未有不賊道者矣渝變也
有理斯有氣氣著而理隱有氣斯有形形著而氣隱人知形之
數而不知氣之數知氣之數而不知理之數知理之數則幾矣
動靜可以求其端陰陽可求其始天地可求其初萬物可求其紀
鬼神知其所幽禮樂知其所著生知所來死知所去易曰窮神

知化德之盛也
此言理以主氣及動而生陽靜而生陰則氣著矣而理之
寓於是氣者必隱而難知氣以成形及陽變陰合而生水
火木金土則形著矣而氣之寓於是形者亦隱而難知惟
聖人全體渾然故能因氣以求理因形以求氣而不流于
偏見之私矣彼語寂滅者徒而不及徇生執有者物而不
化孰能即形氣之數而知理之數哉蓋形有靈蠢氣有偏全而
理則流行於二者之中知形之數而不知氣之數則以犬
之性猶牛之性牛之性猶人之性矣知氣之數而不知理
之數則以食色謂性生之謂性矣惟知理之數則不蔽於
形氣之偏凡動靜陰陽天地萬物鬼神禮樂生死之屬皆

一以貫之而造夫窮神知化之盛德矣人豈可不知理以知數哉
智者君子所以成德之終始也是故欲知道不可以不知仁欲
知仁不可以不知義欲知義不可以不知禮欲知禮不可以不
知數數者禮之序也分於至微等於至著聖人之道知序則幾
智者成德終始謂始焉知之則進為有序而不差夫入道
之方終焉知之則統會有地而能造夫體道之極蓋所謂
徹首徹尾者也知道而必知仁知義知禮知數則道為可
得否則無序而不達矣蓋數乃道之紀有序存焉學者先
明乎此則知所向方而入道有基故能知禮知義知仁知
道而一以貫之矣故曰成德終始
人非無知也而真知為難人非無見也而真見為難義之質人

所知也而犯義者多禮之文人所見也而越禮者衆以其知之非
真知見之非真見爾真者精之極精則明明則誠誠則為其所
為不為其所不為如水之寒火之熱亦性之而已矣
真知真見者物格知致而造乎精明之德也越禮犯義之
人徒知禮義之文質而不知禮義之本故也惟精而無所
蔽明而無所雜者乃以實理應之亦率吾性而已矣人惟
以私意累之則反清為濁濁則形焉而已其於禮義何哉
此真知真見之為難也
物[illegible]而理虛暗窒而明虛萬物生於虛明而死於窒暗也萬事
[illegible]於虛明而惡於窒暗也虛明則神神則聖聖者數之通也窒
[illegible]惑則愚愚者數之塞也

物即氣之查滓理即太極之本然言凡物必窒而理必虛
暗者必窒而明者必虛此言氣有通塞之異也蓋窒而暗
者乃氣之所以塞明而虛者乃氣之所以通故以事物言
物之生事之善無不在於虛明物之死事之惡無不在於
窒暗此乃理之自然也以禀受言之理之在我者皆實而
無蔽有以全其神明之德而為生知安行之聖者乃數之
通者也理之在我者昏昧而放蝕有以失其虛靈之舊而
為無知無覺之愚者乃數之塞者也是通者純於理塞者
蔽於物也

陰陽五行其體而用用而體者耶渾渾淪淪而出入異門繩繩
井井而形色俱泯合之而知其異析之而知其同徵之而知其

顯充之而知其不可窮者其庶矣哉

陽變陰合而生水火木金土體而用者也水火木金土各
一陰陽用而體者也體用循環流行無滯體用一原顯微
無間人能即其體之一而知其用之殊即其用之殊而知
其體之一微顯充周而一以貫之者則可以語此矣

陰陽相為首尾者耶是故陽順而陰逆陽長而陰消陽進而陰
退順者吉而逆者凶耶長者盛而消者衰耶進者利而退者鈍
耶周流不窮道之體也失得相形事之紀也

此言陰陽之氣流行不息而為天命人事之紀陽順陰逆
陽長陰消陽進陰退所謂周流不窮道之體也順吉逆凶
陽盛陰衰進利退鈍所謂失得相形事之紀也

陰陽非可一言盡也以清濁言則清陽而濁陰以動靜言則動陽
而靜陰以升降言則升陽而降陰以奇耦言則奇陽而耦陰小
大高卑左右後先向背進退逆順醜姸靡物不爾無時不然愈
析愈微愈窮愈巡陰陽之精互藏其宅陰陽之氣循環迭至陰
陽之質縱橫曲直莫或使之莫或禦之

承上文言陰陽之氣非特逆順消長進退而已也凡清濁
動進升降奇耦小大高卑左右後先向背進退逆順醜姸
孰非是理之所為耶故愈析愈微入于至小而無間愈窮
愈巡極於至大而無外其精之所以互藏其宅其氣之所
以循環迭至其質之所以縱橫曲直皆非人力之所為也

變者化之漸化者變之成變化者陰陽之消長曲伸也非二則不能又非一則不能神

變乃陽變陰合而生水火木金土變而未成故曰漸化乃
陰陽之迭運而為水火木金土乃變之所以已成也非陰
陽之氣則變化不能久蓋一消一長一曲一伸往來不息
故能成生物之功也非太極之理則變化不能神蓋或在
陰或在陽則不能推測也

昔者天錫禹洪範九疇也初一曰五行次二曰敬用五事次三
曰農用八政次四曰協用五紀次五曰建用皇極次六曰乂用
三德次七曰明用稽疑次八曰念用庶徵次九曰嚮用五福威
用六極

辯見書洪範傳

無形者理也有形者物也陰陽五行其物也歟所以陰陽五行

其理也歟無形之中而具有形之實有形之實而體無形之妙故君子語上而不墮於虛無語下而不泥於形器中立而不倚旁行而不流樂天知命而不憂

無形者理即太極是也有形者物即氣之聚散而成形者也然陰陽五行雖不離於物而其所以陰陽五行者實太極之理為之周子曰五行一陰陽陰陽一太極是也蓋理以主氣氣以乘理而實不相離方其未形也而陰陽五行之實固已默具於其中及其有形也而太極之理又未嘗不寓焉此理之所以為妙也故君子語上則知理妙於無形而不墮於虛無語下則知理寓於有形而不泥於形器由是則能默契陰陽五行之理故中立旁行樂天知命無往而不可也

形氣之元極實先焉極無不中也氣或偏矣形又偏矣中無不善偏不善矣氣之善者十之五形之善者十之三三五之中又有至焉有不至焉純乎極者一而已矣漸偏則漸駁氣使然也形使然也氣有方形有體故中者少而偏者多也此天下善惡之所由出失得之所由分吉凶禍福之所由著歟

言未有形氣之先而太極已為之根柢是理已渾然大中未嘗有偏及其動而生陽靜而生陰其氣已涉於動靜故無不偏動靜相感判而為形則又偏矣夫極無不中故無不善而形氣之偏始有不善矣此善惡之所由分聖凡之所以異等也故分而言之氣之善者五分形之善者三分而三五之中又有至不至之分是其善者為尤少也夫形氣之善少無怪其然至於極無不中則宜有善但囿於形氣者則理必失之故純乎極者一而已矣何也形氣使然也蓋形氣有方體而理之在形氣者未必不為方體所拘故中者常少而偏者常多也由是推之凡善少而惡多得少而失多吉福少而凶禍多皆由於此矣

理其至妙矣乎氣之未形物之未生理無不具焉氣之既形物之既生理無不在焉渾然一體而不見其有餘物各賦命而不見其不足無形影可度也無聲臭可聞也主萬化妙萬物人知其神而不知其所以神

氣未形物未生是陰陽未判之先而其理已具氣既形物

既生是太極動而生陽靜而生陰而萬物各正其理亦具於付形受質之間由是言之則知此理渾然於無形之中而未嘗有餘賦予於萬物之內亦無少欠闕何有形聲可即耶出入萬化綱維萬物莫有能測者矣

邵子曰性者道之形體也道妙而無形性則仁義禮智具而體著矣程子曰天運而不已日往則月來寒往則暑來水流而不息物生而不窮皆與道為體者也非性無以見道非不息亦無以見道是以君子盡性而自強不息焉

引邵子之言而言性者道之形體何以言之蓋道雖無形可見自夫仁義禮智具於心則道之體可見如有仁的性則有慈愛的道有義的性則有斷制的道之類是也是道

也原於天而具於人其體則周流不息故又引程子之言
以明之非性無以見道即邵子之言是也非不息無以見
道即程子之言是也合而觀之則知道具於心而其體則
無一息之停君子於此必當戒謹不覩恐懼不聞以察天
理流行之實而不使離於須臾之頃也
朱子曰太極者本然之妙也動靜者所乘之機也太極形而上
之道也陰陽形而下之器也自形而下者觀之則動靜不同時
陰陽不同位而太極無不在焉自形而上者觀之則冲漠無朕
而動靜陰陽之理已悉具於其中矣雖然推之於前而不見其
始之合引之於後而不見其終之離也程子曰動靜無端陰陽
無始非知道者孰能識之

詳見太極圖小註
張子曰鬼神者二氣之良能也神者氣之伸陽之動也鬼者氣
之屈陰之靜也靜不能以不動動則萬物之所由往動不能以
不靜靜則萬物之所由復一往一復其機蓋有不能自已者焉
此引張子之言而言鬼神者乃陰陽屈伸動靜之所爲方
其靜也固不專於靜而又以爲靜之始萬物皆於此乎斂
燕矣一往一復循環無窮其理自有不能已者焉
非一則不能成兩非兩則不能致一兩者可知而一者難知也
兩者可見而一者難見也可知可見者體乎難知[illegible]難見者微
乎
非一則不能成兩謂無太極則不能生兩儀非兩則不能
致一謂無兩儀則無以見太極之神陰陽有形質故可知
可見太極無形質故難知難見
仁義禮智信者義理之公也人之所固有視聽言貌思者形氣
之私也我之所自生公者千萬人之所同私者一人之所獨是
以君子貴同而賤獨
仁義禮智信乃人所以爲人之理故爲千萬人之所同視
聽言貌思出於一人之血氣故爲一人之所獨是以君子
於此知其所同而貴之操存涵養以順適乎道心之正知
其所獨而賤之省察克治而不陷於人欲之危則道心常
爲之主而人心每聽命焉義理之公使全于我而形氣之
私不足以梏之矣

極建則大本立極明則大用著以之齊家而家無不齊以之治
國而國無不治以之平天下而天下無不平若是者天地其合
鬼神其依龜筮其從立百世之下等百世之王而莫能違也立
百世之上俟百世之下而亦莫能違也
書傳云本之以五行敬之以五事厚之以八政協之以五
紀皇極之所以建也又之以三德明之以稽疑驗之以庶
徵勸懲之以福極皇極之所以行也本立而用行則有以
納民於皇極而人皆遵義遵道矣故家無不齊國無不治
而天下無不平者以此可以建諸天地而不悖質諸鬼神
而無疑百世以俟聖人而不惑矣皇極之大如此人豈可
不建極也哉

天地之位也四時之運也陰陽感而五行播矣五行陰陽也陰陽五行也

言天地之所以位四時之所以運乃陰陽相感而播五行於四時者也蓋於行為水則於時為冬於行為木則於時為春於行為火則於時為夏於行為金則於時為秋也統而言之五行雖各一其性而實一陰陽之氣陰陽雖各一其氣而實一五行之性非有二也

數始冥冥妙於無形非體非用非靜非動動實其幾用因以顯動極而靜清濁體正天施地生品彙咸亨各正性命小大以定斯數之令既明而神是曰聖人

承上文言天地四時二氣五行布而數始形矣方其始也

固無形迹之可驗所謂上天之載無聲無臭是也夫數既妙於無形是豈可以體用動靜分哉雖然玆數之立實因動與用而後形爾蓋數者理也方其未動也固渾然於無形之天及其動而向於有用而見於行而後數之象可得而知矣然其所以動所以用者亦豈有所倚哉蓋動極而靜靜極而動未嘗有所止息也其動而清者為天靜而濁者為地天以施之地以生之而萬物繁矣斯數也妙於無形散於至著神妙而不可測者也能明乎此則能通乎屈伸往來之感足以主靜立人極矣不曰聖人矣乎

人心至靈也虛明之頃事物之來是是非非無不明也少則昏矣久則息矣又息則棄之矣無他形氣之私溺之也人能格乎形氣接乎物欲達其初心則天下之理得矣

此言人之一心萬理皆備其至靈也故於平旦未接物之時此心虛明之頃凡事物之來皆有以知其是非之所以然為閒則物欲撓之而昏矣久則背與性成息而棄之矣若是者豈天之降才爾殊哉所溺其心而然也人能操存省察不為氣拘欲蔽則足以達其至虛至靈之初心而天下之理可復全於我矣

天下之理動者奇而靜者偶行者奇而止者偶得交者致一而生物者不二也

得交致一見易損六三爻義

數者彝倫之敘也無敘則彝倫斁矣其於禮樂何哉

禮樂就指彝倫說蓋事得其序之謂禮物得其和之謂樂彝倫敘則禮樂興彝倫斁則禮樂壞矣或以數生律呂說者非也

人心動靜情性具焉性者理之形體情者性之發動善其本然惡其過不及也存心莫善於敬進學莫善於知二者不可廢也

人心動靜情性具焉動則為情靜則為性也方其未動也是乃天命之本然渾然至善未嘗有惡及其發而為情也則善惡分矣是以君子主敬以持養之致知以防檢之動靜交致其力未嘗偏廢則道心常為之主而人心每聽命焉則性得其養而情亦無所偏矣

人之一心實為身主其體則有仁義禮智之性其用則有惻隱

羞惡辭讓是非之情方其寂也渾然在中無所偏倚與天地同
體雖鬼神不能窺其幽及其感也随觸随應範圍造化曲成萬
物雖天地不得與其能天地之大人猶有憾故君子語大天下
莫能載焉語小天下莫能破焉至小無内至大無外無内不可
分也孰分之歟無外不可窮也孰窮之歟斯之斯之弍顯其微
度之度之莫或其遺匪神之為而妙於斯

此言心統性情之德其大無外其小無内人心之妙孰可
得而測度耶此與中庸之言相表裏

程子曰天地之常以其心普萬物而無心聖人之常以其情順
萬物而無情常之時義大矣哉

天地之常元亨利貞是也聖人之常仁義禮智是也聖人

以其心為萬物之心亦因物付物而已何心之有聖人以
其情順萬物之情亦因事應事而已何情之有此可見聖
人天地其心一也

禮義交際其萬化所入之門耶東北萬物之所出也出則育命
西南萬物之所入也入則復命其出也順而生其入也拂而遂
不覩其出無以知物之育不覩其入無以知物之復火之克金
水之生木出入循環生克嗣續老彭得之以養身君子得之以
養民聖人得之而天下和平

禮義交際就天道說東北者冬春之位也自一陽始生於
子而盛於寅萬物咸於此萌芽矣西南者夏秋之位也自
一陰始生於午而盛於酉萬物咸於此歛藏矣胡氏曰秋
屬金夏屬火夏而秋火克金者也火金之交有坤土焉則
火生土土生金克者又順以相生冬屬水春屬木冬而春
水生木者也水木之交有艮土焉則木克土土克水生者
又逆以相克土金順以相生所以為秋之克木土逆以相
克所以為春之生其入也固有以為出之基其出也又有
以為入之始生者以克克者以生循環嗣續無有終窮此
天地自然之運也老彭之所以養身君子之所以養民聖
人之所以和平天下孰非法此自然之運耶然則禮義交
際為萬化所入之門從可知矣

周子曰厥彰厥微匪靈弗瑩剛善剛惡柔亦如之中焉止矣二
氣五行化生萬物五殊二實二本則一一實萬分萬一各正小

大有定

辭見通書

明禮而後可與適道守禮而後可與治民達禮而後可與言數
非禮之道老佛之道也非禮之治荒唐之說也非禮之數京房
郭璞之技也君子所不由不為不言也

明禮則有莊敬持養之節而心不外慕故可與適道守禮
則有持循安養之施而惠澤及人故可與治民達禮則得
陰陽性术之度而窮神知化故可與言数反是則為異端
曲學而非君子之所貴矣李氏曰禮者天理之節文即前
章所謂彝倫之叙是也

至一而精至虚而靈有動有静動直静凝静已而動動已而静一

静一動為屈為伸為鬼為[illegible]之妙萬化之宗動静之徼
此言太極之理精一[illegible]無蔽故能動而生陽陽性
主五静而生陰陰性主[illegible]専於動静者蓋其運也無
停機静已而動是其動也為動之基動已而静是其動也
為静之基一静一動循環迭至静則為屈為鬼動則為伸
為神夫太極之理如此是乃人心之至妙而凡天下之千
變萬化動静之機皆由此出也
天地之化不翕聚則不能發散仁智交際萬化之機軸也氣之
消息也以漸氣之息也形之生也氣之消也形之毀也潤萬物
者莫澤乎水化萬物者莫疾於火水火者未離乎氣者也
言天地之氣有翕聚而後有發散何以見之如仁為生物

之春智為閉物之冬必有冬之閉而後有春之生也夫惟
如是也故其消也以漸而其息也亦以漸方其閉之極也
故一陽始生於子而後漸長以至於春而後木氣盛此息
以其漸也其息之極也故一陰始生於午而後漸長以至
於秋而後金氣盛此消以其漸也夫氣有消息而其運行
也莫盛於水火今夫水能澤物火能化物何然蓋水火雖
質具於地而其體則未離乎陰陽之氣也今觀夫水火之
為體最微而無形質可掬非若土之頑塊木之叢聳金之
堅剛也其純乎氣可見
數運無形而著有形智者一之愚者二焉數之方生化育流行
數之已定物正性命圓行方止為物終始隨之而無其端也迎
之而無其原也渾之為一析之無極惟其無極是以惟一
言數者理而已矣運於無形之中而實著於有形之器亦
何間於智愚領智者能一之而知此理之數愚者二之而
外此理之數亦獨何哉且數之方生也自太極而為陰陽
為五行為雨風露雷之變化何者非其化育之流行乎及
其已定也則元亨誠之通利貞誠之復而萬物各正性命
矣其為陽也則圓而能行其為陰也則方而能止行者為
物之所始止者為物之所終其運循環往來不息隨之寧
有其端耶迎之寧有其原耶程子所謂動静無端陰陽無
始是也夫理妙於有無如此是以渾之則為一理而不入
於空虚析之則為無極而不溺於形氣所謂無極而太極

者也故曰惟其無極是以惟一
二氣之初理妙於無無極而太極也五運迭至理藏於智或為之先大
本其原或為之後復往之間太本大始復往無已二者不同一
而已矣二氣之神陰精陽明消息變化有立有行立則形具行
則氣著上下不儀先後其施一行一立為闢為翕何千萬年無
終窮焉
言二氣之初實一理之運而妙於無形之中周子所謂無
極而太極是也及其播五行於四時也其理則藴藏於智
智乃水之德東北方也蓋自始生於子自是而為木為火
為土為金而又復於水是其先也智固為五氣之原方其
後也智又為五氣之始一往一復循環不窮其理一而

矣陰性主翕故精陽性主闢故明其立也為萬物之體而
形質具焉其行也為生物之用而氣於此著焉以分而言
陽上陰下理也然泥其常則無以成生物之功故但先後
施之則一行一立一闢一翕而化育之機無止息矣

洪範皇極內篇中

河圖體圓而用方聖人以之而畫卦洛書體方而用圓聖人以
之而敘疇卦者陰陽之象也疇者五行之數也象非偶不立數
非奇不行奇偶之分象數之始也是故以數為象則奇零而無
用太玄是也以象為數則多偶而難通經世是也陰陽五行固非二體
八卦九疇亦非二致理一用殊非深於造化者孰能識之

李氏曰河圖無四隅其體圓然虛其中但用其外則方故

聖人以之而畫卦洛書有四隅其體方然總其實兼用其中
則圓故聖人以之而敘疇卦者陰陽之象謂乾兌離震對
坤艮坎巽奇偶對待之象也疇者五行之數謂一六為水
三八為木四九為金二七為火五五為土五氣流行之數也
象非偶不立謂自太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦
而象始立此偶之分即象之始也數非奇不行謂自一而
三三而九九而二十七二十七而八十一而數始行此奇
之分即數之始也由是言之則象偶而數奇數不可為象
明矣泰之何拗子將拗而作玄以數為象則自一而三為
摹三而九為州九而二十七為部二十七而八十一為家
蓋一玄生三方三方生九州九州生二十七部二十七部
生八十一家為八十一首每首四畫自上而下一畫為方
二畫為州三畫為部四畫為家其中周礥閑少戾上干狩
羨差童增銳達交耎傒從進釋格夷樂爭務事已上為天玄二十七首
更斷毅裝衆密親斂強睟盛居法應迎遇竈大廓文禮逃
唐常永度昆已上為地玄為二十七首減唫守翕聚積飾
疑視沉內去晦瞢窮割止堅成闕失劇馴將難勤養已上為人玄二十七首
視易之倍數皆零也邵子作經世書以
象為數則乾之乾為一乾之兌為十二乾之離為三百六
十之類視範數皆偶雖然此特蔡子意也愚觀一朞之數
三百六十五日四分日之一玄八十一首每首九贊凡七
百二十九贊每二贊合為一日一贊為晝一贊為夜凡得
三百六十四日半益以奇零二贊成三百六十五日四分

日之一足以當朞天地間動植之物有數有名有聲音邵
子以天聲一百一十二地音一百五十二為動植之用數
又以一百一十二唱一百五十二得一萬七千二十四以
一萬七千二十四唱一萬七千二十四得二萬八千九百
八十一萬六千五百七十六為動植之通數天下之物盡
於此矣其○者有其聲而無其字者也□者有其音而無
其字者也此即動植之物有形而無字者也以是唱呂得
一千六十四音以是和律得一千八十聲此即動植之物之
有聲音者也要之皆本於至理豈後學所可議耶文按本
圖有日日聲多良千刀妻宮心●●●七下唱地之用音

一百五十二是謂平聲闢音一千六十四者謂以正聲圖
中一聲至十聲為日聲者各横取一字共十聲去其體数
●●●三聲不用而以多良千刀妻宫心七字各下唱地
之用音一百五十二如一聲多字唱多古多丁顛賭多黒
多丁顛得唱至末多呈多珍占貞共生一百五十二字又
以一聲良字唱地之用音一百五十二良古良零連會良
黒良零連勤唱至末良呈良零連凌共生一百五十二字
故分圖云一之一（一音至十二音一聲多字唱）一之二（一音至十二音一聲良字唱）
是也千刀妻宫心五聲放此每一字唱一百五十二字七
字唱七箇一百五十二字共一千六十四也水水音古黒
安夫卜東乃走思■■■九上和天之用聲一百一十二

是謂開音清聲一千八者謂以正音圖中一音至十二音
為水音者各横取一字共十二音去其體数■■■三音
不用而以古黒安夫卜東乃走思九字各上和天之用聲
一百一十二如一音古字和天之用聲一百五十二古多
古経堅歌古良古経堅賞和至末古妥古経堅結共生一百
一十有二字又以一音黒字和黒多黒新鮮桜和至末黒
妥黒新鮮盾共生一百一十二字故分圖云一之一（一音古字和一聲至十聲）
一之二（一音黒字和一聲至十聲）是也安夫卜東乃走思七音放此每
一字和一百一十二字九字九箇一百一十二共一千八
也又按分圖一之一等云者以日月星辰水火土石為綱
日聲水音為一月聲火音為二星聲土音為三辰聲石音

為四又云一聲至十聲一音至十二音者非止十與十二
字也謂一聲至十聲中凡一百一十二一音至十二音中
凡一百五十二俱唱和編出唱地者為律和天者為呂此
唱彼和而聲音之道無窮故邵子云谷神非能報以律呂
之變王弼云命呂者律邵子亦云韻法律天呂地皆謂是
也律随天而變呂随地而化闢随陽而出翕随陰而入唱
随剛而上和随柔而下凡十二律五聲八音之節皆張本
於此若胡僧了義司馬等字及蒙古韻諸書未有若此之
詳且盡者世固有能翻切字音而未知其韻法何所本也
愚故觧經世一圖於此則凡十六圖皆可類推矣

河圖非無奇也而用則存乎耦洛書非無耦也而用則存乎奇

耦者陰陽之對待乎奇者五行之迭運乎對待者不能孤迭運
者不能窮天地之形四時之成人物之生萬化之凝其妙矣乎

河圖非無奇四句即前河圖體圓用方四句之義蓋河圖
一六北三八東四九西二七南五十中奇也而其用則以
四成数為乾坤離坎而居四正以四生數為巽兊艮震分
居四隅非偶而何洛書則一對九三對七二對八四對六
偶也而用則一六為水三八為木四九為金二七為火五
為土非奇而何其為偶者如一與二對三與四對六與七
對八與九對乃陰陽對待之義也其為奇者如一六為水
水生木則三八居東木生火則四九居南火生土則五居
中土生金則二七居西乃五行迭運之義也夫有對則非

孤陽不生孤陰不成矣迭運則有生有克運轉無窮矣陰陽五行之妙如此凡天地之所以成形四時之所以成歲人物之所以肇生萬化之所以其凝孰有外於是理者乎

象以耦為用者也有應則吉數以奇為用者也有對則凶上下相應之位也陰陽相求之理也中五特立而當時者獨盛也是故天地定位山澤通氣木盛而金衰水寒而火囚理有相須而物不兩大也數者動而之乎靜者也象者靜而之乎動者也動者用之所以行靜者體之所以立清濁未判用實先焉天地已位體斯立焉用旣為體體復為用體用相仍此天地萬物所以生化而無窮者也

象以耦為用數以奇為用承上文河圖之用存乎耦洛書

之用存乎奇之義而言象用耦故其占也必有應而後吉數用奇故其占也必有對而後凶所以然者何哉蓋以卦象言之上下不可以無應也必乾得坤而後相臨坤得乾而後相承陰陽不可以無求也必陽得陰而後立陰得陽而後見此所謂有應則吉也以範數言之中五獨立四害不親故平而吉當時獨盛水木得時故盛而衰此所以有對則凶也天地定位以相應言山澤通氣以相求言木盛金衰水寒火囚以當時獨盛言理有相須者乾坤相須而定位山澤相須而通氣也五行無兩大之勢者木盛而金必衰水寒而火必囚也又言數動而之乎靜故本無對象靜而之乎動故本有應之乎動者象之用所以行之乎靜者

數之體所以立此象數之各為體用也然一體一用若不相關至以其初而言則又有相仍之理方其象數未立也其理已具於一元之中未有所謂陽之清陰之濁者然其所以為用之理固已默具矣此用之所以為體也及其象數既立則太極動而生陽靜而生陰其陽之清者為天陰之濁者為地而其所以為體者乃於是乎立焉此體之所以復為用也體用相仍循環無窮變化生成之功有不可既者矣

流行者其陽乎成性者其陰乎陽者數之生也陰者象之成也陽以三至陰以倍乘生生不窮各以序升自然而然有不容已非智與仁曷究終始

承上文言動之所以流行者其陽乎靜之所以成性者其陰乎蓋陽主闢其數奇故為數之所由生陰主凝其數偶故為象之所由成陽之數必始於一參於三究於九成於八十一極於六千五百六十一而數於此乎生矣所謂以三至者也陰之象必自二而四四而八八而六十四六十四而四千九十六而象於此乎成矣所謂以倍乘者也智以終之仁以始之坤復之間象之終始也一九之間數之終始也

言天下之靜者存乎正言天下之動者存乎時正者道之常也時者因之綱也是故君子立正以俟時

此言靜者陰之德象之體必主於正而後可以言靜動者

陽之德數之用必主於時而後可以言動蓋以正者乃道之常而凡天下之萬事萬化皆由於此所謂萬世亡敝者也時者因之綱而凡天下之因革損益不外於此所謂百世可因者也静者含是何足以言静動者含是何足以言動哉是以君子立正以盡主静之功而俟時以符天下之動窮通得喪一由乎天佑此久速各當其可也

數者所以順性命之理也一為水而腎其德智也二為火而心其德禮也三為木而肝其德仁也四為金而肺其德義也五為土而脾其德信也

在天為五行在人為五臟為五德其理一也天一為水其臟為腎腎位北色黑其德智智有光明潤澤的意故屬水

地二生火其臟為心心位南色赤其德禮禮有恭敬撙節的意故屬火天三生木其臟為肝肝位東色青其德仁仁有惻怛慈愛的意故屬木地四生金其臟為肺肺位西色白其德義義有斷制裁割的意故屬金天五生土其臟為脾脾位中色黄其德信有誠一篤實的意故屬七合而言之智也腎也水也即北之一位也禮也心也火也即南之二位也仁也肝也木也即東之三位也義也肺也金也即西之四位也信也脾也土也即中之五位也此雖以生數言而成數已具於其中矣

一者九之祖也九者八十一之宗也圓之而天方之而地行之而四時天所以覆物也地所以載物也四時所以成物也散之無外卷之無內體諸造化而不可遺者乎

此以下發明方圓行圖之義一者九之祖謂九數必始于一也九者八十一之宗謂八十一始于九也將此八十一數規之使圓以象天之覆物矩之使方以象地之載物横列之為行圖以象四時之成物然則範數其天地四時自然之數乎

一數之周一歲之運也九數之重八節之分也二陽之始也五五陰之萌也三三陽之中也七七陰之中也二二者陽之長四四者陽之壯五則陽極矣六六者陰之長八八者陰之壯九則陰極矣一九首尾為一者一歲首尾於冬至也蓋冬至二而餘則一也

一數之周謂自一一至於九九以周八十一之數凡十二月三百六十日二十四氣七十二候皆於是乎一周乃當朞之數也九數之重謂每一重之為九者所以序八節也又詳言之一一冬至之數一陽始生故曰陽之始五五夏至之數一陰始生故曰陰之萌三三春分之數陽至此而適中故曰陽之中七七秋分之數陰至此而適中故曰陰之中二二立春陽至此而漸長四四立夏陽長而壯矣至於五則陽已極焉六六立秋陰至此而漸長八八立冬陰長而壯矣至於九乃陰之極焉夫陽極則為陰之萌陰極則為陽之始此天道之所以循環而不已也

一者數之始也九者數之終也一者不變而九者盡變也

七者變而少者也二四六八者變而偶者也變之偶者不能以及乎奇變之少者不能以該乎物奇偶相參多寡相函其惟九数乎

一者数之始九者数之終故九数之重必始於一而究於九此一者不變而九者其變也何以見之如三九二十七五九四十五七九六十三變之極少数止於是則無以該二十四氣七十二候故曰不能以該乎物如二九一十八四九三十六六九五十四八九七十二其数皆偶而無奇故曰不能以及奇盖数也者所以參奇偶而範圍萬物者也或多或少或有奇無偶皆不足與語造化之妙也故必以九数重之其間合三五七之少而奇者二四六八之多

而偶者始足以該四時之轉運萬物之終始矣少還當作少覩下文曰變之少及多寡相函句可見或作奇非也此發明九九重数之意

順数則知物之所始逆数則知物之所終数與物非二體也始終非二致也大而天地小而毫末明而禮樂幽而鬼神知数知物也知始即知終也数與物無窮其誰始而誰終

由五五順数至一一則知物之所始由五五逆数至九九則知物之所終大包乎天地小入乎毫末禮樂之文造化之迹無非数也知此則可以知之矣

始於一參於三究於九成於八十一備於六千五百六十一

十一者数之小成也六千五百六十一者数之大成也天地之變化人事之始終古今之因革莫不於是著焉是故一九而九九九而八十一八十一而七百二十九二九十八而百六十二百六十二而一千四百五十八三九二十七二十七而二百四十三二百四十三而二千一百八十七四九三十六三十六而三百二十四三百二十四而二千九百一十六五九四十五四十五而四百有五四百有五而三千六百四十五六九五十四五十四而四百八十六四百八十六而四千三百七十四七九六十三六十三而五百六十七五百六十七而五千一百有三八九七十二七十二而六百四十八六百四十八而五千八百三十二九九八十一八十一而七百二十九七百二十九而六千五百六十一列而次之自一而九自九而一一逆一順一九二八三七四

六五相变通五則常中有吉無凶禍亡而福隆君子之所為宮是故一変始之始二変始之中三変始之終四変中之始五変中之中六変中之終七変終之始八変終之中九変終之終数以事立亦以事終酬酢無常與時偕通

此發明積数圖之義也以一九而九九九而八十一八十一而七百二十九為一行九其九得八十一九其八十一得七百二十九李氏所謂一九而下以九加之是也餘並放此列而次之自一而九自九而一一順一逆者謂以上積数自一九而下至九九布列為一圖其上一列與第三列皆自一而九自右而左為順第二列與第四列皆自九而一自左而右為逆一九二八三七四六五互相變通者謂

上列三列一九二八三七四六皆順以變通二列四列皆
一九二八三七四六皆逆以變通惟五九四十五四百有
五三千六百四十五皆中而四者不親故待乎吉之福也
是故以下又以始中終中言五常中之義以一變二變三
變為始四變五變六變為中七變八變九變為終又以始
中終各分為始中終則五變獨為中之中也然此果何故
哉蓋事有始卒而數以管之雖若有一定矣但揲蓍求數
者掛扐之下初無一定當與時而偕適之則無不與事應
若執滯不通奚足以語造化之妙哉

中者天下之大本乎自一而九自九而一雖歷萬變而五常中焉

此承上文又贊五所以常中之意言中乃天下之大本何

以見之自一而九自九而一五常中者不止於六千五
百六十一也雖自六千五百六十一而極之至於四千
三百〇四萬六千七百二十一以至於百千萬億而五
亦無不中也蓋中者皇極之象至尊之數然則居
此任者可不脩德凝道以為建中建極之本乎故曰
承平之世視主廢置凶咎災眚大命不摯義哉
之也今自六千五百六十一以下列為一圖以見
歷萬變而五常中意

六千五百六十一　五萬九千〇四十九　五十三萬一千四百四十一　四百七十八萬二千九百六十九
一萬三千一百二十二　十一萬八千〇九十八　一百〇六萬二千八百八十二　九百五十六萬五千九百三十八
一
一萬九千六百八十三　一十七萬七千一百四十七　一百五十九萬四千三百二十三　一千四百三十四萬八千九百〇七
二萬六千二百四十四　二十三萬六千一百九十六　二百一十二萬五千七百六十四　一千九百一十三萬二千八百七十六
三萬二千八百〇五　二十九萬五千二百四十五　二百六十五萬七千二百〇五　二千三百九十一萬四千八百四十五
三萬九千三百六十六　三十五萬四千二百九十四　三百一十八萬八千六百四十六　二千八百六十九萬七千八百一十四
四萬五千九百二十七　四十一萬三千三百四十三　三百七十二萬〇八十七　三千三百四十八萬〇七百八十三
五萬二千四百八十八　四十七萬二千三百九十二　四百二十五萬一千五百二十八　三千八百二十六萬三千七百五十二
五萬九千〇四十九　五十三萬一千四百四十一　四百七十八萬二千九百六十九　四千三百〇四萬六千七百二十一

此亦一九二八三七四六互相變通又自四千三百四萬
六千七百二十一列而次之以至二千八百二十四萬二
千一百一十五萬六千四百八十一亦莫不然此數
之妙也

洛書數九而用十何也十者數之成也數成而五行

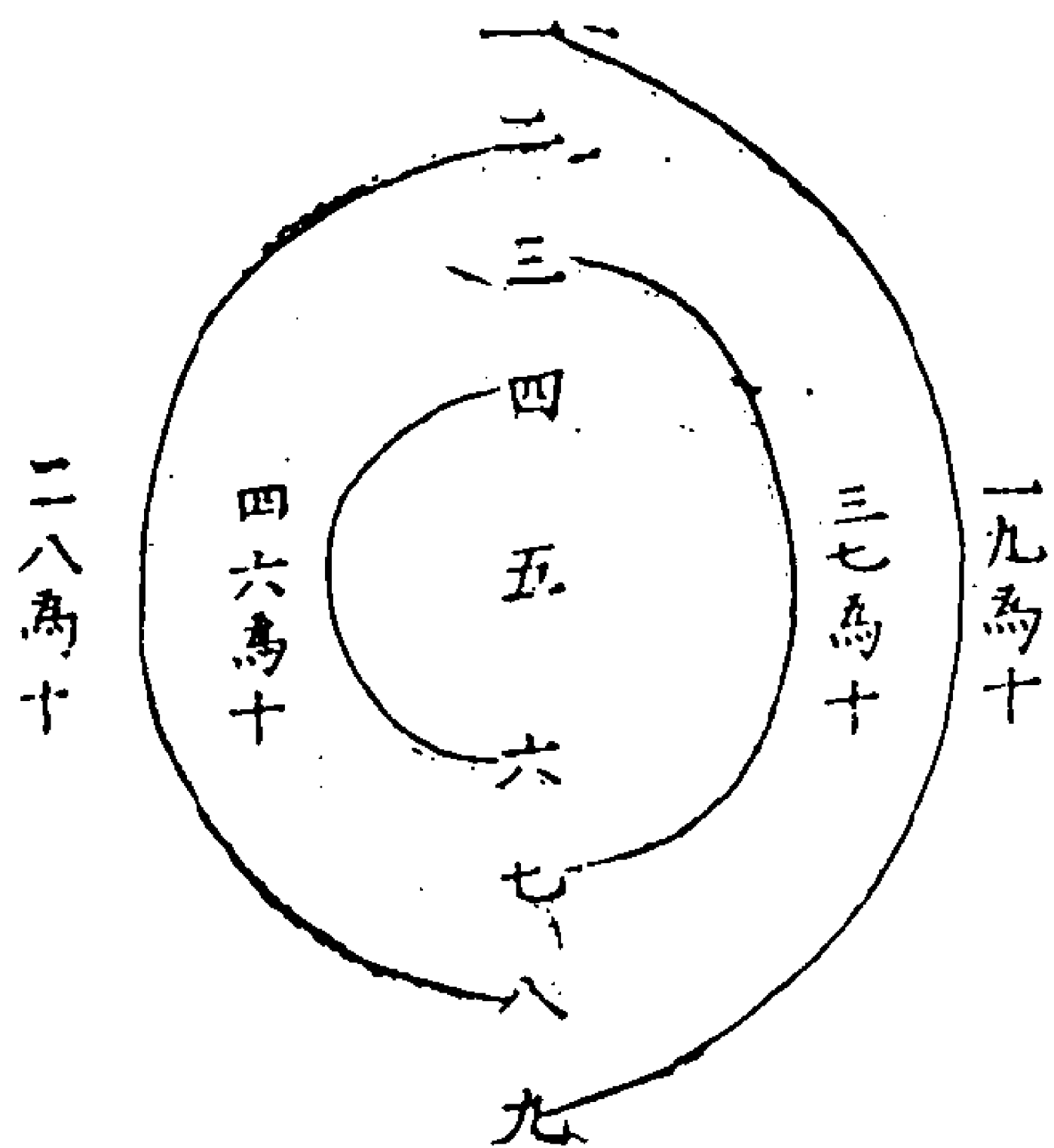
備也數非九不生非十不成九以通之十以節之九
以行之十以止之九者變通之機十者五行之叙也
方隅對待中五含五而十數以具於九數之中矣
以九其體用之不相離而圖書所以為經緯也

此言洛書方位一六三八四九二七中五為九其
體則合而為十而有自然之妙何也蓋十乃數
之所由生十數備而後一六為水三八為木四九
為金二七為火九以行其運而十以止其運也蓋天下
之數不過十而十乃五行生成之序此洛書之
數所以不離於十而以一合九三合七二合八四
合六五含五而黙具以用夫十數也十者體九者

用十居於九數之中是體不離於用也九然含十十數是用不離於體也河圖有十而洛書亦有十土河圖言則河圖為經虛中用八而五十之土已行於八者之中是河圖已具洛書之用而其緯亦可以為書也主洛書言則洛書為經總實用九而十數已具於九者之中是洛書已具河圖之體而其緯亦可以為圖也

洛書數九用十圖

一　二　三　四　五　六　七　八　九

一九為十　三七為十　四六為十　二八為十

九者生數也十者成數也生者[illegible]發而未形成者已具而有體未形而有形者變化見也有[illegible]無體者其用藏也是故雨以潤之暘以熯之寒以歛之燠以散之風以動之其生物也不測其成物也不忒生居物先成居物後故能為奇故能為偶

此承上文言一三五七九者乃生數也二四六八十者乃成數也蓋陽以生之必待陰以成之而後五行備也方其生也惟一三五七九而已其機方發而未有形質及其合二四六八十以成之也則形質具而乃有體此陰陽相參而後可以成造化之功也故以方位言之雖未形也而二四六八十已具列於四隅是陰陽相得而變化之機已具於此矣雖有體也而無所謂十是乃藏於九數之中而已

為之默運矣陰陽相合得以成其變化生成之功故一六為雨以潤物四九為暘以熯物二七為寒以歛物三八為燠以散物五十為風以動物雨暘燠寒風合同而化語其生物則元亨誠之通利貞誠之復莫測其妙語其成物則各正性命小大以定何所過差所以然者何哉蓋其生也有以居物之先而其理無朕其成也有以居物之後而物所不能離能為奇能為偶謂而在而不測也此言造化之妙如此此下三節皆發明數九用十之義

天下之數九而究矣十者一之變也百者十之變也千者百之變也十百千萬皆一也

天下之數始於一而究於九十者數之極也極則變故十

變百百變千千變萬十百千萬而皆始於一所謂生生不窮者之

朱子曰天數中於五地數中於六天有陰陽故二其五爲一十合三與七一與九亦十也地有剛柔故二其六爲十二合四與八二與十亦十二也十爲干十二爲支十干者五行有陰陽也十二支者六氣有柔剛也十干實五行也十二支實六氣也五行六氣實一氣也清濁未判乃天地之所以立上下定位又萬物之所以生故自體言之則對待而不可缺自用言之則往來而不可窮蓋造化之幾微聖人之能事也

天數中於五謂一三五七九爲天數而五居中地數中於六謂二四六八十爲地數而六居中也十干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸也十二支子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥也

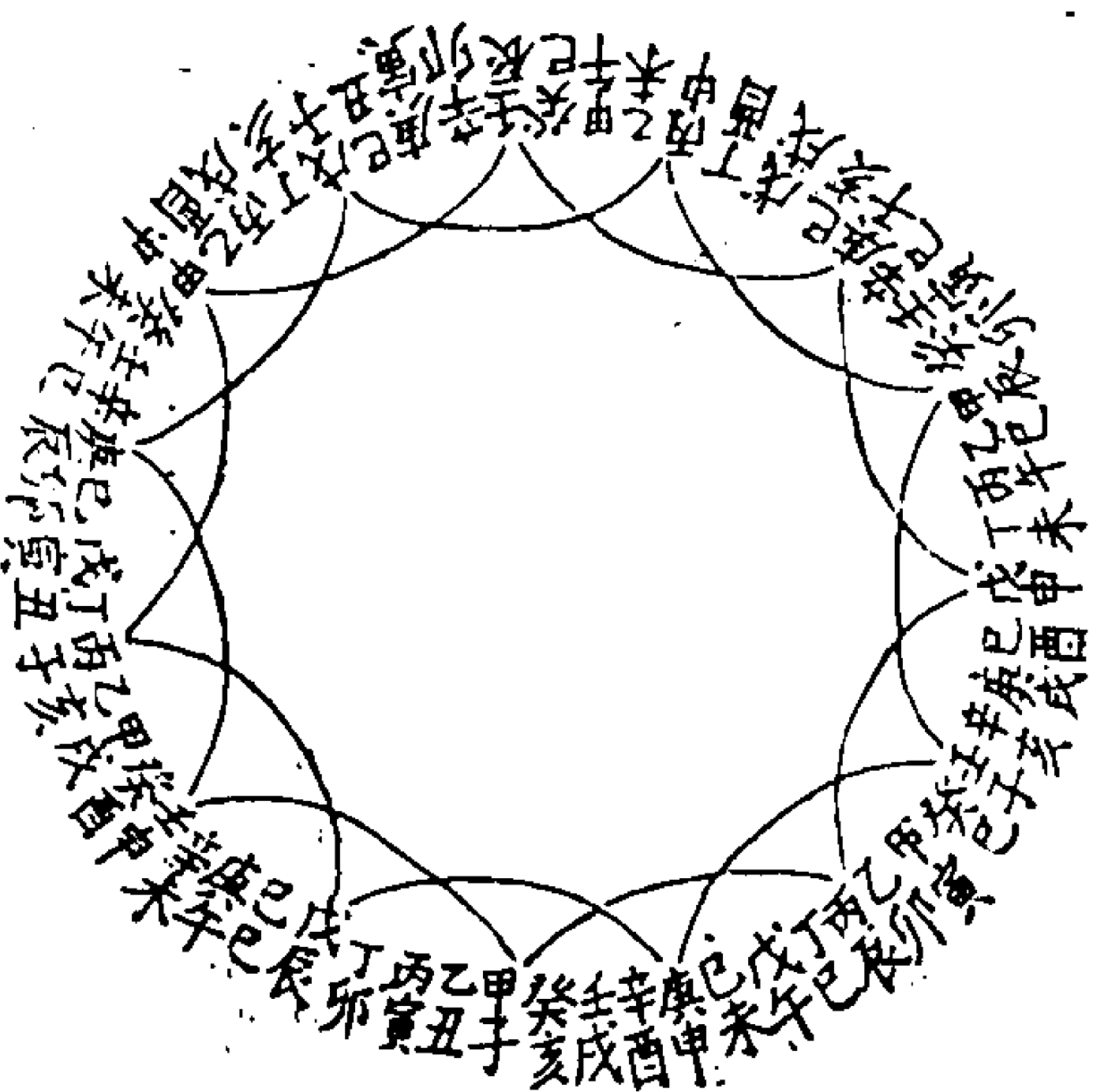
十干五行有陰陽如甲乙木甲陽而乙陰之類十二支有柔剛如子剛而丑柔之類素問六氣子午少陰君火司天爲主氣寅申少陽相火司天爲主氣丑未太陰濕土司天爲主氣卯酉陽明燥金司天爲主氣辰戌太陽寒水司天爲主氣巳亥厥陰風木司天爲主氣清濁未判是干支未分之先其理妙於無窮而天地之體實於此乎立及其動而生陽靜而生陰則干支已分而天地定位萬物實於此乎發生是干支乃天地萬物之本所以生物成物者也故言其體則陰陽必相對待如甲丙戊庚壬對乙丁己辛癸子寅辰午申戌對丑卯巳未酉亥而無一之缺也以言其用則彼往此來如甲乙往而丙丁來子丑往而寅卯來之類也蓋以乃造化造運之機而聖人所以成泰賁之能也

此干支即太極之理語其理則曰太極語其氣則曰陰陽語其運則曰五行六氣非有二也故筆談有納音漢志有娶妻生子之說蓋亦莫非至理也因附見於此

支干納音圖

此本筆談說

宮 土	商 金	角 木	徵 火	羽 水
甲子 乙丑	甲寅 乙卯	甲辰 乙巳	丙辰 丁巳	戊辰 己巳
甲午 乙未	甲申 乙酉	甲戌 乙亥	丙戌 丁亥	戊戌 己亥
庚辰 辛巳	丙子 丁丑	丙寅 丁卯	戊寅 己卯	庚寅 辛卯
庚戌 辛亥	丙午 丁未	丙申 丁酉	戊申 己酉	庚申 辛酉
壬寅 癸卯	壬辰 癸巳	戊子 己丑	庚子 辛丑	壬子 癸丑
壬申 癸酉	壬戌 癸亥	戊午 己未	庚午 辛未	壬午 癸未
納音金	納音水	納音火	納音土	納音木

干支娶妻生子圖

按甲子納音即十二律旋相爲宫之義一律合五音十二律故納六十音也皆以金木火水土之音明之盖一六爲水二七爲火三八爲木四九爲金五十爲土五行之中惟金木有自然之音水火土必相假而後成盖水假土火假水土假火故金音四九木音三八水音五十火音一六土音二七此不易之論也何以言之甲巳子午九也乙庚丑未八也丙辛寅申七也丁壬卯酉六也戊癸辰戌五也巳亥四也甲子乙丑其数三十有四四者金之音也故曰金戊辰巳巳其数二十有三三者木之音也故曰木庚午辛未其数三十有二二者火也土以火爲音故曰土甲申乙酉其数三十十[illegible]者土也水以土爲音故曰水戊子巳丑其数三十有一一者水也火以水爲音故曰火凡六十甲

子皆然此納音之法也

漢志云同類娶妻隔八生子者謂甲子黄鍾同位娶乙丑大吕隔八下生壬申金夷則壬申同位娶癸酉南吕隔八上生庚辰金姑洗庚辰同位娶辛巳仲吕隔八下生戊子火黄鍾戊子娶乙丑大吕隔八生丙申火夷則丙申娶丁酉南吕隔八生甲辰火姑洗甲辰娶乙巳仲吕隔八生壬子木黄鍾如是左行至於丁巳仲吕之宫五音一終復自甲午娶乙未隔八生壬寅一如甲子之法終于癸亥盖甲陽于子陽辰上下皆陽無以兆其和故娶乙丑爲妻餘並同其相生則自甲子前八位下生壬申金又隔八生庚辰金然後向戊至火依前隔八生火火三下生而後至木木三下生而後至水水三下生而後至土土三下生而後至金乃爲一周又自甲午旋生也又按天台陶氏所述納音之說雖鑿亦可以備參考因附録之曰

甲子乙丑海中金者子屬水爲水旺之地然金死於子墓於丑水旺而金死墓故云海中金也丙寅丁卯爐中火者寅爲三陽卯爲四陽火既得地又爲寅卯之木以生之此時天地開爐萬物始生故曰爐中火戊辰巳巳大林木者辰爲野巳爲六陽木至六陽則枝榮葉茂以茂盛之木而在原野之間故曰大林木庚午辛未路傍土者未中之木而生午位之旺火火旺則土於斯而受刑土之始生未能

育物猶路傍土若也故曰路傍土壬申癸酉劒鋒金者申酉金之正位兼臨官申帝旺酉金既生旺則誠剛矣剛則無踰於劒鋒故曰劒鋒金甲戌乙亥山頭火者戌亥爲天門火照天門其光至高故曰山頭火丙子丁丑澗下水者水旺於子衰於丑旺而反衰則不能爲江河故曰澗下水戊寅巳卯城頭土者天干戊巳屬土寅爲艮山土積而爲山故曰城頭土庚辰辛巳白鑞金者金養於辰生於巳形質初成未能堅利故曰白鑞金壬午癸未楊柳木者木死於午墓於未木既死墓雖得天干壬癸之水以生之終是柔弱故曰楊柳木甲申乙酉泉中水者金臨官申帝旺酉金既生旺則水由以生然方生之際力量未洪故曰泉中

水丙戌丁亥屋上土者丙丁屬火戌亥爲天門火既炎上則土非在下而生故曰屋上土戊子己丑霹靂火者丑屬土子屬水水居正位而納音乃水中之火非龍神則無故曰霹靂火庚寅辛卯松栢木者木臨官寅帝旺卯木既生旺則非柔弱之比故曰松栢木壬辰癸巳長流水者辰爲水庫巳爲金長生之地金生則水性以成以庫水而逢生金則泉源終不竭故曰長流水甲午乙未沙中金者午爲火旺之地火旺則金敗未爲火衰之地火衰則金冠帶敗而方冠帶未能斫伐故曰沙中金丙申丁酉山下火者申爲地戶酉爲日入之門日至此時而藏光故曰山下火戊戌己亥平地木者戌爲原野亥爲木生之地夫木生於原

野則非一根一株之比故曰平地木庚子辛丑壁上土者丑爲土之正位而子則水旺之地土見水多則爲泥故曰壁上土壬寅癸卯金箔金者　寅卯爲木旺之地木旺則金羸又金絶於寅胎於卯金既無力故曰金箔金甲辰乙巳覆燈火者辰爲食時巳爲禺中日之將中艷陽之勢光於天下故曰覆燈火丙午丁未天河水者丙丁屬火午爲火旺之地而納音乃水水自火出非銀漢不能有故曰天河水戊申己酉大驛土者申爲坤坤爲地酉爲兌兌爲澤戊己之土加於坤澤之上非浮薄之土也故曰大驛土庚戌辛亥釵釧金者金至戌而衰至亥而病金既衰病則柔矣故曰釵釧金壬子癸丑桑柘木者子屬水丑屬金水方生木金則伐之猶桑柘方生而以飼蠶故曰桑柘木甲寅乙卯大溪水者寅爲東北維卯爲正東水流至東則性順而百川俱合而歸焉故曰大溪水丙辰丁巳沙中土者土庫辰絶巳而天干丙丁之火至辰冠帶巳臨官土既庫絶旺火復興生之故曰沙中土戊午己未天上火者午爲火旺之地未中之木又復生之火性炎上及逢生地故曰天上火庚申辛酉石榴木者申爲七月酉爲八月此時木已絶矣惟石榴之木反結實故曰石榴木壬戌癸亥大海水者水冠帶戌臨官亥水臨官冠帶則力厚矣兼亥爲江非他水之比故曰大海水又按十干十二支亦自有說愚嘗考律曆志解十干云

甲者言萬物剖符甲而出也乙者言陽氣遂着生軋也丙者言陽氣遂着明也丁者言萬物之丁壯也戊者言萬物於此暢茂也己者象萬物避藏屈曲之形也庚者象萬物庚庚有實也辛者言萬物初見斷制故辛痛也壬者言陽氣任養萬物也癸者言萬物於此可揆度也

十二支解

子者滋也言萬物滋於下也丑者紐也言陽氣未條戹紐未敢出也寅者言萬物始生寅寅然也卯者茂也言萬物茂盛也辰者言萬物之蜄也巳者言陽氣之巳盡也午者陰陽交故曰午未者言萬物皆成有滋味也申者言陰用事申賊萬物也酉者萬物之老也戌者萬物盡滅也亥該

也言陽藏於下萬物該貫也
物有其則數者盡天下之物則也事有其理數者盡天下之事
理也得乎數則物之則事之理無不在焉不明乎數不明乎善
也不誠乎數不誠乎身也故靜則察乎數之常而天下之故無
不通動則達乎數之變而天下之幾無不獲
物即事也則法也理即物則之理而數有以盡之明乎此
則能盡天下之物則斯明乎善矣誠乎數則能盡天下之
事理斯誠乎身矣反是則物失其則事失其理何以明善
而誠身故君子於此靜則格物致知以察乎數之常而天
下之理無不周知動則誠意正心以達其數之變而天下
之幾無不順則動靜交養可以明善而誠身矣

正數者天地之正氣也其吉凶也確間數者天地之間氣也其
吉凶也雜其進退消長之道歟
氣即命也此言天地之氣有正間之不同得其正者故吉
凶一定而不可移得其間者或吉而凶或凶而吉始雜亂
而不純矣進退消長天之道也進而長者為吉退而消者
為凶此即正氣也故確進之而或退之消之而或長之此
即間氣也故雜夫天地之道本進退消長之不同而人以
是感則天以是應其數亦有不同者矣
數由人興數由人成萬物皆備於我咸自取之也中人以上達
於數者也　中人以下囿於數者也聖人
因理以著數天下因數以明理然則數者聖人所以教天下後世者也

承上文言人之感應如此可見數由人而興亦由人而成
其吉凶禍福雖出於天而其機則由人自取故中人以上
者則達於數而知所趨避之方此其吉由人自取也中人
以下者則囿於數而無所忌憚其凶由人自取也故聖人
憫夫人陷溺而惻然思有以救之乃因洛書之理以著九
疇之數而吉凶禍福曉然明白故天下之人咸因數以明
理而知進退消長之道矣是數也者非聖人所以順性命
之理而教天下後世者乎
國家將興必有禎祥國家將亡必有妖孽善必先知之不善必
先知之因天下之疑定天下之志去惡而就善舍凶而趨吉謂
焉而無不吉也求焉而無不獲也利民而不費濟世而不窮神

化而不測數之用其大矣哉
禎祥妖孽莫非吉凶禍福之先見者顧人之囿於數者禎
祥而不知其為吉妖孽而不知其為凶莫知所以趨避之
方矣數則有以先見之則能因人之疑慮定人之心志叅
伍之下毫芒畢露其惡而凶者使之去而舍之善而吉者
使之就而趨之不有所謂則已謂無不告也不有所求則
已求無不獲也數之功用可勝言哉
禮儀三百威儀三千皆天道之流行也
禮儀三百威儀三千皆天道經緯之文所以範圍人事而
引掖乎斯人也夫人不能察見天理流行之實乃日用而
不自知則詳其而條分之以為人事之數度此正禮之數

也
箕子曰皇建其有極斂時五福用敷錫厥庶民惟時厥庶民于
汝極錫汝保極凡厥庶民無有淫朋人無有比德惟皇作極無
偏無陂遵王之義無有作好遵王之道無有作惡遵王之路無
偏無黨王道蕩蕩無黨無偏王道平平無反無側王道正直會
其有極歸其有極

解見書傳

上焉者安於數者也其次守焉其下悖焉安焉者謂之聖守焉
者謂之賢悖之者愚而已矣是故歷數在躬不思而得不勉而中
聖人也體數之常不易其方順時而行賢人也逆數越理亂天
之紀小人之無忌憚也

此言數之在人根於天命人心之正有自然而由之者有
勉然而守之者有下愚之悖戾之者人品不同大約有是
三等下乃詳言之歷數在躬與書解不同此言聖人之體
數即所謂陰陽五行範其體也

義之所當爲而不爲者非數之所能知也義之所不當爲而爲
者亦非數之所能知也非義不占非疑不占非疑而占謂之侮
非義而占謂之欺虛其心和其志平其氣一其聽有不占也而
事無不應有不謀也而用無不成誠之至焉神可至焉是謂動
之以天

此言數乃天地之常理而非人之私意所可爲者蓋義之
當為者必可爲所不當爲者必不可爲今乃於其所當爲
者而反悖之所不當為者而固欲冐而為之則逆數越理
甚矣豈數之所能知乎此言求数者當審其趨也事之出
於非義者則不可占於是而占之則罔神矣故謂之欺事
之出於非所當疑者則亦不可占於是而占之則狎神矣
故謂之侮此言求數者當直其內也然此皆非交神之道
故揲蓍求數者必虛其心使心必静和其志使志必寧平
其氣使氣必肅一其聽使聽必審如是則精神與鬼神相
為流通占則事無不應謀則用無不成矣何也蓋有其誠
則有其神乃自然之理也於是而有所為則其為之也雖
出於人而事合其道動惟其時則亦天而已矣

敬者聖學始終之要未知則敬以知之已知則敬以行之不敬

則心無管攝顛倒眩瞀安能有所行乎

未知則主敬以知之敬以為之始也已知則主敬以行之
敬以收其終也不然心失其職將至於顛倒眩瞀而虛靈
之體不立矣安望其有所行乎

義利不可不明也不明則以利為義心雖公亦私爾天下正理
若大路然一而已旁蹊曲徑皆私意也故曰遵王之道無有黨
偏偏陂反側云

言義利之間所爭毫末最難辨者也苟不明辨之則毫釐之
間疑似之際所差甚遠矣蓋義乃天下之正理若大路之
當由者苟舍此而之他則必入於旁蹊曲徑之中而不自
覺人豈可不明辨也哉又引皇極之言以戒之

命之流行而不已者道也道於天其陽乎道於地其陰乎道於人其仁義乎人者兼天地而參之者也是故天覆地承非聖人不形天施地生非聖人不成天神地靈非聖人而誰爲貞

命之流行於人物而不已者乃道也自其在天也則爲陽之清在地也則爲陰之濁在人也則爲仁與義由是則天也地也聖人也並立而爲三者也何以見之今夫天覆於上地承於下非聖人以參贊之則天地不位矣何以成其形天以施之地以生之非聖人以輔相之則造化不立矣何以成其能天之德神地之德靈非聖人以聰合之而誰能妙其貞此言数之原出於天數之理則盡於聖人也

父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信五品遜而

大和合皇極之世也堯舜父子之哀也湯武君臣之缺也伏羲神農日之中乎堯舜三代時之中乎

父子君臣夫婦長幼朋友五者之倫各當其理而不乖由上有建極之君而下有歸極之民足爲一元文明之會也非皇極之世而何由是言之堯舜殁世則失父子之倫湯武放伐則失君臣之倫皆不得爲皇極之世也若羲農當淳厖之運而典禮漸脩人文漸著其日之中乎唐虞三代之倫缺但足以爲時之中而已蓋羲農堯舜亦在巳會之末禹湯文武在午會之初也愚嘗求邵子元會之說因附見於此

按日甲一位統十二會三百六十星四千三百二十辰十二萬九千六百年而後天地消滅終而後始其以月統星以星統辰猶一年以月統日以日統時也故曰一元在大化之中猶一年也星三十即三十運一運十二世計三百六十年紀以十干如星甲星乙終而後始者三十辰三百六十即三百六十世一世三十年紀以十二支如辰子辰五終而後始者三百六十此一會之數也至於月丑星六十辰七百二十者總合二會而計之一會星三十故二會星六十一會辰三百六十故二會辰七百二十也餘放此圖曰堯始星之癸一百八十辰二千一百五十七者計六會至堯之数也此星之癸乃第三十位之末運此癸字該三百六十年堯始於三百二十一年中乃辰未之十一年

也由是計之則所謂二千一百五十七者亦未盡合夙考歷年圖堯始元年甲辰終乙卯在位七十二年禪舜舜始元年丙辰終丙辰在位六十一年禪禹禹始丁巳至乙年癸亥方終巳會自堯至禹癸亥共一百四十年總交午會乃禹之八年甲子也以三十年爲一辰計之一百四十年得四辰零二十年則是堯始辰二千一百五十六之未之十年此云二千一百五十七乃誤以舜之十三年禹之七年入午會而以堯至舜一百二十年爲巳會終蓋未暇詳考祔卲伯温云堯始星之癸一百八十則太早了四十年黄氏瑞節云堯在日甲月巳星癸辰申則又遲了二十年要之皆非的論以愚詳㕘之則是堯始星之癸二百二十一

堯在日甲月巳星癸辰未試以星癸一位作三百六十格以準三百六十年每三十年安一辰自亥而戌逆排至子依歷年圖將亥之二十四格內填禹即位之初年自禹至舜堯依年排列又以辰亥位作二千一百六十辰戌作二千一百五十九辰酉作二千一百五十八辰申作二千一百五十七辰未作二千一百五十六則堯在此辰未第十一格內也由是而觀則所謂二千一百五十七星癸一百八十與黃氏辰申之說皆知其非矣愚嘗爲此排年格以求之自堯而上至伏羲自堯而下至我

聖朝萬萬世皆可得而逅推矣因詳具於此

伏羲始月之巳星之庚一百七十七辰未二千一百二十之十年

女媧始月之巳星之庚一百七十七辰戌二千一百二十三之二十九年

神農始月之巳星之辛一百七十八辰寅二千一百二十七之二十九年

軒轅始月之巳星之壬一百七十九辰申二千一百四十五之九年

少昊始月之巳星之壬一百七十九辰亥二千一百四十八之十九年

顓頊始月之巳星之癸一百八十辰寅二千一百五十一之十二年

帝嚳始月之巳星之癸一百八十辰巳二千一百五十四之一年

堯始月之巳星之癸一百八十辰未二千一百五十六之十一年

舜始月之巳星之癸一百八十辰酉二千一百五十八之二十三年

禹始月之巳星之癸一百八十辰亥二千一百六十之二十四年

湯始月之午星之乙一百八十二辰卯二千一百七十六之三年

周始月之午星之丁一百八十四辰子二千一百九十八之十七年

西漢始月之午星之巳一百八十六辰未二千二百二十八之二十一年

東漢始月之午星之庚一百八十七辰卯二千二百三十六之十三年

晉始月之午星之庚一百八十七辰亥二千二百四十四之十三年

唐始月之午星之辛一百八十八辰寅二千二百五十六之五年

宋始月之午星之壬一百八十九辰戌二千二百六十七之十六年

元始月之午星之癸一百九十辰酉二千二百七十八之三年

大明萬萬世始月之午星之甲一百九十一辰寅二千二百八十之十五年

按禹八年甲子交午會到今嘉靖庚寅許三千七百四十七年得十運零一百四十七年悉而計之禹八年甲子至洪武十六年癸亥已終自星甲至星癸十運至洪武十七年甲子總轉星之甲是午會三十運總過十運矣

五行在天則爲五氣雨暘燠寒風也在地則爲五質水火木金土也天之五氣雨暘質也地之五質水火氣也天交於地而雨暘爲質地交於天而水火爲氣二變而三不變者二得陰陽之正而三得陰陽之雜也故二能變而三不能變也

二得陰陽之正謂水爲太陰火爲太陽陰陽不間雜木爲少陽金爲少陰土則行乎四者之中間雜不純也

五行二氣之分也二氣交感絪緼雜揉開闔動盪相生則水木火土金相克則水火金木土出明入幽千變萬化四時之運生克者爲自陰而陽也順自陽而陰也逆木之盛也水實生之金之成也火實制之（水之潤下火之炎上木之曲直其德以順而成金之從革其德用制而成自然之理也）順而生者易知逆而克者難見曰伏焉（曆書曰其伏）曰伐焉（律書曰罰伐）

土居其中因時致旺四序成功而無名稱焉其至德矣夫月令增置

土行雖曰中央土然繫於夏月之後是以土生於火矣三季皆一行夏之三月獨二行也近代以一朞之日而五分之行各七十有二日以辰戌丑未爲土寄旺之月之方似矣然猶未免刻舟之固是豈足語造化之微也哉

五行二氣之分言金水陰之分也木火陽之分也蓋天地之間不越陰陽二氣而已動靜交感循環無端爲五氣之順布爲四時之迭運故水之寒火之暴木之條達金之肅折以生以克相生則水生木木生火火生土土生金金生水順以相生故易知相克則水克火火克金金克木木克土逆以相克故難見所以然者何哉蓋水能生木由冬而春木能生火由春而夏惟火不能生金而反有以克之故至小暑之候而庚必伏又律書謂由夏而秋萬物可伐亦自

然之理也惟土則流行於四時之間而爲成物之主曾無一定之名位土德其至大矣乎又言呂不韋增置於夏近代有寄旺十八日之說類皆強置而牽合之皆非造化之本然也

按律曆志解四時云春者蠢也物蠢生而動運夏者假也物假大而宣平秋者䪥䪥一作揫物䪥斂而成熟冬者終也物終藏乃可稱

善養生者以氣而理形以理而理氣理順則氣和氣和則形形和則天地萬物無不和矣不善養生者反是理昏於氣氣梏於形耳目口鼻狥而私慾勝好惡哀樂淫而天理亡其能苟生者禽獸而已矣

好惡哀樂氣也耳目口鼻形也所以管攝之者理也以氣理形則形不妄動以理理氣則氣必中節而形氣無不和矣形氣既和則以和召和而天地和於上萬物和於下蓋天地萬物本吾一體也不善養生者惟狥耳目口鼻之欲好惡哀樂之情則慾勝而理亡其去禽獸不遠矣

耳目口鼻手足之用皆五也或曰支指五矣耳目口鼻何有焉曰耳聽五聲目辨五色口嘗五味鼻別五臭不具於此何有於彼手足以形用耳目口鼻以神用形用者易知而神用者難識也

此承上文言耳目口鼻手足之用皆五但支指五人所易知而耳目口鼻之用五人所難見蓋耳目口鼻藏諸用非可目察也其耳聽五聲目辨五色口嘗五味鼻別五臭各按五行蓋人之有生必得陰陽五行之氣以成形形具而

理亦賦焉使原無此理於中亦何以施之於用惟盡性者能一之也

神具五行圖

	耳 聲	目 色	口 味	鼻 臭
木	角	青	酸	羶
火	徵	赤	苦	焦
土	宮	黃	甘	香
金	商	白	辛	腥
水	羽	黑	鹹	朽

原者氣之始也冲者形之始也中者治之極也用者物之室也終者事之畢也原者仁之先也用者義之端也公者禮之閉也

戎者智之剡也中者信之完也原者近乎中也伏者遠乎中也近者進而遠者退也近者息而遠者消也原始反終故知死生之説也

按此節或以爲釋數名之義固非或以爲獨贊重九之數亦非若以爲獨贊重九則少三三七七六六三數而又雜以五六之伏則非獨贊重九明矣愚謂此乃蔡子槩舉原中等數之德以例八十一數之德皆可類推蓋主陰陽消長而言以見數之爲用實不外是理也

原元吉幾君子有終數曰原誠之原也幾繼而善也君子見幾有終吉也潜勿用有攸往正靜吉數曰潜藏也勿用有攸往陽微也正靜吉正而靜所以吉也君子藏器於身待時而動故無

不利也

李氏曰此釋原潜二數之義而八十一數之義皆可類推也

原之一一曰君子見幾不俟終日數曰知至至之可與幾也中之五五曰會其有極歸其有極數曰各正性命保合太和也終之九九曰君子令終萬福攸降數曰知終終之可與存義也

此釋原中終三小數元吉之義而八十一之元吉皆可推矣

原之一二者繼之善也原之九九者逆而凶也當時者盛失時者窮也厥相休囚以類從也君子時之爲貴時止時行時晦時明萬夫之望

此又舉原原之小數一一之吉九九之凶以例八十一小數之所以爲吉凶者蓋原之一二而吉者乃一陽方生於子而居正北坎位則爲當時而盛矣而後以一一臨之所以吉也九九而凶者蓋以一陽正位於子而九乃易七而對之所謂失時之火所以凶也若是者乃陰陽消長之自然以類相從者也君子行止顯晦而必以其時焉則篤實輝光之下足以爲萬民之觀望矣

數終而復于一其生生而不窮者也陰之終陽之始也夜之終晝之始也歳之終春之始也萬物之終萬物之始也是故入乎幽者所以出乎明極乎靜者所以根乎動前天地之終其後天地之始乎一者以乘數終而言九九八十一也八十一其八十一而六千五百六十一也六千五百六十一其六千五百六十一四千三百○四萬六千七百二十一也餘倣此

乘數終者如以八十一相乘則置八十一爲實筭八十一箇八十一則數必始于一得六千五百六十一也餘倣此者謂以四千三百四萬六千七百二十一乘之而得二萬八百二十四萬三千一百一十五萬六千四百八十一其數亦始於一也雖至於百千萬億亦莫不然

一者數之原也九者數之究也十者行之陰陽也十二者氣之柔剛也原其所始究其所終陰陽柔剛分合錯綜粲然於天地之間也

此承上文言一乃數之始九乃數之究故範數必始於一參於三究於九而成於八十一也李氏曰十干者五行之陰陽也十二支者六氣之柔剛也以是干支錯綜而爲六十天地之用於斯著矣

圖解七卷終

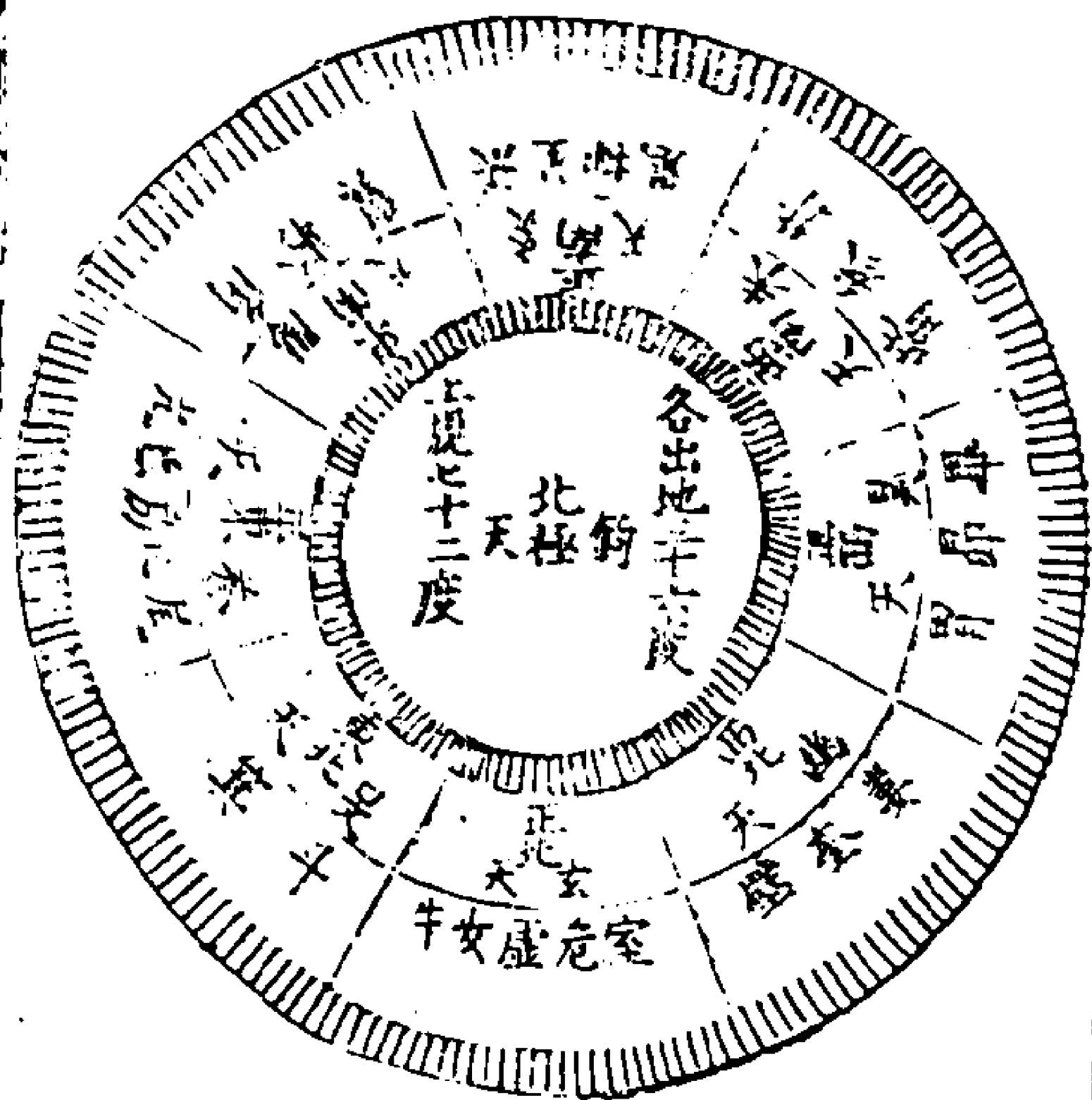
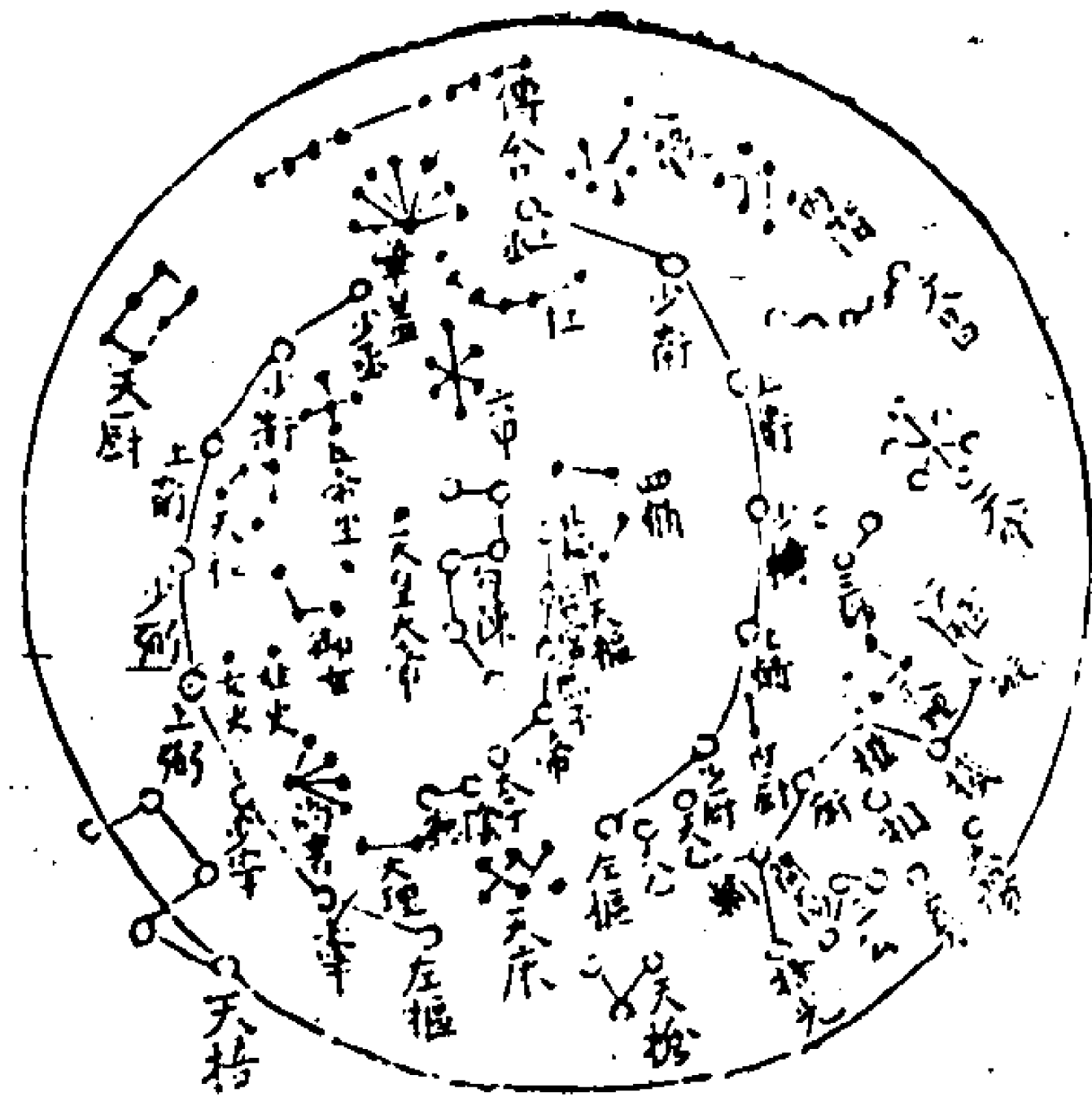
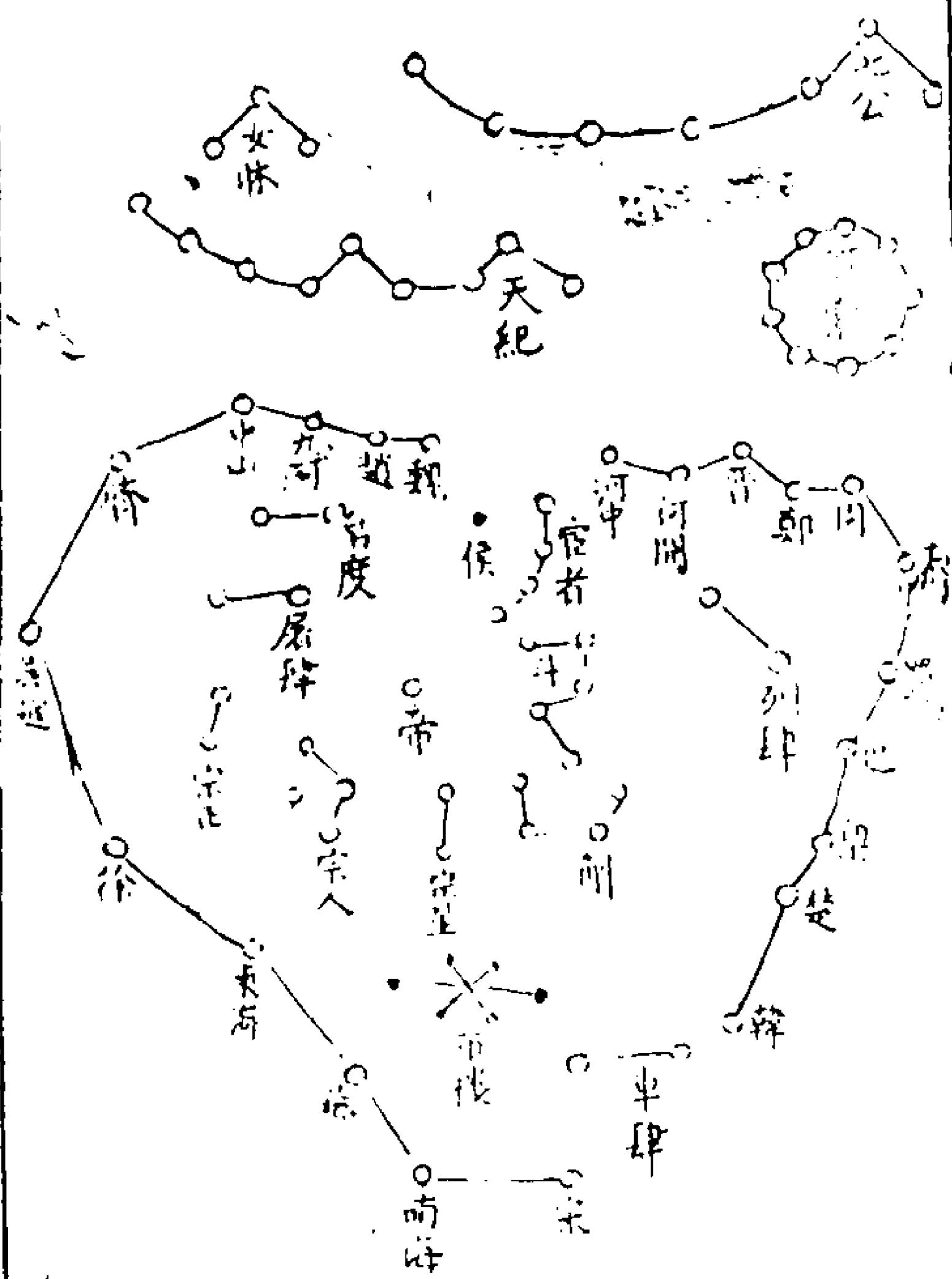
新編性理三書圖解卷之八前

賜進士休寧縣知縣萬安魏頲 校正
石埭縣儒學教諭浮梁王滔 同校
休寧縣縣丞閩中陳孔淦 督梓
休寧縣儒學訓導蘄陽韓萬鍾 輯

洪範皇極內篇

溟漠之間兆朕之先數之原也有儀有象判一而兩數之分也日月星辰垂於上山嶽川澤奠於下數之著也四時迭運而不窮五氣以序而流通風雷不測雨露之澤萬物形色數之化也聖人繼世經天緯地立茲人紀稱物平施父子以親君臣以義夫婦以別長幼以序朋友以信數之教也分天為九野

中央曰鈞天其星曰北極上規七十二度東方曰蒼天其星亢氐房心尾東北曰旻天其星箕斗北方曰玄天其星牛女虛危室西北曰幽天其星壁奎婁正西曰昊天其星胃昴畢西南曰朱天其星觜參井南方曰炎天其星鬼柳星張翼東南曰陽天其星翼軫角皆四十有五度半彊

按本註云北極上規七十二度者謂北極出地三十六度每方如之規之使圓則圍必二百一十六度而徑則七十二度矣又云各四十有五度半強者蓋天有三百六十五度以每方四十五度半彊筭之八方則三百六十五度四分度之一而為周天之度矣中央鈞天即紫微垣所在內有勾陳北極華蓋之屬太微垣在翼為上元即東南陽天天市垣在尾為下元即蒼天少偏二十八宿環列於外為日月所經之道學者知初昏中星如書云日中星鳥日永星火宵中星虛日短星昴可以知二十八宿之所在矣又按天無體二十八宿即天之體其云三百六十五度四分度之一者皆集合星鳥星龍星武星昴之度而得之也因詳具于左

分天圖

東北玄天其星箕斗

箕四星十一度 斗六星二十五度爲
孟秋昏中仲冬日在斗

罰 鍵閉 東咸 鉤鈐 西咸 房星 天江 心宿 從官 積卒 尾宿 神宮 傅說 龜

天弁 建星 天鷄 狗 斗宿 天籥 農丈人 箕宿 糠 鼈 狗國 天淵 杵

北方玄天其星牛女虛危室

牛六星七度 女四星十一度
季冬日在女 虛二星九度
虛爲仲秋昏中 危三星十六度 室二星十七度室爲
季秋昏中孟春日在營室

織女 漸臺 河鼓 左旗 天桴 右旗 牛宿 羅堰 天田 九坎

扶筐 奚仲 敗瓜 天津 瓠瓜 離珠 女宿 周 秦 代 韓 魏 楚 越 晉 燕 鄭 齊 趙

西南朱天其星觜參井

觜三星一度孟夏日在觜 參七星
十度季冬昏中 井八星三十四
度孟春昏中仲夏日在東井

司怪
座旗
觜宿
參宿
伐
玉井
軍井
廁
屎
屏
五車
柱
天潢
諸王
天街
天關
天高
畢宿
附耳
天節
參旗
九州殊口
九斿
天園

南方炎天其星鬼柳星張翼

鬼五星二度 柳八星十四
度季夏日在柳 星七星七
度仲春昏中 張六星十七度孟秋日在張 翼二十二
星十九度

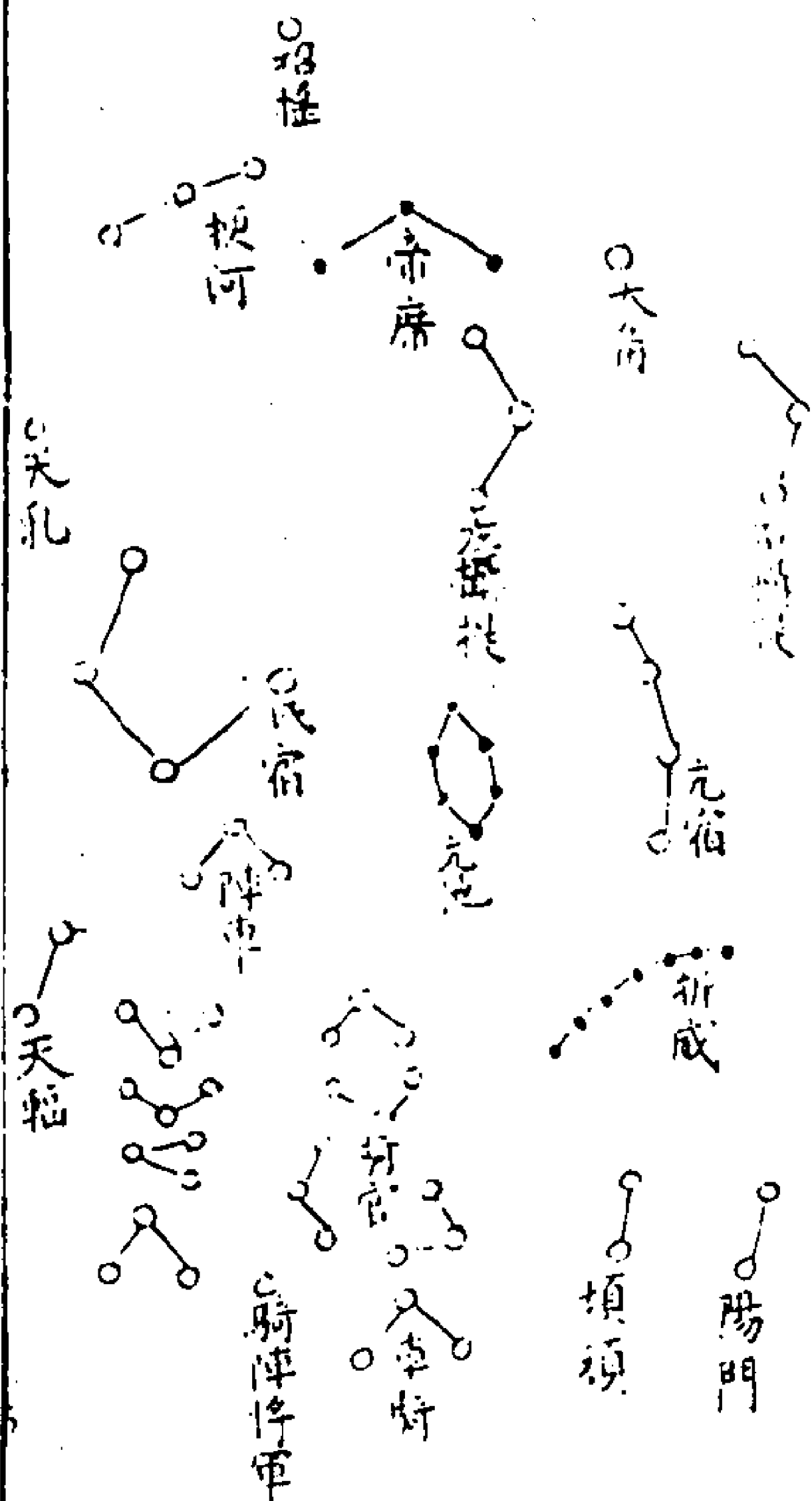
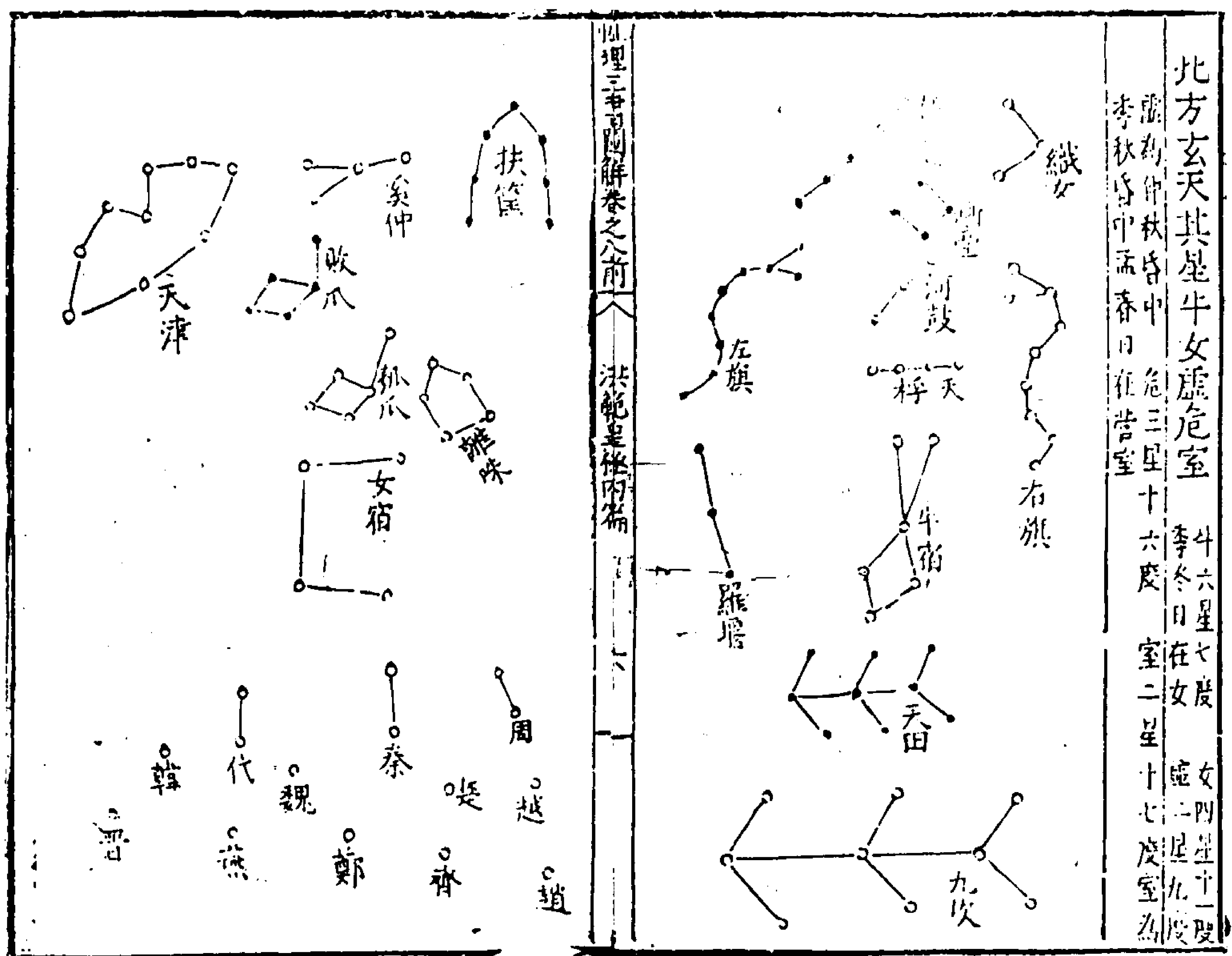
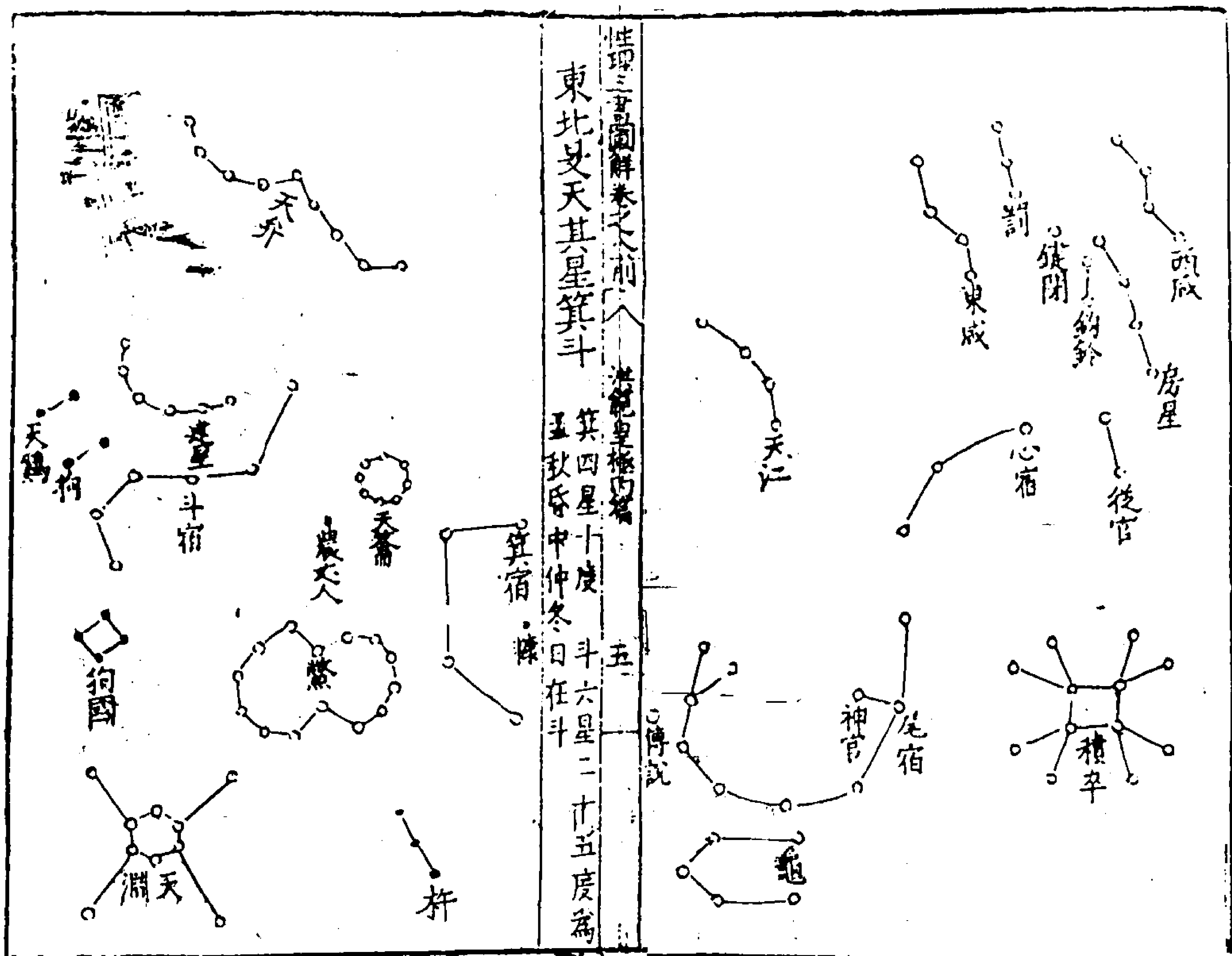
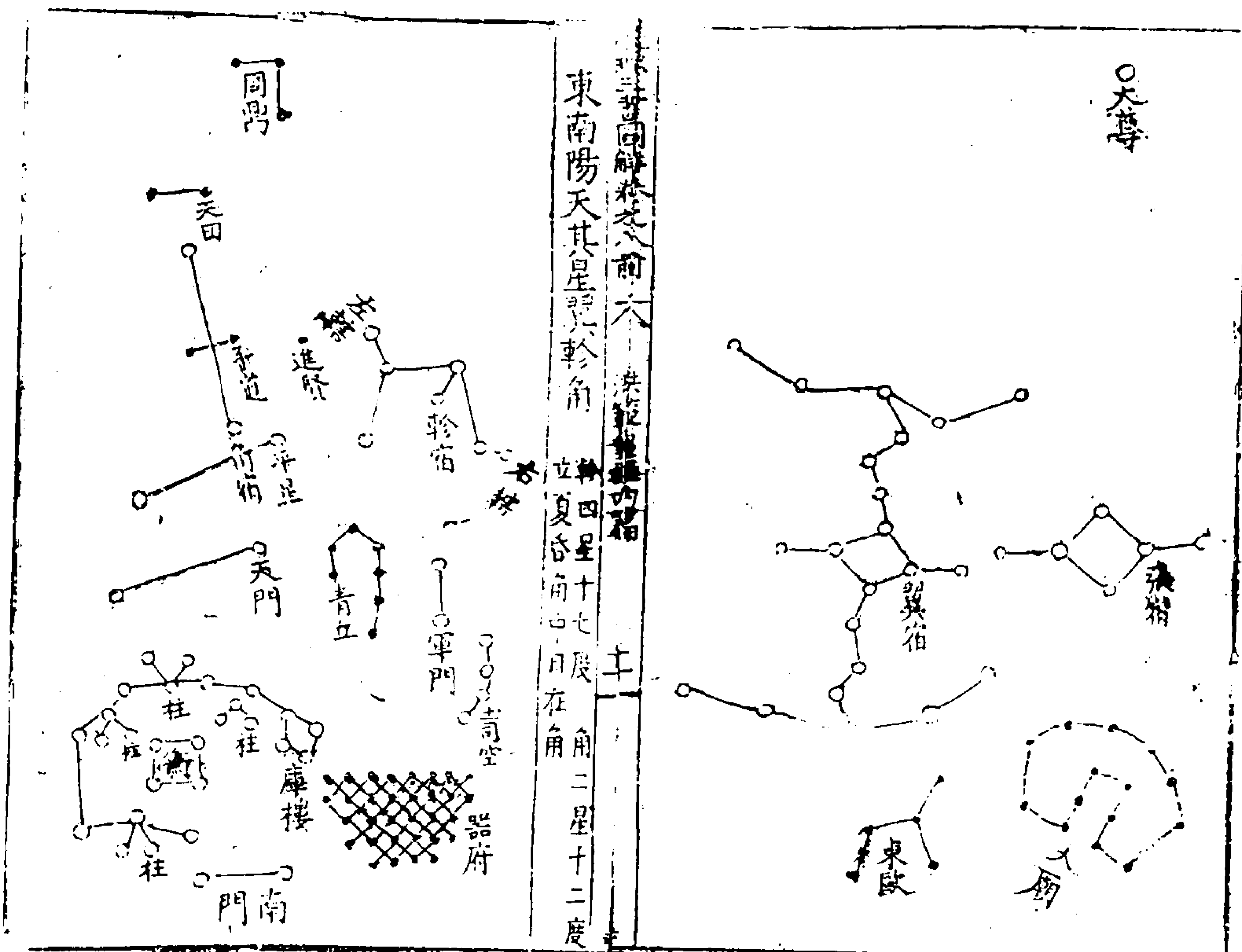
爟
軒轅
鬼宿
酒旗
外廚
御女
柳宿
天紀
天狗
天相
星宿
天稷
天社
積薪
北河
諸侯
天尊
水位
南河
闕丘
四瀆
水府
鉞
野雞
軍井
狼
孫
子
丈人
弧天
老人

太尊
翼宿
張宿
東甌
天廟

東南陽天其星翼軫角

軫四星十七度 角二星十二度

立夏昏角中日在角

周鼎
天田
左轄
進賢
平道
軫宿
右轄
角宿
平星
天門
青丘
軍門
土司空
柱
柱
柱
衡
柱
庫樓
器府
南門

本註二十八宿各一星今上至三垣及在下諸星皆并列之者以備上象之全體也自角至箕為蒼龍自奎至參為白虎此二獸首尾相向於南北自井至軫為朱鳥自斗至壁為玄武此二獸首尾相向於東西各以時而遷轉惟仲春則東蒼龍西白虎南朱鳥北玄武為得正位故曰日中星鳥仲夏則龍轉而南鳥轉而西虎轉而北武轉而東仲秋則武轉而南龍轉而西鳥轉而北虎轉而東仲冬則虎轉而南武轉而西龍轉而北鳥轉而東為不同矣蓋在天有中星在地有中氣以在地之中氣而合在天之中星則四時正而作曆者必於是驗之堯典雖止言四仲則四孟四季一時一刻皆有中星學者可以類推也

漢天文志曰凡天文在圖籍昭昭可知者經星常宿中外官凡一十八名積數七百八十三星皆有州國官宫物類之象其伏見早晚邪正存亡虛實廣陿及五星所行合散犯守陵歷鬬食伏見早晚謂五星存亡謂列宿有明而可見者有不可見者虛實謂列宿中有要其實者有要其虛者廣陿謂一星有相去之遠相去之近如三台軒轅之遠餘則近也分同合也散則散行也五寸之内光芒相及謂之犯居其宿而不動謂之守經之為歷突掩為陵食謂星與月相及掩食而不見有星食月有月食星者彗孛飛流日月薄食彗孛飛流星變也薄食日月之變也薄日無光也又不交而食曰薄蝕日食暈適背穴抱珥虹蜺迅雷風袄惟雲變氣此皆陰陽之精其本在地而上發于天者也人事失於此則變見於彼猶景之象形響之應聲是以明君覩之而寤飭身正事思其咎謝其過則禍除而福至自然之符也

晉天文志曰張衡云文曜麗乎天其動者有七日月五星是
也日者陽精之宗月者陰精之宗五星五行之精衆星布列
體生於地精成於天列居錯峙各有攸屬在野象物在朝象
官在人象神其以神差有五列焉是為三十五名一居中央
謂之北斗四布於方各七為二十八舍日月運行歷示吉凶
五緯纏次用告禍福中外之官常明者百二十有四可名者
三百二十為星者二千五百微星之數蓋有一千五百二十
庶物蠢蠢咸得繫命不然何得總而理諸後武帝時太史令
陳卓總巫咸甘石三家所著星圖大凡二百八十三官一千
四百六十四星以為定紀

今採馬端臨通考所載步天歌于後　本隋丹元子所作

北極紫微宮

中元北極紫微宮北極五星在其中大帝之座第二珠第三
之星庶子居第一號曰為太子四為后宮五天樞左右四星
是四輔天乙太乙當門路左樞右樞夾南門兩面營衛一十
五上宰少尉兩相對少宰上輔次少輔上衛少衛次上丞後
門東邊大贊府門西喚作一少丞以次却向南門數陰德門
裏兩黄聚尚書以次其位五女史柱史各一戶御女四星五
天柱大理兩星陰德邊勾陳尾指北極顛勾陳六星六甲前
天皇獨在勾陳裏五帝内座後門是華蓋并杠十六星杠作
柄象華蓋形蓋上連連九箇星名曰傳舍如連丁垣外左右
各六珠右是内階左天厨階前八星名八穀厨下五箇天棓
宿天牀六星左樞在内厨兩星右樞對文昌斗上半月形稀
疎分明六箇星文昌之下曰三師太尊直向三公名天牢六
星太尊邊太陽之守四勢前一箇宰相太陽側更有三公相
西邊即是玄戈一星圓天理四星斗裏暗輔星近着開陽淡
北斗之宿七星明第一主帝名樞精第二第三璇璣星第四
名權第五衡開陽搖光六七名搖光左三天槍紅

太微垣

上元太微宮昭昭列象在蒼穹端門只是門之中左右執法
門西東門左皂衣一謁者以次即是烏三公三黒九卿公背
傍五黒諸侯卿後行四箇門西主軒屏五帝内坐於中正幸
臣太子及從官烏列帝後從東定郎將虎賁居左右常陳郎

位居其後常陳七星不相誤郎位陳東一十五兩面宫垣十
星布左右執法是其數宮外明堂布政宮三箇靈臺候雲雨
少微四星西南隅長垣雙雙微西居北門西外接三台與垣
相對無兵災

天市垣

下元一宮名天市兩扇垣墻二十二當門六箇黒市樓門左
兩星是車肆兩箇宗正四宗人宗星一雙亦依次帛度兩星
屠肆前候星還在帝坐邊帝座一星常光明四箇微茫宦者
星以次兩星名列肆斗斛帝前依其次斗是五星斛是四垣
北九箇貫索星索口横著七公成天紀却似七公形數著分
明多兩星紀北三星名女牀此坐還依織女傍三公之象無

相侵二十八宿隨其除水火土右并與金以此列有五行吟

東方蒼龍七宿

角 兩星南北正直着中有平道上天田總是黑星兩相連別有一烏名進賢平道右畔獨淵然最上三星周鼎形角下天門左平星雙雙橫於庫樓上庫樓十星屈曲明樓中五柱十五星三三相似如鼎形其中四星別名衡南門庫外兩星橫

亢 四星恰似彎弓狀大角一星直上明折威七子亢下橫大角左右攝提星三三相似如鼎形折威下左頓頑星兩箇斜安黃色精頑下二星號陽門色若頓頑直下存

氐 四星似斗側量米天乳氐上黑一星世人不識稱無名一箇招搖梗河上梗河橫列三星狀帝席三黑河之西亢池六

星近攝提氐下衆星騎官出騎官之衆二十七三三相連十欠一陣車氐下騎官次騎官下三車騎位天輻兩星在陣傍將軍陣裏振威霜

房 四星直下主明堂鍵閉一黃斜向上鉤鈴兩箇近其傍罰有三星直鍵上兩咸夾罰似房狀房下一星號為日從官兩箇日下出

心 三星中央色最深下有積卒共十二三三相聚心下是

尾 九星如鉤蒼龍尾下頭五點號龜星尾上天江四橫是尾東一箇名傅說傅說東畔一魚子龜西一室是神宮所以列在后妃中

箕 四星形狀如簸箕箕下三星名木杵箕前一黑是糠皮

北方玄武七宿

斗 六星其狀似北斗魁上建星三相對天弁建上三三九斗下圓安十四星雖然名鼈貫索形天雞建背雙黑星天籥柄前八黃精狗骨四方雞下生天淵十星鼈東邊更有兩狗斗魁前農家丈人狗下眠天淵十黃狗色玄

牛 六星近在河岸頭頭上雖然有兩角腹下從來欠一脚牛下九黑是天田田下三三九坎連牛上直建三河鼓鼓上三星號織女左旗右旗各九星河鼓兩畔左邊明更有四黃名天桴河鼓直下如連珠羅堰三烏牛東居漸臺四星似口形輦道東足連五丁輦道漸臺在何許欲得見時近織女

女 四星如箕主嫁娶十一諸國在下陳先從越國向南論東

西兩周次二秦雍州南下雙鴈門代國向西一晉中韓魏各一皆北論楚之一國魏西屯楚城南畔獨燕軍燕西一郡是齊隣齊北兩邑平原君欲知鄭在越下存十六黃星細區分五個離珠女上星敗瓜珠上瓠瓜生兩箇各五瓠瓜明天津九箇彈弓形兩星入牛河中橫四箇奚仲天津上七箇仲側扶箱星

虛 上下各一如連珠命祿危非虛上呈虛危之下哭泣星哭泣雙雙下壘城天壘團圓十三星敗臼四星城下橫臼西三箇離瑜明

危 三星不直舊先知危上五黑號人星人下三四杵臼形人上七烏號車府府上天勾九黃精鉤下五鵶字造父危下四

星號墳墓墓下四星斜虛梁十箇天錢梁下黃墓傍兩星能
蓋屋身着黃衣危下宿
室兩星上有離宮出繞室三雙有六星下頭六箇雷電形壘
壁陣次十二星十二兩頭大似井陣下分布羽林軍四十五
卒三為群軍西四星多雜論子細歷歷看區分三粒黃金名
鈇鉞一顆珍珠北落門門東八魁九箇子門西一宿天綱是
雷電傍兩黑土公吏騰蛇室上二十二
壁兩星下頭是霹靂霹靂五星橫着行雲雨之次曰四方壁
上天廄十圓黃鈇鎖五星羽林傍
西方白虎七宿
奎腰細頭尖似破鞋一十六星遶鞋生外屏七烏奎下橫屏
下七星天溷明司空左畔土之精奎下一宿軍南門河中六
箇閣道形附路一宿道傍明五箇吐花王良星良星近下一
策明
婁三星不均近一頭左更右更烏夾婁天倉六箇婁下頭天
庾三星倉東脚婁上十一將軍俟
胃三星鼎足河之次天廩胃下斜四星天囷十三如乙形河
中八星名大陵陵北九箇天船名陵中積尸一箇星積水船
中一黑星
昴七星一聚實不少阿西月東各一星阿下五黃天陰名陰
下六烏芻藁營營南十六天苑形河裏六星名卷舌舌中黑
點天讒星礪石舌傍斜四子

畢恰似爪叉八星出附耳畢股一星光天街兩星畢背傍天
節耳下八烏幢畢上橫列六諸王王下四皂天高星節下兩
圓九州城畢口斜對五車口車有三柱任縱橫車中五箇天
潢精潢畔咸池三黑星天關一星車脚邊參旗九箇參車間
旗下直建九斿連斿下十三烏天園九斿天園參脚邊
觜三星相近作參藥觜上座旂直指天尊卑之位九相連司
怪曲立坐旗邊四鷄大近井鉞前
參總是十星觜相侵兩肩雙足三為心伐有三星足裏深玉
井四星右足陰屏星兩扇井南襟軍井四星屏上吟左足下
四天廁臨廁下一物天屎沉
南方朱烏七宿
井八星橫列河中靜一星名鉞井邊安兩河各三南北正天
罇三星井上頭罇上橫列五諸侯侯上北河西積水欲覓積
薪東畔是鉞下四星名水府水位東邊四星序四瀆橫列南
河裏南河下頭是軍市軍市團圓十三星中有一箇野鷄精
孫子丈人市下列各立兩星從東說闕丘二箇南河東丘下
一狼光蓬茸左畔九箇彎弧弓一矢擬射頑狼胷有箇老人
南極中春秋出入壽無窮
鬼四星冊方似木櫃中央白者積尸氣鬼上四星是爟位天
狗七星鬼下是外廚六間柳星次天社六箇弧東倚杜東一
星是天紀
柳八星曲頭垂似柳近上三星號為酒享宴大酺五星守

星七星如鉤柳下生星上十七軒轅形軒轅東頭四內平平
下三箇名天相相下稷星横五靈
張六星似軫在星傍張下只是有天廟十四之星冊四方長
垣少微雖向上星數欹在太微傍天尊一星直上黄
翼二十二星大難識上五下五横着行中心六箇恰似張更
有六星在何處三三相連張畔附必若不能分處所更取向
前看野取五箇黑星翼下頭欲知名字是東甌
軫四星似張翼相近中央一箇長沙子左轄右轄附兩星軍
門兩黄近翼是門下四箇土司空門東七烏青丘子青丘之
下名器府器府之星三十二以上便為太微宮黄道向一看
取是

天漢起沒 天漢即天河也乃天乙所生與驗而成者蓋上有天河下有河漢即河漢之精升而上浮者

起自東方箕尾閒遂乃分為南北道南經傳說入魚淵開籥
戴弁鳴河鼓北經龜宿貫箕邊次絡斗魁冐左旗又合南道
天津湄二道相合西南行分夾匏瓜絡人星杵畔造父絡人
星杵畔造父騰蛇精王良附路閣道平登此大陵泛天船直
到卷舌又南征五車駕向北河南東井水位入吾驂水位過
了東南游經次南河向闕丘天狗天紀與天稷七星南畔天
河沒

八風歌

聖人在上時風乃若賢人在朝八風循道

宋志曰八節各有王卦於本卦方上來者為王風從其沖
來者為逆風若以時至則陰陽和化道成是謂循道賢人
在朝則應時為瑞王道當順八風而行八政尚書洪範傳
曰聖時風若也

立春有條風而艮生春分有明庶而東作清明巽出當立夏
之時景風南來入夏至之日立秋兮西南凉風乍凉秋分兮
西風閶闔欲剝立冬乾來兮不周冬至坎來兮廣莫

按此風四立從四隅二至二分從四正艮東北方也東正
東震方也巽東南方也南正南離方也西南坤方也西正
西兌方也乾則西北方也坎正北方也此即一年之八節
各以時至則四時順序人民安和反是則為逆令而凶矣
于其時則以針盤審其方向驗其風氣則四時之休咎可
知矣

又按堯典中星只舉四仲而言其曰日中星鳥日永星火
宵中星虛日短星昴至月令時又有不同者盖有歲差之
法也月令云孟春昏參中仲春昏弧中季春昏七星中孟
夏昏翼中仲夏昏亢中季夏昏火中孟秋昏建星中仲秋
昏牛中季秋昏虛中孟冬昏危中仲冬昏壁中季冬昏婁
中堯典至今甚差而月令至今少差以堯典星鳥言之今
已差三十度有奇矣新安陳氏曰堯典中星與月令中星
候之必於正南午位則同而其象以星宿不同所以不同
之由有四焉曰由略而後漸詳一也堯典以中氣月令以
月本而不專以中氣二也歲差三也昏刻之難定四也周

天三百六十五度四分度之一天左旋一日繞地一周而過一度日亦左旋一日繞地一周而比天為不及一度積一朞三百六十五日四分日之一而日與天會故占天者於節氣初昏之時候其星中于正午之位以審作曆之差否古今一律特詳畧不同耳今術家欲辨方位必先定子午針以為準亦其遺法中星無刻無之特白日不見他時無準惟于節氣初昏之時候之正午為便爾是故中星二字始見於孔傳曆象日月星辰之下前是未見也堯典候中星之法曆一月而中星移次曆三月而中星移方地之四方一定不移而天之四象十二次二十八宿運行不停惟春分星鳥南星昴西星虛北星火東星與輿地合春而

夏則鳥轉而西火轉而南虛轉而東昴轉而北矣所謂中星移方者如此做此而推他皆可見堯典中星惟虛昴以二十八宿言星鳥取四象星火取十二次互相備也子午卯酉四正之位均停降而求之月令又降而求之漢晉志三統元嘉等曆分至中星不皆相對閒之先覺曰堯即位於甲辰其二十一年為甲子[illegible]甲子冬至日在虛一度而昏昴中盛矣哉此天地閒貞元會合之運曠數千載而一過者也月令視堯典漸詳矣其果精密與否未可知也堯惟舉四仲初昏之中星月令則十二月備舉之堯典中星舉四象十二次月令專舉二十八宿且患井斗闊而別舉弧建以細求之堯典惟求之初昏月令則併求之旦而必

考日行所在以見中星去日遠近之度焉朱子嘗曰天無體只二十八宿便是天體定一歲之運實本於日之行度春秋分百度冬夏至一百一十八度率一氣差三度分至之相距必六度故增減每十八度矣堯典雖略然賓出日餞納日夏致致日行之惟謹且星鳥星火星昴必冠之以日中日永日短宵非求日之所在以定中星乎月令四仲月中星春昏弧中夏昏亢中秋昏牽牛中冬昏東壁中鄭氏曰呂令與堯典異舉月本也漢志亦憑月令章句中星當中而不中或不當中而中進在節初自然契合且又有一證三統曆後晉志冬中星皆在奎度宋元嘉曆方退至壁八度爾豈有呂令時仲冬已昏壁中而漢晉乃反在奎

之理月令仲度惟舉月本也此所以昏東壁中也然唐孔氏曰月令十二月日之所在或舉月初或舉月末皆據大略不細與曆術同其昏明中星亦皆如此昏明中星在一月之內有中者皆得載之二十八宿其星體有廣狹相去有遠近或月節月中之日昏明之時前星已過于午後星未至正南又星有明暗見有早晚明者昏早見而旦晚沒暗者而旦早沒所以昏正星不可正依曆法但舉大略耳長樂陳氏亦曰月令中星或舉朔氣或舉中氣互見也以此二家說言之則月令中星亦未可斷以為盡舉月本也兼之歲差之說猶所當知而經解家之所鮮知漢唐二孔皆不及此張胄玄始用差法率五十年退一度何承天倍

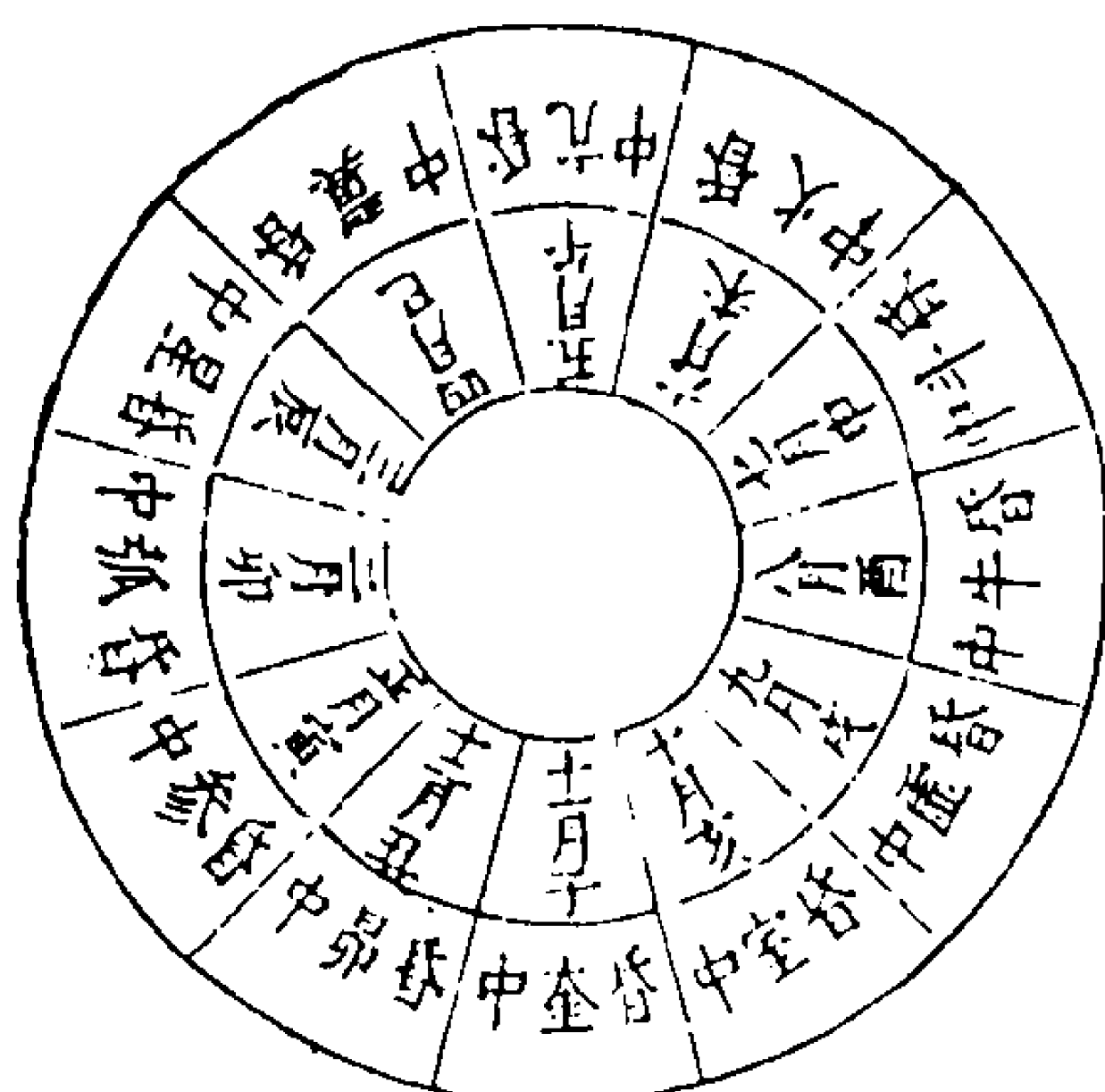
之為百年皇極曆酌二家中數為七十五年雖近之未精密也唐李淳風不主差法一行節辨其非謂自周迄春秋季已差八度漢四百餘年日亦差五度矣今又參之大衍曆及近世革象新書又謂八十三年日差一度近年叙會天曆者又謂今不及六十年輒差一度雖歲差年數難以一說定之而歲之必差可知矣又況古今昏刻又自不同日長至六十刻短至四十刻古也後乃謂日未出二刻半而明日既入二刻半而昏一刻之間中星常過三度半強而昏明之刻乃爭五度使分至之日或天氣有陰晴明晦之殊則星之出沒必有遲速難準之異乃欲拘拘以辨千古中星同異難矣哉且是說也一行常慮之矣其說曰何

承天以月蝕衡步日所在又驗其中星漏刻不定漢世課昏明中星為法已淺今候夜半星以求日衡雖近於日而水有清濁壺有增減或積塵所壅則漏有遲速臣等頻夜候中星而前後相差或至三度愚讀唐書至此未嘗不喟然嘆曰嗟乎以昏難定而求之夜半夜半有刻漏可憑若可定矣而又病於水也壺也積塵也以至於三度之差夫三度之差幾一刻之差也曆家用心至此亦良苦矣曆家有曆書有渾儀且世掌天官從事專晏而假中星之難尚如此今吾儕謹援諸解諸史而以方寸之天想象圖窮之天乃欲定千古中星之同異難矣哉卦之大象傳曰君子以治曆明時曆之差必不容不革尚矣唐二百九十年曆

凡八改近世率二三十年曆必以改惟不免於有差也是以不免於改革以與天合使古曆可膠固守之則何取于治曆何足以明時哉由是言之則呂令上距堯時幾三千仲冬日自虛宿而退至斗中星自昴宿而退至壁無怪也其不同而不能不異不特難辨亦不必辨也抑又有感焉堯甲歲冬至日在虛一度昏昴中歷三代秦漢迄今日愈益退今大德乙巳距堯甲子三千六百四十有二年而冬至日在箕昏營室中星在虛退至箕凡歩五宿中星自昴退至室亦涉六宿以歲差中數七十五年差一度約之則二萬餘年後冬至中星始又退至昴宿而與堯時合矣而誰其見之論之至此豈不曰俛仰終宇宙哉豈

可不遐思而永慨哉

今按十二月昏中星以堯典四仲中星例之經曰日中星鳥則以南方朱鳥七宿井鬼柳星張翼軫七宿中之星正於南方之午位至呂不韋月令曰仲春昏弧中以弧中較之弧去井十五度矣又二十度至鬼二度又柳十四度則差三十度有奇矣仲春既差則仲夏之星火仲秋之星虛仲冬之星昴皆差三十度有奇由 是觀之鳥退於三月火退於六月虛退於九月昴退於十二月矣今以正月昏參中逐月考二十八宿度數為圖于後問有差之多者便于槩覽也蓋天行健不一刻許而即過之矣

今具十二月中星圖

按周天全度三百六十五度四分度之一者總二十八宿之度而得之尓角十二亢九氐十六房六心五尾十九箕十一斗二十四牛七女十一虚九危十六室十七壁九奎十六婁十二胃十五昴十一畢十七觜一參十井三十三鬼二柳十四星七張十七翼十九軫十七合爲三百六十五度四分度之一也

正月昏參中　西則觜畢昴胃婁奎壁　東則井鬼柳星張翼軫

二月昏弧中　西則井參觜畢昴胃婁　東則鬼柳星張翼軫角

三月昏星中　西則柳鬼井參觜畢　東則張翼軫角亢氐房心

四月昏翼中　西則張星柳鬼井參觜　東則軫角亢氐房心尾

五月昏亢中　西則角軫翼張星柳鬼　東則氐房心尾箕斗女

六月昏火中　西則氐亢角軫翼張星　東則心尾箕斗牛女虛

七月昏斗中　西則箕尾心房氐亢角　東則牛女虛危室壁奎

八月昏牛中　西則斗箕尾心房氐亢　東則女虛危室壁奎婁

九月昏虛中　西則女牛斗箕尾心房　東則危室壁奎婁胃昴

十月昏室中　西則危虛女牛斗箕尾　東則壁奎婁胃昴畢參

十一月昏奎中　西則壁室危虛女牛斗　東則婁胃昴畢觜參井

十二月昏昴中　西則胃婁奎壁室危虛　東則畢觜參井鬼柳星

此十二月中星所以具東西二七宿者蓋天體半出地上半在地下二十八宿半隱半見中星既定而以中星之東西兩旁二七星爲主上之紫微及宿内宿外諸星皆在此通可以類知則二月之諸星無遺至夜半又移而西入次月之星見焉蓋昏在此十二月中星圖十二幅排以示凡觀者以每月中星爲主而以前所載步天歌及九野之名星仍以列行閱圖參之月月視之至蓋此月則周天之星皆可盡知蓋蔡子有意於窮理苟一有未知則學者所恥而不得爲真儒則讀書者不知四仲之說讀記者不知月令昏中旦中之云讀詩者則所謂定之方中月離於畢不知其義寧不有愧於心乎將有負我國家作養之盛心矣

別地爲九州

東南曰揚州其山鎮曰會稽其澤藪曰具區其川三江其浸五湖其利金錫竹箭其民二男五女其畜宜鳥獸其穀宜稻正南曰荊州其山鎮曰衡山其澤藪曰雲夢其川江漢其浸潁湛其利丹銀齒革其民一男二女其畜宜鳥獸其穀宜稻

河南曰豫州其山鎮曰華山其澤藪曰圃田其川滎雒其浸波溠其利林漆絲枲其民二男三女其畜宜六擾其穀宜五種正東曰青州其山鎮曰沂山其澤藪曰望諸其川淮泗其浸沂沭其利圃魚其民二男二女其畜宜雞狗其穀宜稻麥河東曰兗州其山鎮曰岱山其澤藪曰大野其川河泲其浸盧維其利蒲魚其民二男三女其畜宜六擾其穀宜四種正西曰雍州其山鎮曰嶽山其澤藪曰弦蒲其川涇汭其浸渭洛其利玉石其民三男二女其畜宜牛馬其穀宜黍稷北方曰幽州其山鎮曰醫無閭其澤藪曰貕養其川河泲其浸菑時其利魚鹽其民二男三女其畜宜四擾其穀宜三種河内曰冀州其山鎮曰霍山其澤藪曰楊紆其川漳其浸汾潞其

利松栢其民五男三女其畜宜牛羊其穀宜黍稷正北曰并州其山鎮曰恒山其澤藪曰昭餘祁其川滹沱嘔夷其浸涞易其利布帛其民二男三女其畜宜五擾其穀宜五種

别地之圖

	楊	荆	豫	青	兖	雍	幽	冀	并
山鎮	會稽	衡山	華山	沂山	岱山	嶽山	醫無閭	霍山	恒山
澤藪	具區	雲夢	圃田	望諸	大野	弦蒲	貕養	楊紆	昭餘祁
川	三江	江漢	滎雒	淮泗	河泲	涇汭	河泲	漳	滹沱嘔夷
澤	五湖	潁湛	波溠	沂沭	盧維	渭洛	菑時	汾潞	淶易
利	金錫竹箭	丹銀齒革	林漆絲枲	蒲魚	蒲魚	玉石	魚鹽	松栢	布帛
民	二男五女	一男二女	二男三女	二男二女	二男三女	三男二女	一男三女	五男三女	二男三女
畜	鳥獸	鳥獸	六擾	鷄狗	六擾	牛馬	四擾	牛羊	五擾
穀	稻	稻	五種	稻麥	四種	黍稷	三種	黍稷	五種

按分野之說出於職方氏而保章氏亦以星土辨九州之地所封封域皆有分星以觀妖祥則是在地者必上應列宿而有一定之位分草盧吳氏曰星土十二土也合而言之曰九州九州星土之書雖亡可考者十二國之分載諸傳記載祥所應亦皆可證昭十二年有星出婺女鄭裨竈曰今兹歲在顓頊之墟姜氏任氏實守其地此玄枵為齊之分星而青州之星土也昭三十二年吳伐越晋史墨曰越得歲而吳伐之必受其凶釋者曰歲在星紀此星紀為越之分星而楊州之星土也昭元年鄭子産曰成王滅唐而封太叔故参為晋星此實沈為晋之分星而并州之星土也襄九年晋士弱曰陶唐氏之火正閼居商丘相土因之故商主大火此大火為宋之分星而豫州之星土也昭十七年星孛於漢申須曰漢水祥也衛顓頊之墟故為帝丘其星為大水此娵訾為衛之分星而冀州之星土也鄭語周史曰楚重黎之後也黎為高辛氏火正此鶉尾為楚之分星而荆州之星土也爾雅析木為天津釋者為天漢之津梁為燕此析木為燕之分星而幽州之星土也以至周之鶉火秦之鶉首趙之大梁魯之降婁無非以其州之星土而為國之分星以星土而占災祥其應有可徵矣今将史記天文志星土所屬排列于後

自軫十二度至氐四度為壽星於辰在辰鄭之分野屬兖州
自氐五度至尾九度為大火於辰在卯宋之分野屬豫州
自尾十度至斗十一度為析木於辰在寅燕之分野屬幽州
自斗十二度至女七度為星紀於辰在丑吳越之分野屬楊州
自女八度至危十五度為玄枵於辰在子齊之分野屬青州
自危十六度至奎四度為娵訾於辰在亥衛之分野屬并州
自奎五度至胃六度為降婁於辰在戌魯之分野屬徐州
自胃七度至畢十一度為大梁於辰在酉趙之分野屬冀州
自畢十二度至東井十五度為實沈於辰在申魏之分野屬益州
自東井十六度至柳八度為鶉首於辰在未秦之分野屬

雍州

自柳九度至張十六度為鶉火於辰在午周之分野屬三河

自張十七度至軫十一度為鶉尾於辰在巳楚之分野屬

荆州

按此則分野固有一定但古今域國多有沿革如晉天文志謂自危至奎為娵訾屬并州且衛本受封於河內商於後徙楚丘河內乃冀州所部於并不相干又謂自畢至東井為實沈屬益州且魏分晉地得南河東數十縣於益州亦不相干豈非蔽於天而不知地乎意者古之書野分州不必一一求合星辰之位而說者亦未必無附會之誣也

今附録于此以俟熟于天文者考焉

夾漈鄭氏曰州縣之設有時而更山川之形千古不易所以禹貢分州必以山川定經界使兗可移而濟河之兗不能移梁州可遷而華陽之梁州不能遷是故禹貢為萬世不易之書後之為史者主於州縣故州縣移易而其書遂廢矣

馬端臨曰按禹九州之後虞分為十二州周職方之九州又與禹異兩漢為十三州置刺史以統郡歷代因之其後置郡彌多而土宇彌狹且所隸之州隋與晉異晉與漢異於是禹跡之九州彌不可考矣夾漈所謂州縣移易而其書遂廢者是也獨杜氏通典以歷代郡國析於禹九州之中條理明備今從之然杜書州郡皆唐天寶以前唐之中世以迄於宋沿革多矣故今所叙州郡皆以宋史為據推而上之以考歷代之沿革至冀之幽朔雍之銀夏南粵之交趾元未入宋職方而史所不載者則追考前代之史以條其闕而於每州總論之下復各為一圖先以春秋時諸國之可考者分入九州次及秦漢晉隋唐宋所分郡縣考其地里悉以附禹九州之下而漢以來各州刺史州牧所領之郡其不合禹九州者悉改而正之如魯郡在禹跡為徐州而漢則屬豫州[illegible]留在禹跡為雍州而晉則屬兗州所領之類今悉改從禹跡

今依馬氏所考州郡略其各州總論及春秋可考諸國及秦漢晉隋以下沿革從其所改正者附於後而以禹貢冀兗青徐楊荆豫梁雍為序馬氏以宋史為據而

我朝距宋則又沿革増置不同矣悉本今定郡縣改從禹跡焉

古冀州

北直隸六府河南三府皆古冀州域天文尾箕燕室壁分野順德廣平二府則屬昴畢分野順天府本北平地我國朝萬萬世帝王之地故首具於此所以尊京師也

北直隸等處

順天府京師 禹貢冀州之域天文尾箕分野即舜所分冀州東北醫無閭之地為幽州者即此地也周為幽都書云宅朔方曰幽都武王封堯後於薊召公於燕皆在此漢為燕國立廣陽郡晉置幽州元置大都路本朝洪武改為北平府永樂改順天府領州四縣二十三 大興 宛平 良鄉 固安 永清 東安 香河 昌平州 順義 密雲 懷柔 通州 三河 武清 漷縣 寶坻 涿州 房山 薊州 玉田 遵化 豐閏 平谷 覇州 大城 保定 文安

保定府 戰國屬趙為上谷涿鹿二郡地漢為涿郡及中山國唐為易定滿瀛等州宋置保塞軍元改保定路本朝洪武初改保定府領州三縣十七 清苑 新城 安肅 定興 唐縣 堯都此 博

原缺第二十六葉

懷慶府 禹貢冀州覃懷之地商為畿內地周為三監及邶鄘衛地又魏衛鄭三國地秦為三川漢為河內郡後為懷州元改懷慶路本朝改懷慶府領縣六 濟源 王屋山王母洞盤谷昌黎基 脩武 武陟 孟縣 書即孟津 溫縣 蘇忿生封邑 河內

衛輝府 本紂都朝歌之地武王克殷分此為邶南為鄘東為衛後封康叔於衛地漢為汲郡地後周改衛州唐為義州元改衛輝路本朝改衛輝府領縣六 汲縣 本殷牧野地有比干墓 胙城 周公別子封胙伯即此 新鄉 獲嘉 淇縣 紂都 輝縣 古共伯國周衛國地有王莽城

古并州 即舜以冀青地廣始分冀東恒山之地為并州即此周禮正北曰并州天文觜參昴分野

山西太原府 舜分冀州為并州成王封弟叔虞於此為唐國戰國屬趙秦置太原郡治晉陽魏置并州宋以榆次縣置并州元改置太原路又改冀寧路本朝仍為太原府領州六縣二十二 陽曲 太原 唐叔始封之地 榆次 太谷 祁縣 徐溝 清源 交城 文水 壽陽 臨縣 孟縣 靜樂 河曲 平定州 樂平 忻州 定

襄 代州 五臺 繁峙 崞縣 岢嵐州 嵐縣 興縣 保德州 石州 寧鄉

平陽府 堯都平陽即此春秋晉州戰國屬韓魏秦漢為河東郡地晉置平陽郡又改平陽州宋陞平陽府元為平陽路又改晉寧路本朝改平陽府領州六縣三十 臨汾 洪洞 晉大夫羊舌邑 襄陵 晉襄公襄子墓 浮山 趙城 古造父邑 太平 岳陽 曲沃 翼城 汾西 蒲縣

蒲州 臨晉 榮河 夏后少康邑 猗氏 猗頓居為名 萬泉 河津 古耿國祖乙所居 解州 安邑 禹都安邑營此 夏縣 聞喜 漢武帝聞破南粵故名 平陸 芮城 絳州 稷山 絳縣 垣曲 周召分陝之處 霍州 禹貢岳陽之地漢為彘縣 靈石 吉州 晉屈邑公子夷吾所居漢為北屈 鄉寧 隰州 太寧 石樓 永和 和縣

大同府 冀州地春秋時北狄所居戰國屬趙地秦為雲中鴈門地魏後魏都平城唐置雲中五代置大同軍元置大同路本朝

河間府二州五縣 滄州 南皮 慶雲 塩山 景州 吳
橋 阜城
兗州府二州八縣 濟寧州 鉅野獲麟之處 鄆城 金鄉 東平州
所為鄆州 汶上魯中都 壽張 東阿阿井 陽穀 平陰此域屬兗州 滋陽
曲阜 寧陽 鄒縣 泗水 沂州 費 嶧縣 滕
縣屬古徐州
山東濟南府省城為齊地文帝置濟南國唐為臨淄宋陞濟南府元為濟南路本朝改濟南府
領州四縣十九 章丘 新城 齊河 齊東 濟陽 肥城
青城 陵縣 泰安州泰山 新泰 萊蕪 德州 德平
平原 武定州 陽信 海豐 樂陵 商河 濱州
利津 霑化 蒲臺以上二十三州縣屬兗州 歷城 禹城 臨

邑 長清 淄川 長山 鄒平此七縣屬青州
古青州山東三府皆青州地 濟南七郡 天文虛危分野 都指揮使司一
山東青州府周禮正東曰青州以土色青故名武王封太公望於此為齊國魏為益都隋唐為青州元改益都路本朝改青州府領州一縣十三 益都 臨淄 博興 高苑
樂安 壽光 昌樂 臨朐伯氏駢邑 安丘 諸城 蒙陰
莒州魯頒史國 沂水 日照
萊州府古萊夷地春秋為萊子國齊侯遷萊子于郳在國之東故為東萊漢置東萊郡隋唐改萊州元以州屬益都路洪武九年陞為萊州府領州三縣六 掖縣 平度州 濰縣 昌邑
膠州 高密晏平仲封邑 即墨 自在州 安樂
登州府唐虞時嵎夷地春秋牟子國又置東牟郡隋唐置牟州又置登州元屬益都路 本朝洪武九年陞

為登州府領州一縣七 蓬萊 黃縣 福山 棲霞 招遠 萊陽
寧海州 文登
遼東都指揮使司舜分冀東北為幽州即今廣寧以西之地青分野屬燕地秦以東北為營州即今廣寧以東之地天文箕尾分野屬燕地秦以幽州為遼西郡營州為遼東郡武帝拓朝鮮地并割遼東屬邑置樂浪玄菟真番臨屯四郡唐為益遼二州又置安東都護以統之金置遼陽府元為東京路遼陽路又置安東都護府 本朝洪武四年置定遼都衛八年改為遼東都指揮使司十年革所屬州縣置衛永樂七年復置安樂自在二州今領衛二十五州二 定遼中衛 定遼
左衛 定遼右衛 定遼前衛 定遼後衛 東寧衛 海
州衛 蓋州衛 復州衛 金州衛 廣寧衛 廣寧中衛 廣
左衛 右衛 義州衛 廣寧後屯衛 廣寧中屯衛 廣
寧左屯衛 右屯衛 前屯衛 寧遠衛 瀋陽中衛 鐵
嶺衛 三萬衛 遼海衛 安樂州今改安樂縣 自在州考馬氏通考本為

朝鮮國周為箕子所封之地武帝元封三年朝鮮人斬其王而降以地為樂浪玄菟等郡並在遼水之東後魏高麗國都平壤城至唐李勣平高麗置安東大都督府於其地以統之用其酋渠為都督刺史縣令
古徐州山東兗州一府南直隸淮安府二州九縣青州府一縣鳳陽府二州三縣皆古徐州地 天文房心分野
南直隸徐州本古大彭氏國為宋地秦置彭城縣項羽自立為西楚霸王都此漢改沛郡晉僑立徐州隋復為徐州宋因之元為徐州本朝初隸鳳陽府直隸京師領縣四 蕭縣 碭山 豐縣
沛縣沛宮仲虺墓
淮安府二州九縣 盱眙山陽 塩城 清河三縣則屬揚州
安東 桃源 海州春秋郯子國地 沭陽 贛榆 邳州 宿遷
睢寧
鳳陽府二州四縣

泗州 國徐子 盱眙 臨淮 宿州 靈壁 虹縣

山東兗州府 此謂所置之兗州非禹貢九州之兗自後所虞未者象有濟北濟南東明濟陰之名蓋建置之陷未之源考而與禹貢濟河惟兗州者不合矣考見通考 嶧陽 曲阜 神農之都少昊之地 寧陽 鄒縣 古邾國 泗水 沂州 古有 費縣 嶧縣 滕縣

青州府 沂水一縣

古揚州 南直隸 湖廣黃州半府 河南女寧府四縣 江西饒州廣信二府 福建 浙江 廣東潮州一府皆古揚州 其間相間各郡縣者因其過境之相連分野之相值也屬天文斗牛分野

南直隸等處

南直隸揚州府 春秋屬吳又屬楚秦為九江郡又為江都國又更名廣陵國屬徐州晉置海陵山陽二郡又為南兗州周改吳州隋改揚州元改揚州路 本朝置淮海府又改維揚府復為揚州府領州三縣七 江都 附郭

儀真 太興 高郵州 興化 寶應 泰州 如皋 通州 海門

淮安府 屬吳又屬楚臨淮廣陵二郡地晉分淮北為北徐州南為徐州魏為山陽郡隋置楚州又改淮陰郡宋仍為楚州又置泗州承州元改淮安路 本朝改淮安府直隸京師領州二縣九 山陽 鹽城 清河

安東以下六縣二州前已屬古青州

鳳陽府 屬楚淮南郡又屬九江郡東漢為鍾離國又置北徐州齊改楚州又改濠州元為濠州路 本朝吳元年改臨濠府洪武三年定為中都改鳳陽府移治中都直隸京師領州四縣十四 鳳陽 太和 懷遠

定遠 漢曲陽縣項羽失道之所 五河 壽州 霍丘 蒙城 天長

以上州縣古揚州域 共臨淮 虹縣 靈壁屬徐州 泗州 盱眙 太和 蒙城 亳州屬豫 宿州

滁州 屬楚九江郡之地漢屬淮南國晉置南譙郡隋置新昌郡梁齊置南譙州又為滁州因滁水為名元為滁州路洪武十四年復置全椒來安志屬縣直隸京師領縣二 全椒 來安

和州 楚秦置歷陽縣漢屬九江郡宋置南豫州齊置和州元陞和州路洪武二年改為歷陽縣復為和州直隸京師領縣一 含山縣

廬州府 周為廬子國春秋舒地秦漢屬九江郡又為廬江郡梁為南豫州合州後改廬州元改廬州路洪武改廬州府領州二縣六 合肥 舒城 廬江 無為州 巢縣 古巢伯國湯放桀于此

六安州 英山 霍山

安慶府 春秋為皖國地秦漢屬九江廬江郡梁置豫州陳為晉州唐改舒州元改安慶路 本朝改江寧府後改為安慶府領縣六 懷寧 有皖水 桐城 潛山 太湖 宿松

望江

湖廣黃州府 三州一縣 蘄州 黃梅 廣濟 蘄水

河南汝寧府 二州一縣 光州 古蔣 光山 固始

寧國府 春秋屬吳戰國屬越秦為鄣郡漢為丹陽郡治宛陵東漢置宣城郡復為丹陽郡宋置南豫州唐置宣州宋陞寧國府元改寧國路 本朝復改為寧國府領縣六 宣城 寧國 涇縣 太平

旌德 南陵

南直隸應天府 春秋屬吳戰國屬越地楚置金陵邑因地有王氣埋金以鎮之故為金陵始皇以金陵有都邑之氣改曰秣陵屬鄣郡吳改建業又改建康隋置蔣州又置江寧郡改升平五代改江寧府宋改建康軍元為建康路 本朝改應天府領縣八 上元 江寧 句容 溧陽 溧水 江浦

六合 高淳

池州府 屬吳越地漢改郡為丹陽郡隋改宣城唐始置池州以地有貴池故名宋為池州元為池州路 本朝改池州府領縣六 貴池 青陽 建德 石埭 銅陵 東流

太平府 春秋屬吳戰國屬楚秦漢為丹陽郡丹陽宣城郡後又為淮南郡又立南豫州五代立新和州宋陞太平州元陞太平路 本朝改為太平府領縣三 當塗 蕪湖 繁昌

廣德州 春秋吳地名桐汭後屬越秦漢為郡即丹陽郡又為廣德國梁置大梁郡改陳留唐置桃州宋置廣德軍元陞

寧國路廣德州領縣一本朝改 建平

徽州府 春秋屬吳吳亡屬越秦漢為鄣郡丹陽地吳置新都又改新都為新寧路隋置歙州改新安郡遷治休寧又治歙元為徽州路 本朝改府又改徽州府領縣六 歙縣 休寧 白嶽中和山 祁門

婺源 黟縣 績溪

江西饒州府 春秋屬吳戰國屬楚秦置鄱陽縣漢置吳州隋置饒州以其物產豐饒故名唐為饒州五代置永平軍宋為饒州元陞饒州路 本朝初改鄱陽府後改饒州府領縣七 鄱陽 彭蠡湖 餘干 樂平

德興 浮梁 安仁 萬年

江西廣信府 春秋戰國迭為吳楚之地秦屬九江會稽漢為豫章郡之餘汗縣會稽郡之大末縣地元置信州路 本朝改廣信府領縣六 上饒 玉山 弋陽 貴溪 有龍虎山 鉛山 鵝湖 永豐

鎮江府 春秋吳地後屬越越又屬楚秦為會稽郡屬江都國東漢屬吳郡又置京口鎮晉置徐兗州號為北府宋置潤州又改丹陽郡宋改鎮江府元為鎮江路 本朝改為鎮江府領縣三 丹徒 丹陽

金壇 張綱墓

常州府 周屬吳後屬越後又屬楚秦為會稽郡地晉置毗陵郡晉陵郡隋置常州元陞常州路洪武改為常州府領縣五 武進 有延陵季子墓 無錫 太伯所居 春申邑 江陰 季札墓 宜興 靖江

蘇州府 周太伯仲雍所居之地武王封仲雍曾孫於此為吳國自闔閭以後并都焉戰國屬越後屬楚秦置會稽漢為吳郡陳置吳州改曰蘇州因姑蘇為名元改平江路 本朝吳元年改蘇州府領州一縣七 吳縣 長洲

崑山 常熟 泰伯冢 言偃宅 仲雍冢

太倉州 吳江 嘉定 崇明 按此南直隸徽州府下而又附以江西饒州廣信二府者蓋以地圖之連接者附之也

浙江布政司 本布政十一府內松江府古揚州域天文斗牛分野 一府

嘉興府 春秋時地名長水又名檇李初為吳越分境後為越將定公敗吳于檇李即此戰國屬楚秦為會稽郡三國置嘉禾縣五代置秀州元置嘉興路 本朝改為嘉興府領縣七 嘉興 秀水 嘉善 海

鹽 平湖 崇德 桐鄉

南直隸松江府 華亭 上海 本崑山嘉興海鹽三縣地天寶間割置故附于此

湖州府 古防風國春秋屬吳後屬越戰國屬楚為菰城介於會稽鄣兩郡之間三國置吳興郡兼置震州隋置湖州取太湖為名元置湖州路 本朝改湖州府領縣六 烏程 歸安 長興 安吉 德清

武康

杭州府 浙江省城 春秋屬吳越戰國屬楚秦為會稽漢為吳郡陳置錢塘隋置杭州五代為吳越國宋為杭州元立杭州路 本朝改為杭州府領縣九 錢塘 仁和 富陽 海寧 臨安

於潛 新城 昌化 餘杭

嚴州府 春秋屬吳後屬越戰國屬楚秦為會稽郡漢為吳及丹陽郡吳置新都郡隋為新安縣宋改睦州元改建德路 本朝改建安府尋改嚴州府領縣六 建德 桐廬 遂安 壽昌 分水

淳安

紹興府 禹會諸侯于此計功命曰會稽少康封少子無餘于會稽以奉禹祀號曰於越春秋戰國時為越國秦滅楚置會稽郡又改會稽隋改越州元改紹興路 本朝改紹興府領縣八 會稽 有禹穴 山陰 嵊縣

諸暨 上虞 有虞江運河 餘姚 蕭山 新昌

寧波府 夏商周皆越地秦屬會稽郡唐置鄞州又為鄮縣又改明州宋為慶元府元置慶元路 本朝吳元年改明州府洪武十四年改寧波府領縣五 鄞縣 慈谿 奉化 定海 象山

台州府 春秋戰國為越地秦屬閩中郡漢屬東甌國梁改赤城唐置海州尋改台州宋仍為台州元改台州路 本朝改台州府領縣六 臨海 黃巖 天台 仙居 寧海 太平

溫州府 春秋戰國並屬越秦屬閩中郡漢為東甌國東漢為章安縣又置永寧縣晉置永嘉郡唐置東嘉州又置溫州以其地枕甌少寒故名宋為溫州府屬瑞安府元改溫州路 本朝改溫州府領縣五 永嘉 瑞安

樂清 平陽 泰順

金華府 為越西界漢為烏傷縣吳置東陽郡梁置金華郡陳置縉州尋置婺州晉為武勝軍宋仍為婺州元置婺州

本朝改金華府領縣八 金華　蘭谿　東陽　義烏　永康　武義
浦江　湯溪
處州府春秋戰國屬越為會稽郡地漢為東甌隋置處州改括州元改處州路本朝改為處州府領縣十
麗水　青田　縉雲　松陽　遂昌　龍泉　慶元　雲和
宣平　景寧
衢州府春秋為越西鄙姑蔑之地秦立太末縣屬會稽郡東漢立新安縣隋入金華屬婺州唐置衢州元改衢州路本朝改龍游府尋改為衢州府領縣五 西安　龍游　常山　江山　開化
江西布政司十三府皆古揚州域天文牛女分野內饒州廣信二府附南直隸徽州下蓋以其疆土之連接徽郡也餘倣此
九江府春秋為吳楚地秦為九江郡漢屬淮南國又屬豫章郡晉置潯陽郡又移治江州隋改九江元置江州路本朝改九江府領縣五 德化　德安　瑞昌　湖口　彭澤

南康府春秋為吳楚地秦屬九江郡又屬豫章郡宋置南康軍元改為南康路本朝改為南康府領縣四
星子有廬山　都昌有五柳館　建昌　安義
南昌府江西省城為吳楚之交漢置豫章郡晉置江州府唐為洪州尚唐為南昌府宋為洪州陞隆興府元置龍興路本朝初改洪都府復為南昌府領縣八 南昌　新建　豐城　進賢
奉新　清安　武寧　寧州
撫州府春秋為吳境戰國屬楚秦屬九江郡吳置臨川郡晉置江州隋置撫州宋仍為撫州元置撫州路本朝改撫州府領縣六 臨川　崇仁　金谿　樂安　宜黃　東鄉
吉安府春秋屬吳戰國屬楚漢屬豫章郡及長沙國吳置安成郡隋置吉州元為吉安路本朝改吉安府領縣九
廬陵　泰和　吉水　永豐　安福　龍泉　萬安　永新
永寧
袁州府春秋屬吳戰國屬楚漢為豫章郡隋置袁州因袁山為名唐為宜春郡元改袁州路本朝改為袁州府領縣四 宜春　分宜　萍鄉　萬載
贛州府春秋屬吳越戰國屬楚漢為贛雩都南埜三縣地晉立南康郡隋置虔州宋改為贛州元陞贛州路本朝改贛州府領縣十 贛縣　雩都　信豐　興國　會昌　安遠　寧都　瑞金　龍南　石城
瑞州府春秋屬吳戰國屬楚漢為豫章郡之建城縣地唐初置靖州改米州又改筠州宋改瑞州元陞瑞州路本朝改瑞州府領縣三 高安　上高　新昌
建昌府春秋為吳戰國屬楚漢為豫章郡之南城縣隋置撫州唐置建武軍宋改建昌軍元置建昌路本朝改建昌府領縣四 南城　新城　南豐　廣昌
臨江府春秋屬吳戰國屬楚宋置臨江軍元改臨江路本朝改臨江府領縣四 清江　新淦
新喻　峽江
南安府春秋屬吳戰國屬楚晉為南康縣地元置南安路本朝改南安府領縣四 大庾　南康

上猶　崇義
福建布政司入府天文牛女分野廣東一府古揚州域
福建建寧府周為七閩地漢為東冶縣地吳置建安郡唐置建州五代置建安軍南唐改永安軍元置建寧路本朝為建寧府領縣八 建安　甌寧　建陽　崇安　浦城　政和
松溪　壽寧
福州府福建省城周為七閩地秦置閩中郡漢封無諸為閩越王都此晉置晉安郡陳置閩州改豐州泉州五代陞長樂府元為福州路洪武元年改為福州府領縣十三 閩縣　侯官　懷安　古田　閩清　長樂　羅源　連江　永福　福清　福寧
福安　寧德
泉州府七閩地南置南安郡唐置豐州又改武榮州改泉州又改清源郡宋改平海軍元為泉州路本朝為泉州府領縣七 晉江　南安　惠安　德化　安溪　同安　永春

漳州府為七閩地漢為東台縣屬會稽郡唐置漳州五代為南州宋為漳州元為漳州路本朝改漳州府領縣九
龍溪　漳浦　龍巖　南靖　長泰　詔安　平和　漳平
南詔

汀州府周為七閩地屬閩中郡漢為冶縣晉置新羅縣唐開福撫二州山洞置汀州因長汀溪為名初改臨汀郡元改汀州路本朝改汀州府領縣八
長汀　寧化　上杭　武平　清流　連城　歸化　永定

延平府周為閩越地漢為東冶縣地唐置延平五代置鐔州南唐置劍州宋因利州有劍州改南劍州元陞南劍州路又改南平路本朝改延平府領縣七
南平　將樂　沙縣　尤溪　順昌　大田　永安

邵武府七閩地漢為冶縣地吳置邵武縣宋置邵武軍元改邵武路本朝改為邵武府領縣四
邵武　光澤　泰寧　建寧

興化府周為七閩地秦屬閩中郡陳置莆田縣宋改興安府元改興化路本朝改興化府領縣二
莆田　仙游

廣東潮州府天文牛女分野古為閩越地秦屬南海郡晉立義安郡宋置潮州元改潮州路本朝改為潮州府領縣五
海陽　潮陽　揭陽　程鄉　饒平

古荊州湖廣十三府直隸州二軍民衛一河南汝寧府二縣廣東廣州府一州二縣四川重慶府二縣遵州府一縣貴州思南思州鎮遠石阡銅仁黎平六府皆古荊州城天文翼軫分野

湖廣布政司

荊州府春秋為楚郢都秦拔郢置南郡漢改臨江郡晉改新郢尋改荊州宋置江陵府元改江陵路本朝改荊州府領州二縣十一
江陵楚郢都　公安　石首　監利　松滋　枝江
夷陵州　長陽　宜都　遠安　歸州有屈原宅王昭君村　興山　巴東

承天府春秋戰國屬楚漢雲杜縣地宋齊為竟陵郡魏改安州以北新州因置郢州及溫州地元陞安陸路本朝改為安陸州直隸京師領縣一至嘉靖初以龍飛之地沔陽荊門二州併屬縣來隸陞為承天府領州二縣五
鍾祥　京山　潛江　荊門州　當陽　沔陽州　景陵有子陵洞諸葛臺

德安府春秋為鄖子國秦屬南郡梁置南司州隋置安州隋為安陸郡宋陞德安府元改為黃州路本朝復為德安府領州一縣五
安陸　雲夢　應城　孝感　隨州　應山

黃州府春秋黃國地楚從郢都君於此又名黃城漢為西陵縣吳置西陽國齊置齊安郡隋改黃州元為黃州路本朝為黃州府領州一縣七
黃岡有東坡祠雪堂　黃陂有二程祠　麻城　羅田　蘄州　蘄水　黃梅　廣濟
按安慶宿松縣古揚州域以其東故也

漢陽府春秋鄖國地屬楚漢為江夏郡安陸縣地唐置沔州又改為漢陽郡元為漢陽府本朝因之領縣二
漢陽漢水入江處有禹廟　漢川

武昌府湖廣省城周屬楚楚封子紅為鄂王始名鄂春秋謂之夏汭漢置江夏郡吳更武昌郡唐復為鄂州元置鄂州路後改武昌路本朝改武昌府領州一縣九
江夏有黃鶴樓　武昌有吳王城　嘉魚　蒲圻
咸寧　崇陽　通城　興國州　通山　大冶按武昌府有吳王故則此附都在此

河南汝寧府二縣　信陽　羅山

長沙府古為荊楚地周名長沙以軫星中一小星名曰長沙應其地也春秋戰國為楚黔中地秦置長沙郡晉置湘州隋置潭州五代唐為長沙府元改潭州路一復為天臨路本朝洪武五年改長沙府領州一縣十一
長沙有嶽麓山　善化　湘潭有陶侃墓　湘陰有汨羅江屈原墓有舜二妃墓　寧鄉　醴陵有醴泉　益陽　湘鄉
攸縣　茶陵州有炎帝陵　安化　瀏陽

岳州府周以前為三苗國地又為麋羅二國地秦屬長沙郡晉置建昌郡劉宋立巴陵郡梁置巴州陳改岳州宋置岳陽軍元置岳州路本朝改為岳州府領州一縣七
巴陵有岳陽樓洞庭湖君山湘妃墓　臨湘　華容
澧州　石門　慈利　安鄉　平江有蔡倫[illegible]

衡州府春秋楚地秦屬長沙郡劉宋為湘東國梁分湘廣二州置衡州唐改為衡陽郡元置衡州路本朝改衡州府

領州一縣八　衡陽 有岣嶁山 有石鼓書院 諸葛亮宅　衡山 有衡山南嶽書院 胡安國宅 神禹碑　耒陽 有杜甫墓 杜陵書院 蔡倫宅

常寧　安仁　酃縣 有炎帝陵　桂陽州　臨武　藍山

永州府 春秋戰國為楚南境 漢置零陵郡 又置營陽郡 隋罷郡置永州 元改為永州路 本朝改為永州府 領州一縣六

零陵 有九疑山 舜冢　祁陽　東安　道州 有濂溪宅 朱封有廬亭　永明　江華　寧遠

郴州 春秋戰國屬楚 項羽徙義帝都郴 即此 晉為桂陽郡 隋置郴州 五代為敦州 元置郴州路 本朝改郴州 直隸湖廣布政司 領縣五

永興　宜章　興寧　桂陽　桂東 州治有義帝 改濂溪祠

廣東廣州府一州二縣　連州　陽山　連山

寶慶府 春秋戰國屬楚 秦漢屬長沙郡 吳置邵陵郡 隋置建州 唐改邵州 五代為敏州 元改寶慶路 本朝改為寶慶府 領州一縣四

邵陽　新化　武岡州　新寧　城步

常德府 春秋屬楚 秦黔中郡 漢改武陵郡 梁置武州 隋改朗州 宋改鼎州 元改常德路 本朝改為常德府 領縣四

武陵　桃原　龍陽　沅江

辰州府 本古蠻夷地 春秋屬楚 秦屬黔中郡 漢晉宋齊並為武陵郡 陳置沅陵郡 唐為辰州 又為盧溪郡 元置辰州路 本朝改辰州府 領州一縣六

沅陵　盧溪　辰溪　漵浦　沅州　黔陽

麻陽

按辰州府盧溪縣有武山 後漢書南蠻傳云 高辛氏有犬戎之患 乃募有能得犬戎將軍頭者 賜金千鎰 邑萬家 又妻以少女 時有畜狗 其毛五彩 名曰槃瓠 遂入山斬人首 赴闕下 以果吳將軍頭也 帝大喜 槃瓠不可妻 且不可封 欲他報之女 聞以為信不可失 因請行 帝不得已 從之 槃瓠負入南山石室中 踰二年 生六男六女 槃瓠死 男女自相配偶 其母後歸以狀白帝 帝使迎置諸子 衣裳斑斕 言語侏離 好居山壑 帝順其意 其後遂蔓 今長沙武陵蠻是也 山有石室 遺見一石似狗形蹲踞也 土俗至今不食犬肉 有槃瓠廟

武陵縣 在今常德府西郭

永順宣慰司 古蠻夷地 春秋楚國之境 秦屬黔中郡 漢為武陵郡 占五溪 為辰州地 唐析置溪州 或為靈溪郡 馬氏 宋為永順州及上中下溪三州 嘉祐中 溪州刺史彭仕義判 時以大兵征之 義降 熙寧中 築下溪州城 賜名會溪 隸辰州 元時彭萬潛自改為永順等處軍民安撫司 後彭天寶又改宣撫司 本朝洪武二年內附 六年陞為永順宣慰使司 隸湖廣都司 領州三 長官司五

南渭州　施溶州　上溪州　臘惹洞長官司

麥著黃洞長官司　驢遲洞長官司　施溶溪長官司　白崖洞長官司

保靖州軍民宣慰使司 隋為辰州地 唐為溪州地 宋置保靖州 屬新添葛蠻安撫司 元置宣慰使司 本朝初置保靖州安撫司 洪武六年 陞保靖州軍民宣慰使司 隸湖廣都司 長官司二 而境內除路江 杜望 滑石 江三巡檢司 則隸湖廣布政司

五寨長官司 唐為朱池洞 烏引洞 歲獲洞 杜望洞 白岩洞 五寨 命田氏世官斯土 以抗猺民 本朝初五寨官田大歸附 置今司

筸子坪長官司

靖州 秦為黔中郡 漢初屬武陵郡 又屬䍧牱郡 唐為溪洞誠州 宋收復酋長楊通蘊內附 仍為誠州 後改渠陽軍 又改為靖州 元改為靖州路 本朝初陞靖州府 九年改為州 直隸湖廣布政司 領縣三

會同　通道

綏寧

重慶府 二縣　彭水　黔江縣 二縣古黔中楚地 謂之五溪 謂酉溪 辰溪 武陵等 乃槃瓠子孫 自為統長 秦漢屬黔中武陵郡

酉陽宣撫司 本漢武陵郡酉陽縣 唐為思州沿務川縣 後為蠻夷部 宋為酉陽州 本朝改宣撫司 隸重慶府

平茶長官司 天文軫分野 荊梁之域 戰國為黔中地 漢屬武陵郡 三國吳為黔陽縣 後周屬秦州 隋屬巴東郡 唐屬思州 宋置平茶洞 元置平茶安撫司 本朝改為平茶長官司 隸酉陽宣撫司 後改直隸四川布政司

貴州思南府 春秋戰國屬楚 為黔中地 漢為武陵郡地 後周屬涪州 隋置務川縣 屬黔州 唐置務州 又改思州 元置思州安撫司 又改宣撫司 隸湖廣行省 本朝洪武初改思南宣慰司 永樂十一年 又改宣慰司為府 隸貴州布政司 領長官司五 縣一

水德江長官司　蠻夷長官司　思印長官司

沿河長官司　朗江蠻夷長官司　婺川縣

思州府 楚為黔中地 秦屬黔中郡 唐為思州 後改為寧夷郡 元為思州軍民安撫司 本朝洪武初分置思州宣慰司

永樂改爲思州府領長官司四　都平峩異溪長官司　都素蠻夷長官司
施溪長官司　黃道溪長官司
鎮遠府舊爲竪眼大田溪洞元初置鎮遠沿邊溪洞招討使後改鎮遠府屬思州軍民宣撫司　本朝改鎮遠府領長官司三縣一　鎮遠金容金達蠻夷長官司　偏橋長官司
邛水十五洞長官司　施秉縣
石阡府元置石阡長官司隸思州宣撫司　本朝永樂年改爲石阡府隸貴州布政司領長官司四
石阡長官司　葛彰葛商長官司　苗民長官司　龍泉坪長官司
銅仁府荊州南裔古爲蠻地元置銅仁軍民長官司　本朝永樂置銅仁府隸貴州布政司領長官司六　同仁長官司
省溪長官司　提溪長官司　大萬山長官司　烏羅長官司　平頭著可長官司
黎平府地在夜郎之傍漢屬牂牁郡五代思州田氏據其地元置潭溪等處軍民長官司隸思州宣撫司　本朝洪武仍置長官司又增五開衛以鎮之屬思州宣慰司永樂改黎平宣化二府屬貴州布政司宣德年又以宣化府省入黎平領長官司十縣二

潭溪蠻夷長官司　八舟蠻夷長官司　洪州泊里蠻夷長官司　曹滴洞蠻夷長官司　古川蠻夷長官司
西山陽洞長官司　湖耳長官司　中林驗洞長官司
赤溪南洞長官司　龍里長官司　永從縣
施州衛軍民指揮使司春秋巴國地秦屬黔中郡吳晉屬建平郡後周置亭州及清平郡復爲施州元屬夔州路　本朝洪武仍置施州二十三年省州入衛置施州衛屬湖廣都司領軍民千戶所一宣撫司四安撫司八長官司十三蠻夷長官司五而容美宣撫司亦在境內焉　大田軍民千戶所　施南宣撫司
東鄉五路安撫司　上愛長官司　搖把洞長官司
下愛茶洞長官司　鎮遠蠻夷長官司　隆奉蠻夷長官司　忠路安撫司　劍南長官司　忠孝安撫司
金峒安撫司　西泙蠻夷長官司　散毛宣撫司

[illegible]泙安撫司　大旺安撫司　東流蠻夷長官司
臘壁洞蠻夷長官司　忠建宣撫司　忠峒安撫司
高羅安撫司　木冊長官司　鎮南長官司
唐崖長官司　容美宣撫司　椒山瑪瑙長官司
五峯石寶長官司　石梁下峒長官司　水盡源通塔平長官司
四川播州宣慰使司秦爲夜郎地漢屬牂牁郡唐置郎州後改播州治遵義縣又改播州郡宋置播州及改遵義軍又爲播川縣隸南川軍又改隸珍州元改播州安撫司　本朝洪武四年改爲播州宣慰司又陞宣慰使司領長官司六安撫司一　播州長官司　白泥長官司　餘慶長官司
容山長官司　眞州長官司元改珍州　重安長官司　黃平安撫司

古豫州河南南陽二府古三河地開封歸德汝寧三府南直隸鳳陽半府山東兗州半府湖廣襄陽一府德安一州皆古豫州域天文分野見各府下

河南布政司
河南府天文柳星分野爲三河地武王克商定鼎于郟鄏成王營洛爲王城下都平王東遷乃居王城秦置三川郡漢置河南郡亦都于此魏置司州晉都此秦改豫州又改洛州隋爲洛州煬帝徙都于此唐改河南府後又改東都東京晉改西京宋號中京置金昌府元爲河南路　本朝改爲府領州一縣十三　洛陽宅[illegible]　偃師帝嚳所都成湯居西亳盤庚遷於此地有三[illegible]墓河
鞏縣　孟津[illegible]　宜陽　登封禹避舜子於陽城即此地
永寧[illegible]　新安[illegible]　澠池　嵩縣[illegible]　陝州即虢地虢仲邑　靈寶有龍逢墓
盧氏漢因盧敖得仙置縣因以爲名　閿鄉[illegible]　府城內外又有曹彬趙普　安樂窩白樂天宮新[illegible]井宅
南陽府天文星張分野爲三河地本夏禹之國在周爲申伯鄧侯之封光武起兵舂陵更始立於淯水皆此地晉宋齊梁爲南陽國隋置鄧州治穰唐置宛州元陞南陽府　本朝因之領州三縣十五　南陽周申伯國　鎮平

唐縣　泌陽　鄧州　桐柏　南召　內鄉（秦為穰縣封魏冉為穰侯即此）

新野　裕州　舞陽　葉縣（沈諸梁邑）　淅川　汝州（州有崆峒山）　魯山

郟縣（有蘇墳）　寶豐　伊陽

開封府河南省城（禹貢兗州分野戰國魏都于此號為大梁漢為陳留郡東魏置梁州及陳留開封二郡後改汴州置開封府元改汴梁路本朝洪武元年改開封府領州四縣三十）　祥符　陳留縣

杞縣（即古雍丘殷周封夏后為杞國有蔡丘為桓公會諸侯之地）　通許　太康　陳留

尉氏　洧川　鄢陵　扶溝　中牟　陽武（有博浪沙張良擊秦皇之地）

原武　封丘　延津　蘭陽　儀封（衛邑儀封人見夫子處）　陳州（伏羲都有）

商水　西華　項城　許州（漢獻帝都）　臨潁　襄城（周襄王居）

鄢城　長葛　鈞州　新鄭（黃帝後封此）　密縣（古密國）　鄭州（管叔封）

滎陽　滎澤　河陰　汜水（魏虎牢地又名成皋漢置成皋縣）

歸德府（天文房心分野古商丘閼伯所居周封微子為宋國領州一縣八）　永城（晉譙郡）　商丘（閼伯封此）

鹿邑　夏邑　寧陵（古葛伯國）　虞城（禹封商均于此地）　睢州　考城

柘城（帝嚳陵伊尹墓微子墓俱在府治）

山東兗州府（六縣）　單縣（有密子賤琴臺）　城武　魚臺（魯隱公觀魚于此地）　曹州

曹縣　定陶

南直隸鳳陽府（一州四縣）　潁州　潁上縣　太和縣　蒙城縣　亳

州（譙郡）

女寧府（天文元氏分野春秋陳蔡二國地漢置汝南郡劉宋置司州號其城曰懸瓠魏改豫州後周改舒州又為蔡州又改蔡州元為女寧府領州一縣十二本朝因之領州）　汝陽　上蔡（古蔡國）　西平　遂平　確山

新蔡　息縣（琅玕坑）　外　光州　信陽　光山　羅山　固始（屬光州）　商城（屬揚州）

湖廣襄陽府（天文張翼分野周為穀鄧羅鄀之地春秋屬楚秦為南郡南陽郡地魏置襄陽郡以郡在襄水之陽故

名東晉置雍州又改襄州宋為襄陽府元改為襄陽路本朝復為襄陽府領州一縣六）　襄陽（有光武父南頓令公

之墓）　宜城　南漳　棗陽（宅）　穀城　光化（蕭何封鄼侯即此地）　均

州（有太和山太嶽）

鄖陽府（七縣）　鄖陽　房縣　保康　竹山　鄖西　上津縣

竹溪

德安府（一州）　隨州（光化在州東南三十餘里則荊州之域餘則豫州之域）　春秋隨侯之國

古梁州　陝西漢中一府　鞏昌二州一縣　西安二縣　守禦千戶所一　四川八府二州　軍民府五

軍民指揮使司一　招討司一　行都司一　宣撫司一　安撫司一　招討司一　守禦千戶所一　湖

廣鄖陽二縣　廣西二府　貴南軍民二府　大理楚雄二府　皆古梁州域　雲南內漢中府

四川龍州宣撫司　成都一府　雲南麗江　姚安　大理楚雄則屬益州　天文參井分野

四川布政司

陝西漢中府（秦置漢中郡漢高祖都南鄭即此武帝分隸益州後漢置梁州唐復為梁中宋為興元府元為興元路本朝洪武三年改為漢中府領州二縣十四）　南鄭　褒城（褒姒）　城固　洋縣　西

鄉　鳳縣　沔縣（諸葛亮墓昭烈廟八陣圖）　金州　平利　石泉

洵陽　漢陰　白河　紫陽　寧羌州　略陽

西安府（二縣）　商洛　洛南

湖廣鄖陽府（二縣）　房縣　竹山

順慶府（為巴子國秦屬巴郡宋置宕渠郡唐置果州五代改充州宋陞順慶府元置東川府又改順慶路本朝改順慶府領州二縣八）　南充　西充　蓬州　營山　儀隴　廣安州

渠縣　大竹　岳池　鄰水

重慶府（為巴子國秦屬巴郡晉改巴郡梁置楚州隋改渝州宋改恭州陞重慶府元置重慶路本朝改重慶府領州三縣十五）　巴縣（閬白二水東南流曲折三回如巴字故名三巴）　江津　璧山　長壽

大足　永川　榮昌　綦江　南川　黔江　合州（濂溪書院）銅梁
定遠　忠州　酆都　墊江（州入楊）涪州（北巖書院程頤注易于地）武隆　彭水
安居（內黔江彭水二縣分屬古荊州）
永寧宣撫司　合州赤水縣地
瀘州（古巴國地秦屬巴郡漢置犍為郡又置江陽郡梁置瀘州宋置瀘川軍又改江安州元改隸重慶路本朝改為州直隸四川布政司領縣三）納谿　合江　江安（州治有方山吉甫清溪）
保寧府（春秋巴國地秦置巴郡晉置巴西郡兼置南梁州魏改隆中又改閬中郡五代置保寧軍宋改安德軍元改保寧路本朝因之領州二縣九）閬中　蒼溪　南部　廣元　巴州　通江
劍州　梓潼　江油　昭化　南江
龍江宣撫司（秦為氐羌地漢為陰平道屬廣漢郡又置陰平郡後漢以陝平屬益州梁將為楊餘李龍遷所據後魏得其地置江油郡西魏兼置龍州後為平武郡唐為龍門州番拱中改正州天寶初改江油郡至德初改應靈郡後復為州）

龍州（宋改政州元為龍州宣慰司 本朝宣德七年改龍州宣撫司隸四川布政司而於清川置青川守禦千戶所隸四川都司）
貴州普市守禦千戶所（古夔夷之境唐置藺州元為永寧路地本朝洪武四年屬四川永寧安撫司後以地當滇貴之衝要置普市守禦千戶所）
潼川州（天文井鬼分野春秋為蜀地漢為廣漢郡及郪縣又置梓潼郡晉置新都郡梁置新州西魏置昌城郡唐為梓州又為東川節度宋為潼川府 本朝改為州直隸四川布政司領縣七）射洪　鹽亭　中江
遂寧　蓬溪　樂至　安岳
夔州府（天文翼軫分野周為魚復國春秋為庸國秦屬巴郡東漢置永寧郡蜀漢置固陵郡梁置信州唐改夔州五代置鎮江軍宋為夔州路元為夔州路 本朝改為夔州府領州一縣十一）奉節（有白帝城諸葛八陣圖）巫山
大昌　大寧　雲陽　萬縣　開縣　達州　新寧
建始　東鄉　太平　梁山

嘉定州（秦為蜀郡梁置青州後周改嘉州又置平羌郡唐改犍為郡宋升嘉定府元改嘉定路 本朝洪武改為府九年改為州領縣八）峩眉　夾江　犍為　榮縣　威遠　卬州
大邑　蒲江（鶴山書院）洪雅
眉州（漢宋齊屬犍為郡梁置齊通郡魏改眉州又改為眉山郡宋改通義縣 本朝改為眉州領縣三）彭山（墓）
丹稜　青神
成都府四川省城（古為蜀國秦置蜀郡漢置益州王莽改益州曰庸部蜀郡曰導江蜀漢都此晉改成都後周復置益州唐改劍南節度又改為成都府宋為益州路元為成都路 本朝改為府領州五縣二十八）
成都　華陽　雙流　溫江　新繁　新都（八陣圖）金堂
仁壽　井研　郫縣（古郫邑蜀王杜宇所都）簡州　資縣　內江
灌縣　彭縣　崇寧　石泉　安縣　崇慶州　新津
漢州　什邡（雍齒封邑）綿竹　德陽　綿州　彰明　茂州

汶川（屬威州）保縣　羅江　資陽　沂澤（府城有相如揚雄宅）
敘州府（天文井鬼分野古為僰侯國南齊為犍為郡武帝立戎州又置六同郡唐復為戎州又改南溪郡宋改敘州取西戎郡敘之義元陞敘州路 本朝洪武初改敘州府領縣九）宜賓　慶符　富順　南溪
長寧　高縣　筠連　珙縣　戎縣
普安州（梁州界井鬼分野古夜郎地漢隸牂牁郡蜀漢屬興古郡隋屬牂州唐置盤州又為西平州又為盤州隸戎州都督府宋時為南寧州大德中置普安路元置普安路 本朝永樂十三年改普安州隸四川布政司）
馬湖府（梁州域天文井鬼分野古僰侯國漢武置犍為郡唐為馬湖部隸戎州都督府元時內附置馬湖路 本朝洪武二年改為馬湖府領長官司四）泥溪長官司　平夷長官司　蠻夷長官司
沐川長官司
陝西鞏昌府（二州一縣）階州　徽州　兩當
文縣守禦軍民千戶所（為氐羌地漢置陰平道屬廣漢郡西南夷置陰平郡又置文州屬武都郡蜀漢）

唐置文州改陰平郡宋屬利州路元屬鞏昌路 本朝洪武四年改為文縣屬階州二十八年建文縣守禦軍民千戶所隸陝西都司

所城東有鄧艾城姜維城大寧山又有芙蓉按恐河南彰德府湯陰縣之羑里足

雅州 秦為嚴道縣魏置蒙山郡及雅州又改臨邛郡唐改盧山郡後復為雅州屬劍南道 本朝洪武四年省嚴道縣入州直隸四川布政司領縣三

名山 有蒙山 榮經 蘆山

黎州安撫司 古西南夷筰都地漢定西南夷筰都為沈黎郡宋齊為沈黎郡置黎州後置南登州又改洪源郡又改漢源元屬吐蕃宣慰司 本朝洪武八年改為黎州長官司後陞黎州安撫司

天全六番招討司 古氐羌之地西魏為始陽縣地屬蒙山郡隋屬雅州唐為羈縻州隸雅州元置碉門黎雅長河西寧遠等處宣撫司屬吐蕃等處宣慰司後改為六番招討司又分置天全招討司 本朝併天全六番招討司隸四川都司

東川軍民府 地名東川向南詔蒙世隆置東川郡又號閟畔部改東川府隸烏撒烏蒙宣慰司 本朝洪武初仍為東川府後改東川軍民府隸四川布政司

烏蒙軍民府 古為竇甸地漢為牂牁郡地唐時烏仲統始遷十竇地甸後烏蒙強盛號烏蒙部元置烏蒙路隸烏撒烏蒙宣慰使司 本朝改烏蒙府後改烏蒙軍民府隸四川布政司

烏撒軍民府 其地舊名巴凡兀姑後名巴的甸昔為烏蠻所居東西又有芒部阿晟二部號烏撒部至元始內附改軍民宣撫司 本朝改為烏撒軍民府隸四川布政司

芒部軍民府 古為居流大雄甸烏蠻子芒布居此後因祖名號芒布部元置芒部路 本朝陞芒部軍民府

松潘軍民指揮使司 古氐羌地晉屬汶山郡後周置龍涸郡及扶州唐置松州後改交川郡廣德初陷於吐蕃元時內附 本朝洪武二十年改松潘等處軍民指揮使司領千戶所一長官司十七安撫司四

疊溪守禦軍民千戶所 天文觜參分野古氐羌地漢為蠶陵縣地周置翼針郡唐置翼州又改衛山翼水郡至宋元皆為羌人所據不置州縣 本朝洪武十一年平定西羌以古翼州治疊溪右千戶所改疊溪守禦軍民千戶所隸四川都指揮使司領長官司二

疊溪長官司 鬱即長官司

四川行都指揮使司 本西南夷地漢置越巂郡隋為巂郡周置嚴州隋改西寧州後復為巂州又徙治臺登縣元置建昌路 本朝洪武中置建昌衛改建昌路為府隸四川布政司後廢府改建昌衛為軍民都指揮使司領衛六

建昌衛軍民指揮使司 建昌前衛軍民指揮使司

寧番衛軍民指揮使司 越巂衛軍民指揮使司

塩井衛軍民指揮使司 會川衛軍民指揮使司

雲南麗江軍民府 為越巂為益州地隋屬巂州唐因之後改於臺為越析詔後地屬南詔於此置麗水節度宋時為麼些蠻所據元置茶罕章宣慰司後改置麗江路軍民總管府後置宣撫司 本朝洪武十四年改麗江軍民府領一州四縣

通安州 寶山州 蘭州 巨津州 臨西縣

姚安軍民府 漢屬益州郡晉置寧州東漢改弄棟縣唐置姚州都督府元置姚州陞姚安路 本朝改姚安軍民府領一州一縣

姚州 大姚縣

大理府 漢武開西南夷此為益州郡之楪榆縣境東漢分永昌郡又分楪榆置雲南郡晉屬寧州宋齊梁陳仍屬寧州唐初於昆明之弄棟川置姚州都督府開元初蒙舍詔併蒙巂詔越析詔浪穹詔邆賧詔施浪詔五詔合為一號南詔後改號大禮國五代晉時段思平得之更號大理國元改大理路 本朝洪武十五年改路為大理府領州三縣三長官司一

太和 趙州 雲南 鄧川州 浪穹 雲龍州

十二長官司

臨安府 古句町國漢屬牂牁郡蜀漢屬興古郡平郡俱屬嚴州唐為黎州地屬黎州都督府南詔蒙氏於此置通海郡宋時大理段氏改為通海節度尋改秀山郡其後蠻酋或屬義闕或屬阿僰萬戶元改臨安路屬廣西元江等處宣慰司 本朝洪武中改臨安府領州四縣五長官司九

建水州 石屏州 阿迷州

寧州 寧遠 通海 河西 嶍峨 蒙自

納樓茶甸長官司 教化三部長官司 王弄山長官司

虧容甸長官司 溪處甸長官司 思陀甸長官司

左能寨長官司 落恐甸長官司 安南長官司

楚雄府 漢為益州郡地晉置安州尋改入寧州樊蠻築城名威楚南詔蒙氏以此地屬銀生節度宋大理段氏以銀生

姚州號為雲南節度又改白鹿部又改威楚郡本朝洪武改楚雄府領州二縣五 楚雄 廣通

定遠 定邊 碍嘉 南安州 鎮南州

廣西府 古滇国地漢為益州牂牁郡地東漢屬興古郡晉屬寧州隋屬牂州唐時東爨烏蠻等部所居隸黔州都督府元置廣西路屬臨安廣西元江等處宣慰司本朝改為廣西府領縣三 師宗州 彌勒州

維摩州

古雍州 陝西七府四衛行都司一州一俱古雍州域天文井鬼分野外陝西羌衛二番地一行都指揮使司一

陝西布政司 歷代石刻俱在府學

西安府 陝西省城 周之舊都秦為內史地漢為渭南郡後更京兆尹又改為泰國晉為京兆郡苻秦置雍州唐改京兆府秦漢晉魏隋唐並為帝都本朝改為西安府領州六縣三十 長安 興平 咸寧

臨潼 咸陽 鄠縣 藍田 涇陽 盩厔 三原 高陵

商州 鎮安 洛南 山陽 洛陽 商南 同州 朝邑

郃陽 后稷受封地 澄城 韓城 華州 華陰 渭南 蒲城

耀州 同官 富平 乾州 醴泉 武功 邠州 殷跡坪

淳化 三水 永壽

鳳翔府 周為岐周地春秋戰國為秦地漢更中地郡武帝更名右扶風與京兆左馮翊為三輔後漢為扶風郡魏為岐陽郡唐為岐州尋改鳳翔郡鳳翔府元為鳳翔路本朝改為鳳翔府領州一縣七 鳳翔 岐山 周占岐地 寶雞

扶風 伏波居 郿縣 麟遊 隴州 汧陽

平涼府 春秋為朝那故地漢置安定郡晉置武州隋置平涼郡唐置行渭州宋為渭原路金元為平涼府本朝因之領州二縣八 平涼 崇信 華亭 鎮原 固原州 涇州

靈臺 靜寧州 莊浪 隆德

慶陽府 周之先不窋所居號北豳春秋為義渠戎國秦屬北地郡魏置朔州後周置慶州後改弘化郡又改安化郡後隋慶陽府本朝因之領州一縣四 安化 合水 環縣 寧州 真寧

延安府 春秋白翟所居秦屬上郡漢屬翟國東漢郡邑俱廢晉置金明郡後改延州又改延安郡宋陞延安府元改延安路本朝復改延安府領州三縣十六 膚施 安塞 甘泉 保安 宜川

延川 延長 安定 鄜州 洛川 中部 宜君縣

綏德州 青澗 米脂 葭州 吳堡 府谷 神木

鞏昌府 春秋戎羌所居秦屬隴西郡東漢立南安郡魏置渭州唐置渭州宋改鞏州元改鞏昌路本朝改鞏昌府領州三縣十二 隴西 安定 會寧 通渭 漳縣 寧遠 伏羌

西和 岷州 成縣 秦州 秦安 清水 禮縣 文縣

其階州 徽州 兩當 分屬古梁州

寧夏衛 春秋戎羌所居秦為上郡地漢置朔方郡魏置夏州後周改懷遠郡唐置夏州宋為興州後改興慶府又改中興州元置寧夏路本朝洪武九年改置寧夏衛隸陝西都司置四衛 寧夏前衛 寧夏左屯

寧夏右屯 寧夏中衛 本唐靈州地洪武初廢三十二年復建隸陝西都司領千戶所五

臨洮府 春秋戰國西羌所居秦始置隴西郡魏晉置狄道郡隋置臨洮郡唐置臨州宋改熙州金改臨洮府元為臨洮路本朝改為府領縣五 狄道 渭源 金縣 蘭州 河州

洮州衛軍民指揮使司 秦漢為諸羌之地後周置洮陽郡隋置洮州本朝置洮州衛軍民指揮使司隸陝西都司領千戶所五

岷州衛 秦為臨洮縣西魏置岷州及同和郡唐改和政郡宋改西和州元於岷州裕川縣復置岷州本朝置岷州衛軍民指揮使司隸陝西都司領四軍民千戶所一 西固城軍民千戶所 有長城岷山

河州衛軍民指揮使司 古西羌地秦屬隴西郡符秦置河州隋改枹罕郡後陞寧河縣元為河州路本朝洪武初置河州衛五年設河州府改右衛為河州衛軍民指揮使司領千戶所六守禦千戶所一 歸德守禦千戶所 河州城西北有積石山禹導河積石處又有黃河大夏河

靖虜衛 古西羌地秦屬隴西郡後魏置會寧縣西魏置會州隋置會寧郡後又置會寧縣唐置西會州後又置會寧郡宋置敷文縣元

初遷西寧縣即今肇昌府會寧縣是也　本朝洪武二年復循其故城置靖虜衛領千戶所四

外夷西番　西番即吐番也其先本羌屬凡百餘種散處河湟江岷間隋有論贊索者居洮河西唐貞觀始通中國後盛吐番盡有其地唐時衰弱宋時朝貢不絕其首領唃斯羅始居鄯州後徙青唐神哲高宗朝皆授以官元於河州置吐番宣慰司又於四川徼外置碉門魚通黎雅長河西等處宣撫司世祖時郡縣其地設官分職以吐番僧八思巴為大寶法王帝師領之　本朝洪武六年詔吐番各族酋長以故有官職者至京授職遂立五衛門建官賜印俾因俗為治以招帝師喃加巴藏卜為佛寶師元國公南哥思丹八等為都指揮同知宣慰使元帥招討等官至是番僧有封灌頂國師及贊善王闡化王正覺大乘法王如來大寶法王者俱賜印章誥命比歲或間歲赴京朝貢今其地為指揮司宣慰司招討司萬戶府千戶所凡三十有三

烏思藏　朶甘　隴荅衛　三指揮使司　朶甘　董卜韓胡

長河西魚通寧遠　三宣慰司　朶甘思　朶甘隴合

朶甘丹　朶甘倉溏　朶甘川　磨兒勘　招討司　沙兒可

乃竹　羅思端　列思麻　萬戶府　朶甘思　以下十七千戶所

陝西行都指揮使司　漢為月支國地後為匈奴所據武帝始置酒泉武威張掖等郡以斷匈奴右臂河西五郡晉張軌據河西為前涼李暠據酒泉為西涼魏分置西涼州西魏更名甘州元立甘肅路總管府尋添立宣慰司本朝洪武二十四年置甘肅衛後改置陝西行都指揮使司領衛十二守禦千戶所二　甘州左衛

甘州右衛　甘州中衛　甘州前衛　甘州後衛　肅州衛

山丹衛　永昌衛　涼州衛　鎮番衛　莊浪衛

西寧衛　湟中又置鄯州西平郡　鎮夷守衛千戶所　古浪守禦千戶所

貴州外夷赤斤蒙古衛　古西戎地戰國月氏居之漢屬匈奴武帝為酒泉燉煌二郡地晉屬晉昌郡西涼置會稽廣夏二郡置常樂郡隋唐屬瓜州元為瓜州屬沙州路　本朝永樂二年故韃靼丞相苦木子塔力尼等率所部五百人歸詔建赤斤蒙古千戶所尋陞衛以塔力尼為指揮宣德以來朝貢不絕

哈密衛　古伊吾廬地在燉煌即為西北諸胡往來要路漢明取其地為屯田兵鎮之所後魏置伊吾郡又為胡戎所據唐置西伊州或為伊吾郡元有忽納失里者封威武王改封肅王卒弟安克帖木兒嗣　本朝永樂二年設哈密衛改封安克帖木兒為忠順王以頭目哈麻為指揮等官忠順王卒以其兄子脫脫襲封遣還賜以誥印玉帶文綺脫脫卒又以從父子兔力帖木兒嗣封忠義王賜誥印玉帶自是朝貢不絕又封忠順王

火州　本漢時車師王地前王治交河即唐交河縣去長安八千一百里後王治務塗谷即唐蒲類縣去長安八千九百里漢置戊己校尉屯田於前王庭以其地勢高敞名高昌壘或為交河郡西突厥據後王地與高昌相影響及高昌平擢而來降以其地置庭州領金滿蒲類輪臺三縣　本朝永樂七年火州遣使朝貢宣德五年火州等俱遣使貢馬及玉璞入貢不絕

古南越　天文斗女分野自嶺以南當唐虞三代為蠻夷之國是比越之地亦謂之南越古時五服地狹南盡衡山之陽北濱北狄西戎西北仰而東南縮今東南濱海如閩越之地自古未通中國今為禮義富饒上國馬端臨以為非禹九州之域又非周禮職方之限在天文婺女則越之分野

廣東布政司　馬氏通考以廣東廣西雲南貴州皆百粵地非禹九州之域又非周禮職方之限一統志

以廣東廣州府韶州府南雄府肇慶府為禹貢揚州域天文牛女分野餘為百粵地

廣州府廣東省城　春秋為南越地秦置南海郡東漢置廣州梁陳改番州宋為廣州清海軍元置廣州路　本朝改廣州府領州一縣十五　南海　番禺　順德　東莞　增城　龍門

香山　新會　新寧　清遠　連州　陽山　韓文公讀書地有尊韓書院　三水

從化　龍南　連山　張浚寓此有書院

韶州府　春秋為百粵地戰國屬楚秦為南海郡武帝平南粵置曲江湞陽縣吳置始興郡宋改廣興郡唐改東衡州宋置韶州元置韶州路　本朝改為韶州府領縣六　曲江　樂昌　仁化　翁源

乳源　英德　府城有張九齡墓　虞帝廟

南雄府　戰國屬楚吳置始興郡隋置韶州宋為南雄州元改置南雄路　本朝洪武初改府領縣二　保昌

始興　張九齡書堂

惠州府　秦為南海郡梁置梁化郡隋置循州又改龍川郡唐改海豐郡南漢置禎州宋改惠州屬廣南路元改惠州路

利州寨古百粤地漢屬交趾郡隋隸鬱江宋置利州屬邕州橫山寨元因之本朝洪武初改隸廣西布政司

奉議州古百粤地漢屬交趾郡宋置奉議州初屬靜江軍節度使後屬廣西經略安撫司元屬廣西宣慰司本朝洪武二十八年改置奉議衛尋罷置州

向武州古百粤地漢屬交趾郡宋置向武州隸橫山寨元隸田州路本朝洪武改置向武軍民千戶所後罷所置州直隸廣西布政司領縣一 富勞

都康州古百粤地漢屬交趾郡宋置都康州隸橫山寨元屬田州路本朝洪武年間為夷獠所據三十二年復置直隸廣西布政司

江州古百粤地漢屬交趾郡隋江陽宋置江州隸古萬寨元屬思明路本朝因之洪武二十年改直隸廣西布政司領縣一 羅白

思陵州古百粤地漢屬交趾郡宋置思陵州屬永平寨元屬思明路本朝洪武初省入思明府二十一年復建直隸廣西布政司

上林長官司古百粤地漢屬交趾郡宋元號上林洞屬泗城州本朝永樂七年建直隸廣西布政司

安隆長官司古百粤地漢屬交趾郡元為泗城州地本朝永樂初建直隸廣西布政司

廣東廉州府秦為象郡漢置合浦郡吳改珠官郡宋置越州又改祿州合州唐改廉州元置廉州路本朝改府領州一縣二 合浦 石康 欽州 靈山

雷州府古粤地秦置三郡此屬象郡漢為徐聞縣梁置合州尋改雷州又改海康郡元置雷州路本朝改雷州府領縣三 海康 遂溪 徐聞

廣西慶遠府古粤地秦屬象郡漢為交趾日南二郡唐置粤州改宜州又改龍水郡宋置慶遠軍元置慶遠路本朝改慶遠府領州三縣五 宜山 天河 思恩 河池州 忻城 南丹州 荔波 東蘭州

瓊州府古粤地漢置珠厓儋耳二郡東漢置珠厓縣梁置崖州又置儋耳臨振二郡又增置瓊州五代置鎮州又改瓊州路本朝改為瓊州府領州三縣十 瓊山東坡書院 澄邁 臨高 儋州 定安

文昌 會同 樂會 萬州 陵水 崖州海中之洲也與雷州府之徐聞縣對自徐聞徑度颿風揚帆一旦夕可至 昌化 感恩

雲南布政司一統志以雲南府澂江府廣西府曲靖軍民府武定軍民府金齒軍民指揮使司皆古梁州域屬益州天文井鬼分野餘為西南裔地

雲南府雲南省城井鬼分野周為徼外西南夷[illegible]烏蠻所居楚莊蹻略地而至滇池蜀漢改建寧郡晉兼置寧州隋置昆州後為南詔蒙氏所據改為善闡府至大理段氏以高智昇領善闡世有其地置善闡萬戶府元置中慶路本朝洪武中改雲南府領州四縣十 昆明 富民 宜良 嵩盟州

晉寧州 歸化 呈貢 安寧州 羅次 晉寧 祿豐

昆陽州 三泊 易門

澂江府天文井鬼分野古西南夷戰國為滇國地漢置俞元縣屬益州郡蜀漢屬建寧郡梁屬南寧州隋屬昆州唐為南寧昆二州地後沒于蠻號羅伽甸蠻邪變居之後為僰蠻所奪南詔置河陽郡元置羅伽萬戶府後改中路至元改澂

江路本朝改澂江府領州二縣四 河陽 江川 陽宗 新興州 路南州 邑市縣

蒙化府漢為益州郡地東漢屬永昌郡唐屬姚州都督府初羅麼焚變居此後蒙氏細奴邏居之號蒙舍詔改稱南詔後改為陽瓜州宋時段氏改開南縣元改蒙化府尋陞為路本朝正統間復改為府

景東府古柘南地唐時南詔蒙氏為銀生府之舊為濮落雜蠻所居其後金齒白蠻侵奪其地大理段氏莫能復元平討之以其所部隸威楚萬戶至元中置開南州隸威楚路本朝洪武中改為景東府領編戶八里

廣南府宋名特磨道儂智高之裔居之元至元間立廣南西道宣撫司領路城等五州後來安路奪其路城上林羅佐三州領安寧及富二州本朝洪武中置廣南府領州一 富州

鎮沅府古西南極邊地濮洛雜蠻所居唐時南詔蒙氏為銀生府之地其後金齒白夷侵奪其地宋時大理莫能制元屬威遠州後置案版寨屬元江路本朝洪武改置鎮沅州永樂陞為府領長官司一 祿谷寨長官司

永寧府昔名樓頭睒地接吐蕃又名答藍唐屬南詔蒙氏後為麼些蠻所據宋屬大理段氏元改永寧州屬北勝府本朝

（隸永寧府）長官司四 領 次剌和長官司 革甸長官司 香羅長官司

瓦魯之長官司

順寧府 本蒲蠻之地名慶甸宋以前不通中國雖蒙氏段氏亦不能制元置順寧府併置慶甸縣 本朝洪武十五年仍置府省縣編戶三里

曲靖軍民府 天文井鬼分野為益州郡味縣地蜀漢改置建寧郡後分置興古郡晉為寧州梁時有爨瓚者據其地隋置恭協等州唐置南寧州又置恭協州及改恭州為曲州分協州置靖州又俱屬戎州南詔蒙氏置石城元改中路後改曲靖路置宣慰司 本朝改曲靖軍民府領州四縣二

南寧縣 亦佐縣 霑益州

陸涼州 馬龍州 羅雄州

鶴慶軍民府 東漢為永昌郡西北之境唐為越析詔地名鶴川及樣共川南詔於樣共置謀統郡元改鶴慶路 本朝洪武改鶴慶軍民府領州二

劍川州 順州

武定軍民府 天文井鬼分野古滇國地漢屬益州郡又屬建寧郡隋屬昆州地唐屬戎州後為蒙氏所據元改武定路 本朝改武定軍民府領州二縣三

和曲州 南甸縣 元謀縣 祿勸州

石舊

尋甸軍民府 古滇國地昔僰剌蠻所居號仲劄溢源部蒙氏為尋甸部段氏改仁德部元改仁德府 本朝改為尋甸軍民府

元江軍民府 古西南極邊之地唐時南詔蒙氏以屬銀生節度徙白蠻蘇張周段十姓戍之又開威遠等處置威遠瞼後和泥侵據其地宋時儂智高之黨竄于此元和泥開羅槃甸居之後為些麽徒蠻阿僰諸部所有元置元江萬戶府後於威遠更置元江路領步日等屬置元江等處宣慰司 本朝永樂初改元江軍民府領長官司一 因遠羅必甸長官司

北勝州 唐時南詔異牟尋始開其地名北方賧又號成偈賧又改善巨郡又為成紀鎮元置施州改北勝州又陞麗江路 本朝改為州直隸雲南布政司

馬龍他郎甸長官司 馬龍他郎本二甸阿僰諸蠻據之元立二千戶所隸寧州 本朝改為今名直隸雲

南布政司

者樂甸長官司 本馬龍他郎甸之地夷名者島 本朝置長官司隸雲南布政司

瀾滄衛軍民指揮使司 元為北勝州 本朝洪武二十九年於州南筰城置今衛司領北勝蒗蕖永寧三州後以永寧陞為府正統六年以北勝州直隸布政司今本衛領州一隸雲南都指揮使司 蒗蕖州

金齒軍民指揮使司 西南徼外之地古哀牢國漢武帝置不韋縣屬益州郡東漢置瀾滄郡尋改永昌郡唐為姚州都督府後為南詔蒙氏所據 [illegible]

騰衝軍民指揮使司 漢為永昌郡西境即越賧地唐置軟化府宋屬大理段氏元置騰衝府 本朝陞為軍民指揮使司

車里軍民宣慰使司 木邦軍民宣慰使司

孟養軍民宣慰使司 緬甸軍民宣慰使司

八百大甸軍民宣慰使司 土酋有妻八百各領一寨因名八百媳婦 本朝立為宣慰司

老撾軍民宣慰使司 俗呼撾家 孟定府 舊名景麻 孟艮府 舊名孟指

南甸宣撫司 舊名南宋 干崖宣撫司 舊名干賴賧 隴川宣撫司 舊名麓川地

威遠州 唐南詔銀生府地元置 本朝因之 灣甸州 舊名細賧 鎮康州

芒市長官司 此地舊曰怒謀曰大枯賧曰小枯賧即唐史茫施蠻也

此上雲南四川又有益州三河屬地者蓋禹貢雖有九州而分野又有益州三河并九州為十二而應天文十二次而益三河之野亦在梁雍之境內焉

貴州布政司 一統志以貴州宣慰司為荊梁二州之域思南府為荊州荒裔鎮遠府為荊州南境石阡府荒裔銅仁府為荊州南裔黎平府為梁州界 荊州荒裔天文輿鬼之餘普安州為梁州界天文井鬼分野餘皆西南夷地也

貴州宣慰使司 本西南夷地宋置大萬谷落總管府元改順元等路軍民安撫司屬八番順元等處軍民宣慰司 本朝永樂十一年改隸貴州布政司舊領長官司十後又以貴州衛所轄長官司十三隸焉今領長官司二十三餘皆

荒服地也 貴竹 水東 中曹 青山 劄佐 龍里 白納
底寨 乖西 養龍 上馬 小程 盧番 程番 常番
方番 洪番 臥龍 金石 小龍 大龍 羅番 盧山
已上皆長官司

永寧州 古荒服地元置永寧州 本朝改屬貴州布政司領長官司二 慕役長官司 頂營長官司

鎮寧州 古荒服地元置鎮寧州 本朝正統改屬貴州布政司領長官司二 十二營長官司 康佐長官司

安順州 古荒服地元置習安州 本朝洪武十六年改為安順州屬貴州布政司領長官司二 寧谷寨長官司 西堡長官司

金筑安撫司 古荒服地元置金筑府 本朝洪武十年改為金筑安撫司正統四年改屬貴州布政司領長官司三 木瓜長官司 麻嚮長官司 大華長官司

普定衛軍民指揮使司 古羅甸國元初內附改普定路 本朝洪武二十五年改普定衛軍民指揮使司改屬貴州都司

新添衛軍民指揮使司 古荒服地宋初土官宋允高克服麥新等處以其子宗服之乃改為新添元置新添葛蠻安撫司 本朝洪武二十九年改為新添衛軍民指揮使司屬貴州都司今領長官司五 新添長官司 小平伐長官司 把平寨長官司 丹平長官司 丹行長官司

平越衛軍民指揮使司 古蠻夷地 本朝洪武十四年始置平越衛軍民指揮使司屬貴州都司領長官司 楊義長官司 麻哈長官司 樂平長官司

龍里衛軍民指揮使司 古西南邊徼元置長官司 本朝洪武二十三年置龍里衛軍民指揮使司屬貴州都司領長官司二 平伐長官司 太平伐長官司

都勻衛軍民指揮使司 古西南夷元置都勻安撫司 本朝永樂十七年改屬貴州都司領長官司七 平浪長官司 邦水長官司 平洲六洞長官司 都勻長官司 豐寧長官司 九名九姓獨山州長官司 合江洲陳蒙爛土長官司

畢節衛 古荒服西南夷地 本朝洪武十六年置畢節衛隸貴州都司

威清衛 本貴州宣慰司地 本朝洪武改置威清衛指揮使司隸貴州都司

安莊衛 本元永寧鎮寧二州地屬普定路 本朝洪武二十三年改置安莊衛指揮使司隸貴州都司領千戶所一 關索嶺守禦千戶所

清平衛 古西南夷地 本朝洪武二十二年改置清平衛指揮使司隸貴州都司領長官司二 清平長官司 平定長官司

平壩衛 古西南夷地 本朝洪武二十三年置隸貴州都司

安南衛 古西南夷地元為普安路地夷名尾灑 本朝洪武二十三年改置安南衛指揮使司隸貴州都司

安南 古南交地書云宅南交即此地秦屬象郡武帝平南越置交阯九真日南三郡東漢屬交州吳置九德武平新昌三郡宋洗交州置龍編唐改交州為安南都護府五代梁時土豪曲承美專有其地後楊廷藝紹洪相繼為交趾節度使既而管內大亂推丁部為州師其子璉繼之宋平嶺表遂內附封交阯郡王弟溥亢為其將黎桓所篡其後李公蘊篡黎氏陳日煚篡李氏然皆臣服中國封交阯郡王元憲宗遣將破其國日煚竄海島後歸附封其子光昺為安南國王日烜卒子日嫡遣使入貢 本朝洪武初子日烁歸附仍賜安南國王印傳至日焜其臣黎季犛纂立永樂四年詔遣新城侯張輔西平侯沐晟率兵分道並進俘獲季犛父子詔求陳氏復立之無所得因郡縣其地置府十七州五領各州縣又建交趾布政司提刑按察司及都指揮使司洪熙元年延擊黎利攻劫郡邑朝廷命將討之宣德二年黎利勢窮奉表乞立陳氏後日暠者主其與詔封為安南王後利篡爲而自立朝臣復請加兵僉利遣使來貢謝罪請命仍而與之至今朝貢不絕

交州府 北平府 諒江府 諒山府 新安府 建昌府

鎮綏府　奉化府　建平府　三江府　宣化府　太原府
清化府　義安府　新平府　順化府　升麻府　廣威州
嘉興州　歸化州　宣化州　演州共十七府五州各屬三十七州一百六十七縣

書云宅南交此其地也古為中國地

本朝因訪求陳氏不得郡縣其地後復為黎氏所有朝貢不絕

朝鮮國本漢定朝鮮為真番臨屯樂浪玄菟四郡周為箕子所封之地本朝洪武初其主王顓表賀即位賜
以金印誥命封為高麗國王後推門下侍郎李成桂主國事
詔從其自為號然逆為李成桂子孫世守其地歲貢不絕其
國置八道分統府州郡縣

女直國本肅慎氏地在混同江之東後漢謂之挹婁元魏謂之勿吉隋唐謂之黑水靺鞨唐初來朝置黑水府初
號女直臣屬於契丹部族散居山谷至阿骨打始大建國曰金
滅遼設都於燕以會寧府為上京及金亡歸元設軍民萬戶府
五與府比處以分領之又有黑龍府水達達等路以總攝之
本朝悉境歸附建置都司衛所立酋長為都督指揮千百戶鎮

撫等職給與印信俾仍舊俗各統其屬以時朝貢　永樂年
建奴兒干都司　建州等衛一百七十六　正統間建建州等衛
五　永樂間又立千戶所二十又建溫河等地面五十八處
俱來朝貢

日本國古倭奴國地東西南北合數千里西南至海東北隅以大山其國以王為姓文武官僚皆世官其地有五
畿七道以州統郡附庸國百餘國小者百里大不過五百里
戶少者千餘多不過三萬光武中國始來朝貢其後國亂國人
立其女子卑彌呼以為王其宗女一與繼之後復立男王並受
中國爵命皆來朝貢稍習夏音唐初惡倭名更號日本以自
其國近日為名其使有額留中國授經肄業者久乃請還宋
時累來朝貢元時不至征之至五龍山暴風破舟而返終元
之世不至　本朝洪武四年國王遣使臣僧祖朝貢至今不
絕其國王嗣位皆受本朝冊封

占城國古越裳氏界秦為象郡林邑縣漢改象林屬日南郡漢末區連者殺縣令自立為林邑國王世絕外孫范
熊立子逸嗣逸死范文篡立范諸農平其亂自立傳十八世
范氏絕國人立頭黎之姑子諸葛他更號環王唐初入寇驩
愛等州安南都護張舟破之遂棄林邑徙國於占因號占城
五代宋時皆貢方物淳熙中襲破真臘真臘大舉復讎剝殺
幾盡更立真臘人以主之元至元間其主孛由補剌者吾
附遣使貢方物後其子補的遂負固弗服累遣重兵臨之又

數遣使招諭乍臣乍叛終無順志
本朝洪武初其王阿答阿者首遣其臣虎都蠻來朝貢方物
詔遣中書省管勾甘桓等封為占城國王自是朝貢不絕每
國王嗣位必遣使請命于　朝遣使冊封率以為常
按朝鮮國一統志雖列於外夷詳其分野實本舜分營州
以東之地即今遼東等處當在尾箕之分其女直日本占
城亦古之郡邑至今朝貢不絕並附其下以見來王之義
其他真臘三佛齊浡泥諸國皆朝貢不絕凡我
國家王化所及何可勝紀今不悉具
北上兩直隸十三省凡今日所沿所革即縣悉從禹跡
之九州備錄于此以便學者參考其人物土產之類俱不
重載

制人為九行

皐陶謨曰亦行有九德亦言其人有德寬而栗柔而立愿而
恭亂而敬擾而毅直而溫簡而廉剛而塞彊而義彰厥有常
吉哉日宣三德夙夜浚明有家日嚴祗敬六德亮采有邦翕
受敷施九德咸事

九品任官

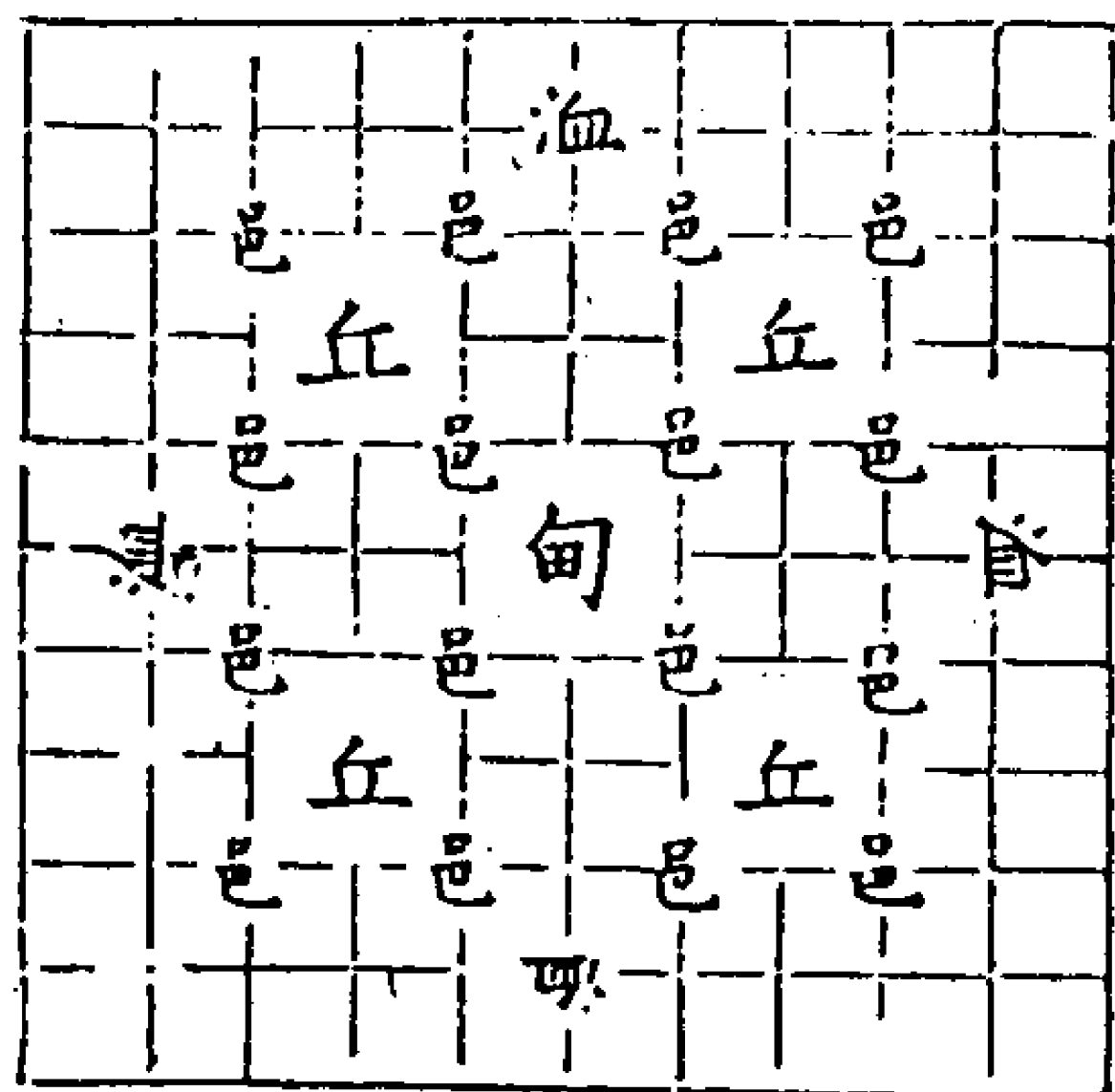
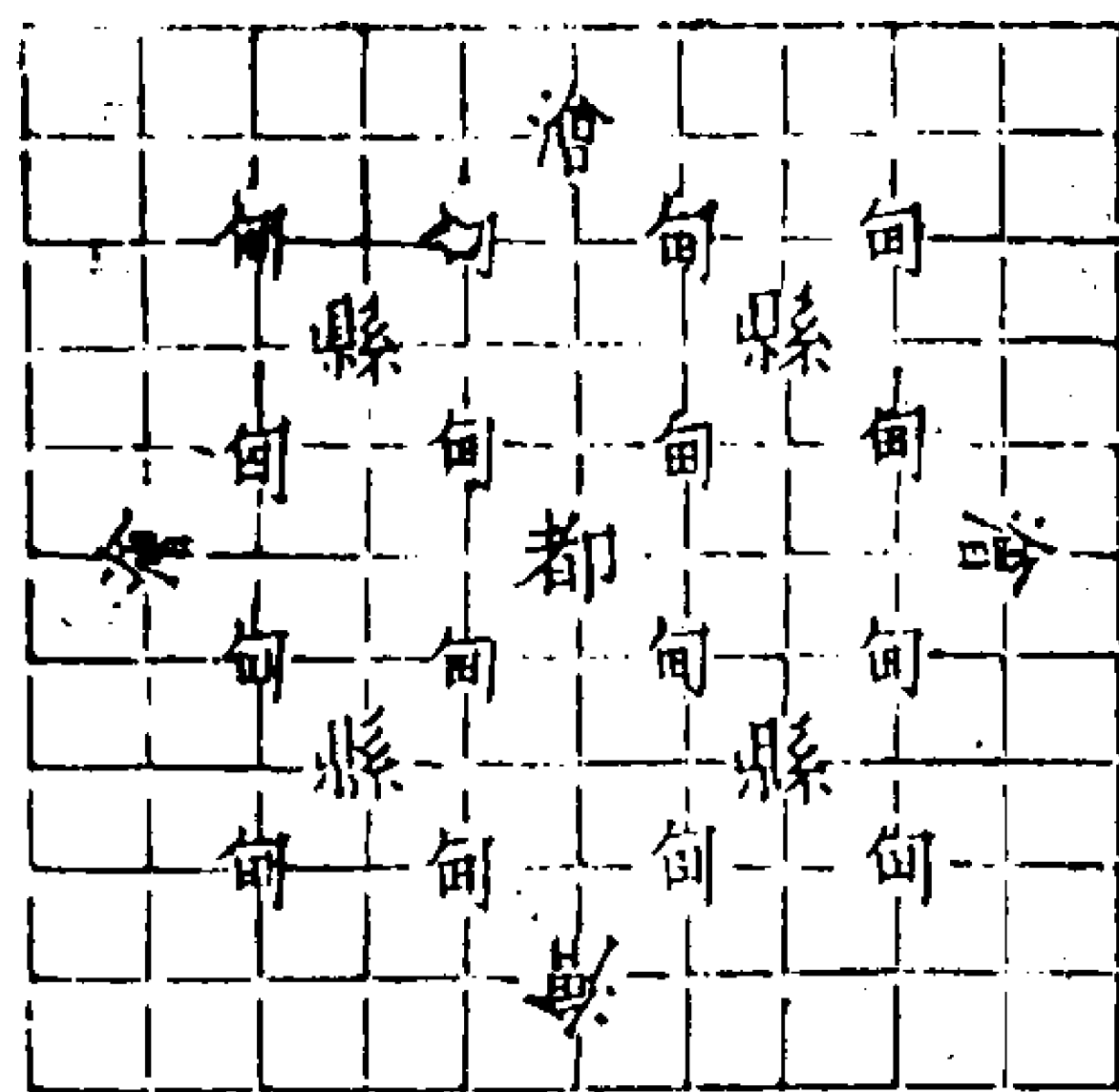
正一品從正二品從正三品從正四品從正五品從正六品
從正七品從正八品從正九品從從並不同外官各降外等
內外文武官自一品以下並給職田京官諸司及郡縣各給
公廨田並有差

九井均田

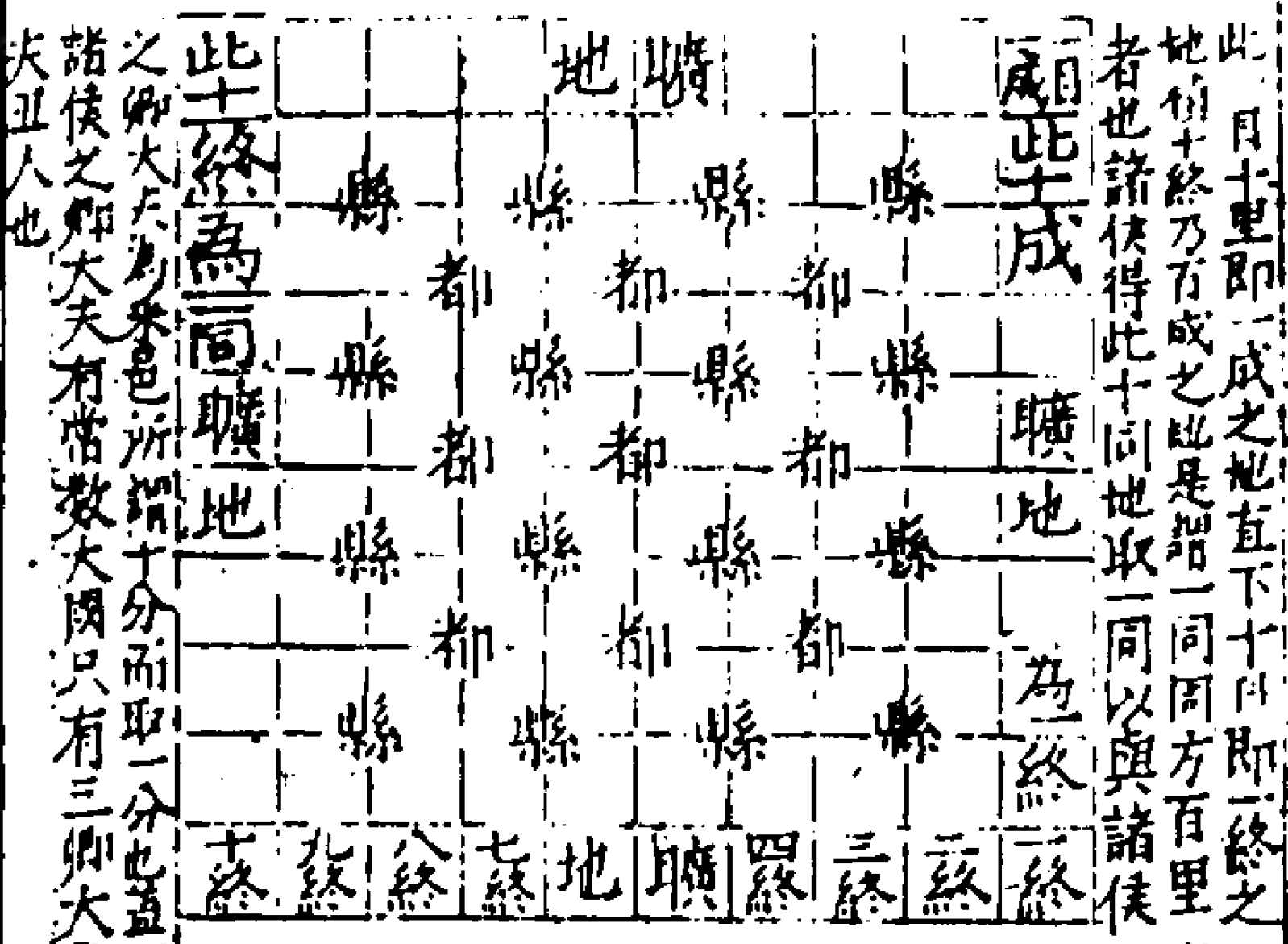
經土地而井牧其田野九夫為井四井為邑四邑為丘四丘
為甸四甸為縣四縣為都以任土事而令貢賦凡稅斂之事
九夫為井一夫百畝九夫則九百畝也故曰井九百畝四
井為邑則四九三千六百畝四邑為丘則十六井萬四千
四百畝四丘為甸六十四井則五萬七千六百畝出馬四

疋牛十二頭兵車一乘四甸為縣四縣二百五十六萬井二十三萬四百畝出馬十六疋牛四十八頭兵車四乘四縣為都則一千四十二井九十二萬一千六百畝出馬六十四疋牛百九十二頭兵車十六乘故曰任土事而令貢賦

凡稅斂之事按司馬法方里而井井十為通通十為成成十為終終十為同同方百里同十為封封十為畿畿方千里故丘有戎馬一疋牛三頭甸有戎馬四疋兵車一乘牛十二頭甲士三人步卒七十二人一同百里提封萬井戎馬四百疋兵車百乘此卿大夫采邑之大者是謂百乘之家一封三百一十六里提封萬井定出賦六萬四千井戎馬四千疋兵車千乘此諸侯之大者謂之千乘之國天子畿內方千里提封百萬井定出賦六十四萬井戎馬四萬疋兵車万乘戎卒七十二萬人故曰萬乘之主

均田圖

此即所謂四井為邑四邑為丘四丘為甸甸者即漢志方一里為井井十為通通十為成成十里者四外各一行三十六　井作山川城邑術路之曠定出賦六十四井出馬四疋牛十二頭兵車一乘又按周禮小司徒經之每丘之地縱橫各三溝四丘之地為一甸十字中為四洫

此亦以四[illegible]作山川城邑術之曠[illegible]一[illegible]計六十井定出賦六十四丘共一千二十四井出馬六十四疋牛一百九十二頭兵車十六乘以司徒經之每四丘為一甸內有十字四洫四甸為縣內縱橫各三洫由是言之則一都內又必有十字四澮也上圖已該括前圖在內矣但繁密不齊難以總列故為此圖以便參考云

百乘之家

此一同十里即一成之地直下十成即一終之地積十終乃百成之地是謂一同同方百里者也諸侯得此十同地取一同以與諸侯之卿大夫以為采邑所謂十分而取一分也蓋諸侯之卿大夫有常數大國只有三卿大夫五人也

此即成十為終終十為同者每一目為一成百成為一同同方百里乃百乘之家之地除山林城邑術路之曠去三十六成實得六十四成出戎馬四百疋兵車百乘牛一千二百頭甲士三百人步卒七千二百人干戈備具是謂百乘之家

每同百里共十同之地共三百一十六里

千乘之國

同	同	同
同	同	同
同	同	同

此千乘之國在王畿外乃分封聖神之後為列國諸侯即所[illegible]國之君百乘然在此國內取之以為[illegible]大夫之采地

此諸侯得十同之地所謂同十為封者每同百里提封一萬井十同得十萬井除山川城邑術路之曠實得六萬四千井出戎馬四千疋兵車千乘牛一萬二千頭甲士三千人步卒七萬二千人干戈備具是謂千乘之國

萬乘之國

同 同 縣 地 畿 縣 地 縣 地 此 不 同 一封 二封 三封 四封 縣 地 七封 八封 九封 十封

此百為一同直下十同則同十為封者封謂封為侯國者得十同之地也

觀此二圖則孟子萬乘之國千乘之國百乘之家皆瞭然可知矣

此即同十為封封十為畿者也每一畿為一同天子得百同之地提封百萬井除山川術路之曠去三十六同實得六十四同以出車賦戎馬四萬疋兵車萬乘牛一十二萬頭甲士七十二萬人步卒七十二萬人干戈備具是謂萬乘之國蓋天子萬乘得百同即十封之地以一封十同與諸侯作采地天子遂有九封以為自己之賦稅世之玩理不明者皆以孟子云萬乘之國弑其君者必千乘之家此千乘作外面諸侯說蓋外面諸侯武王平定天下分封八百國皆食邑於畿內天子亦不能自給矣殊不知此千乘諸侯只是外面諸侯之有才德者入為王朝之卿天子以己畿內一封十同之地與之為采邑耳天子之公卿及大夫士皆于此取之也不指外面分封之諸侯說蓋外諸侯多而王畿則有限也

九族睦俗

九族高祖至玄孫之親舉近以該遠五服異姓之親亦在其中也

此云高祖至玄孫之親下有己之子及子之子為孫孫之子為曾孫曾孫之子為玄孫為九族五服非謂甸侯綏要荒之五服蓋指本宗五服而言自己之身而言之同父母之兄弟為期年同祖之兄弟為堂兄弟為大功同曾祖之兄弟為從兄弟為小功又同高祖之兄弟為再從兄弟為緦麻至如始祖之兄弟則服窮而為袒免此所謂君子之澤五世而斬者也

按冠禮男子十五至二十皆可冠必無朞以上喪始可行之先期設盥帨於廳事前以帟幕為房于廳之東北乃陳冠服于西階下長子則布席于阼階之東少北西向衆子則少西南向賓揖冠者出房即席始加巾祝曰吉月令日始加元服棄爾幼志順爾成德壽考維祺以介景福畢揖冠者適房服深衣加大帶納履出房南向立賓揖冠者即席再加帽子祝曰吉月令辰乃申爾服謹爾威儀淑愼爾德眉壽萬年永受胡福畢揖冠者釋房釋深衣服皂衫革帶繫鞋出房立三加幞頭公服祝曰以歲之正以月之令咸加爾服兄弟具在以成厥志黃耉無疆受天之慶畢乃醮改席于堂中少西南向賓北向既畢賓乃降階東向主人降階西向冠者降自西階少東南向賓乃字之女子笄皆如冠儀

前期三日主人告于祠堂主人未冠者之祖父自為繼高宗之宗子者若非宗子則必繼高祖之長子主之或有故則次子若其父主之祝詞同

宿賓　前期一日遣使者奉書　賓復書云云

陳設

前期一日于祠堂陳設無祠堂於廳堂前用帟幕小帳圍隔或用灰畫地為房為堂為階如冠禮圖陳設仍設盥帨如祠堂儀

至日清晨陳公服深衣青布衫角帶履靴笏無官襴衫帶靴適用及櫛掠陳于房內西邊桌上酒瓶杯盞於服之北幞頭大帽帽巾以盤盛用帕蓋置于西階下桌上令執事一人守之無官則以冠巾帽陳之長子則布席于阼階上之東少北西向衆子則少西南向宗子自冠則如長子之席少南

序立

主人以下盛服立于阼階下少東西向子弟親戚童僕在其後北上西向重行而立擇一人習禮者為擯立於門外西向　將冠者雙紒穿四䙆衫勒帛帶著采履在房中南向立若非宗子之子則其父立於主人之右尊則少進卑則少退　宗子自冠則服如將冠者而就主人之位

賓至

盛服至門外東西立贊者在右少退擯者入門內阼階下北面揖報主人曰賓至　主人贊引主人入門左西向贊

唱鞠躬拜興拜興平身　主人拱手肅賓謙讓而行入門分庭而至階下　東贊唱主賓相揖而升階　主人由東階先升至堂西向立　賓由西階繼升至堂東向立　東贊者盥帨由西階升立於房內西向　擯者鋪席筵于東序少北西向為冠者席以藉地者儀禮數陳日筵藉之日席筵席一也東贊者引將冠者服深衣納履出房南面立　若非宗子之子則其父從出迎賓入從主人後賓而升立於主人之右如前

冠禮

東贊者唱行冠禮　西贊者引賓出就位　主人贊者同唱就位賓揖將冠者立於席右　西贊者入房取梳櫛頭𢃄網巾簪掠用盤盛之席左　西贊者立於將冠者之左

賓揖將冠者出席西向跪　西贊者即席如其向跪為
之梳合雙紒為一髻束須網捕掠畢　贊者興下席立
東贊者唱行
始加冠禮
贊引賓降階唱　詣盥洗所盥帨畢　又同引至階前唱
主賓相揖　主人詣東階上西向立　賓詣西階上東向
立　擯者於陳冠所下卓子上取幅巾另用盤盛捧進賓
降西階一級受執之正容徐詣將冠者之前向之立　東
贊唱始加冠　賓祝曰吉月令日始加元服棄爾幼志順
爾成德壽考維祺以介景福　賓乃跪加幅巾於其首贊唱
興復位 復爵西階上中西向之位 東贊唱冠者興引入房釋服脫四

䙆衫着深衣鞶勒帛着大帶脫采屐着履引出房正南南
面立若無官依前服　若宗子自冠則賓揖之就席　賓
降盥主人不降
再加
東贊唱行再加禮引賓唱就位 又就席前位 揖冠者上席
跪執事以盤盛階下大帽進復引賓降西階二級受之足
容徐詣將冠者之前向之立唱再祝　賓祝曰吉月令辰
乃申爾服謹爾威儀淑慎爾德眉壽萬年享受遐福　西
贊者為冠者脫幅巾賓乃跪加大帽子唱賓興復位 又復卓前西向位也　又唱冠者興入房釋服脫深衣着青布衫
解大帶着皮革帶脫朱屐扎鞝鞋出房立　又引賓復就
階上堂中西向立
三加
東贊唱行三加禮又引賓唱就位 此就冠者席前位 揖冠者上席
跪執事者以盤盛取階下幞頭進引賓降西階三級受之
足容徐詣冠者前向之立贊唱三祝　賓祝曰 以歲之正以月之令咸加爾服兄弟具在以成厥德黃耇無疆受天之慶 西贊加冠者大帽子賓跪加幞頭
唱賓興復位 又復席前位 又唱冠者興入房釋服脫青布衫着
公服脫革帶着大角帶脫鞝鞋着[illegible]靴出房立又引賓至
階上堂中西向立
醮禮
若長子冠擯者設席于堂中少西南向　衆子則依稽席

東贊唱行醮禮西贊者於房中酌酒于杯盤捧出立於冠
者之左賓就位揖冠者就席右南向賓詣席前北向立贊
授酒于賓舉酒祝曰 旨酒既清嘉薦令芳拜受祭之以定爾祥承天之休壽考不忘 贊引
冠者唱拜興拜興拜興升席南向受盞贊引賓復位南向贊唱
拜興拜興冠者進席前跪祭酒 祭于地 興就席末跪啐酒
興降席授贊者盞南向賓東向同唱拜興拜興冠者遂拜
贊者贊立於賓左東向少退
賓字冠者
贊引賓下西階東面立引主人下東階西向立又引冠者
下東階少東南向賓祝曰 禮儀既備令月吉日昭告爾字爰字孔嘉髦士攸宜宜之于嘏永受保之 字曰某　冠者對賓曰某不敏敢不夙夜祗奉　賓請

昏禮

退主人禮賓 遂見祠堂如儀

醮壻圖

北

東

主人位西向

西階

阼階

親迎圖

北

東

奠鴈于地 侍者受之

壻

大門

主人

醮女圖

北

東

西

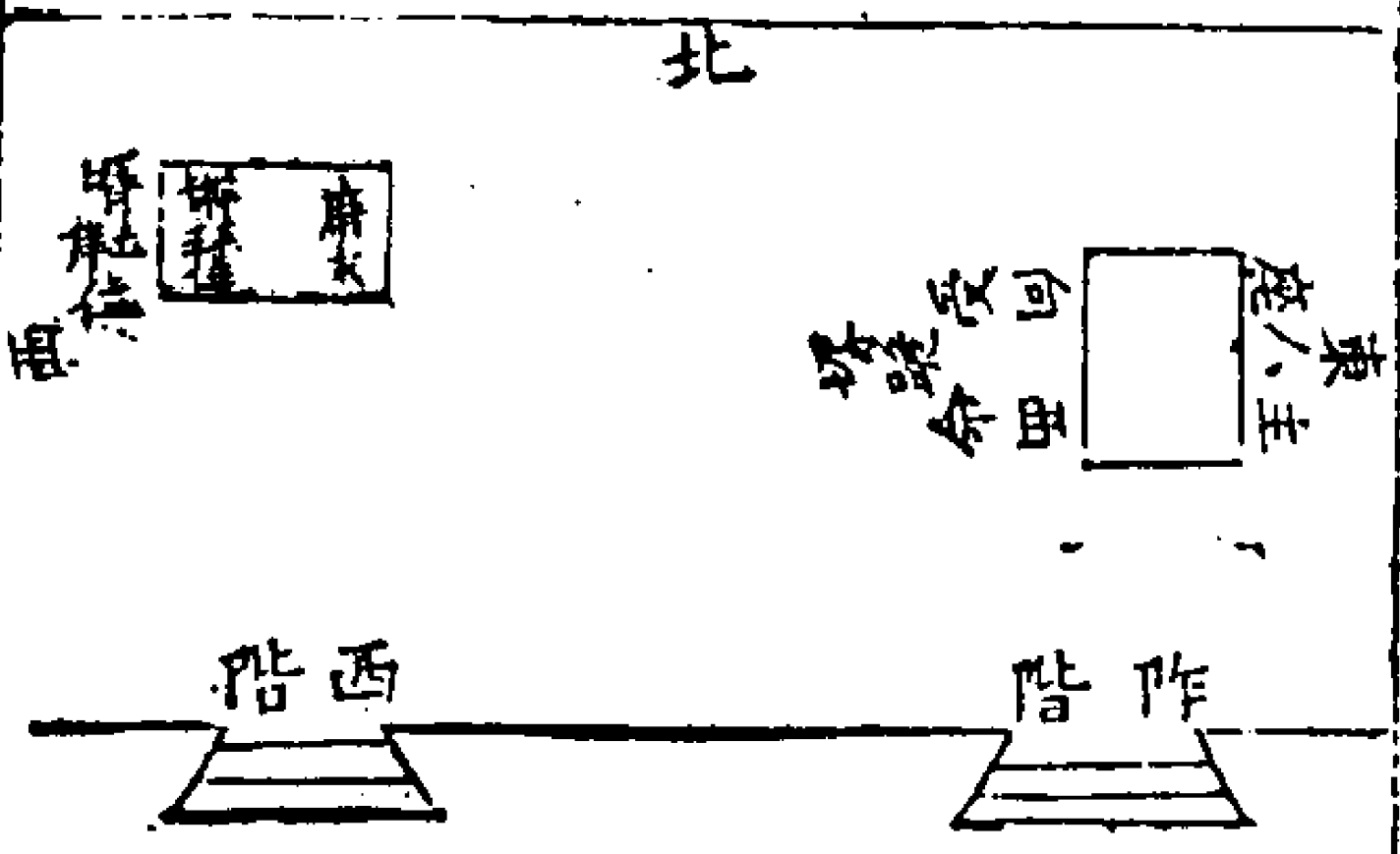
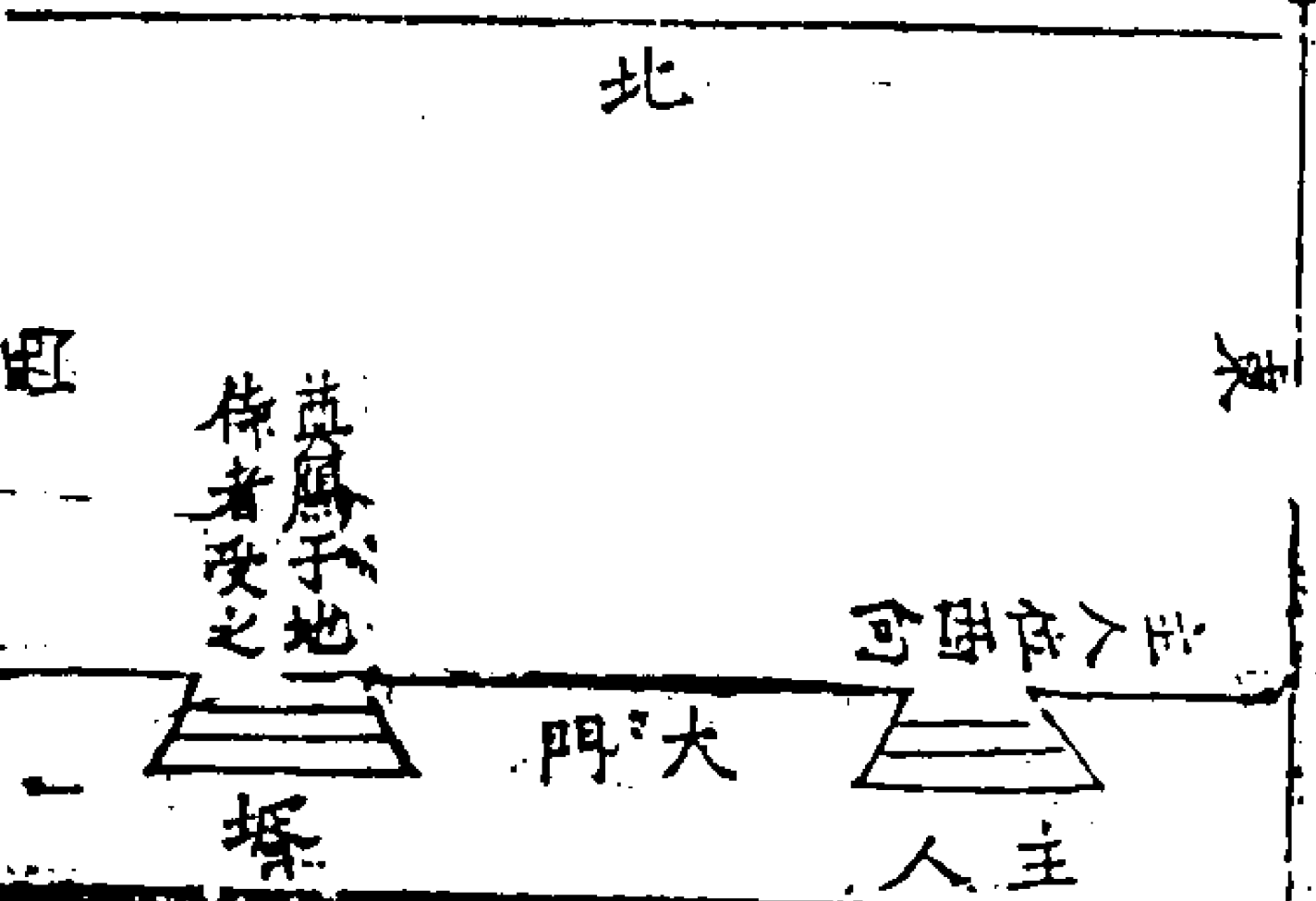
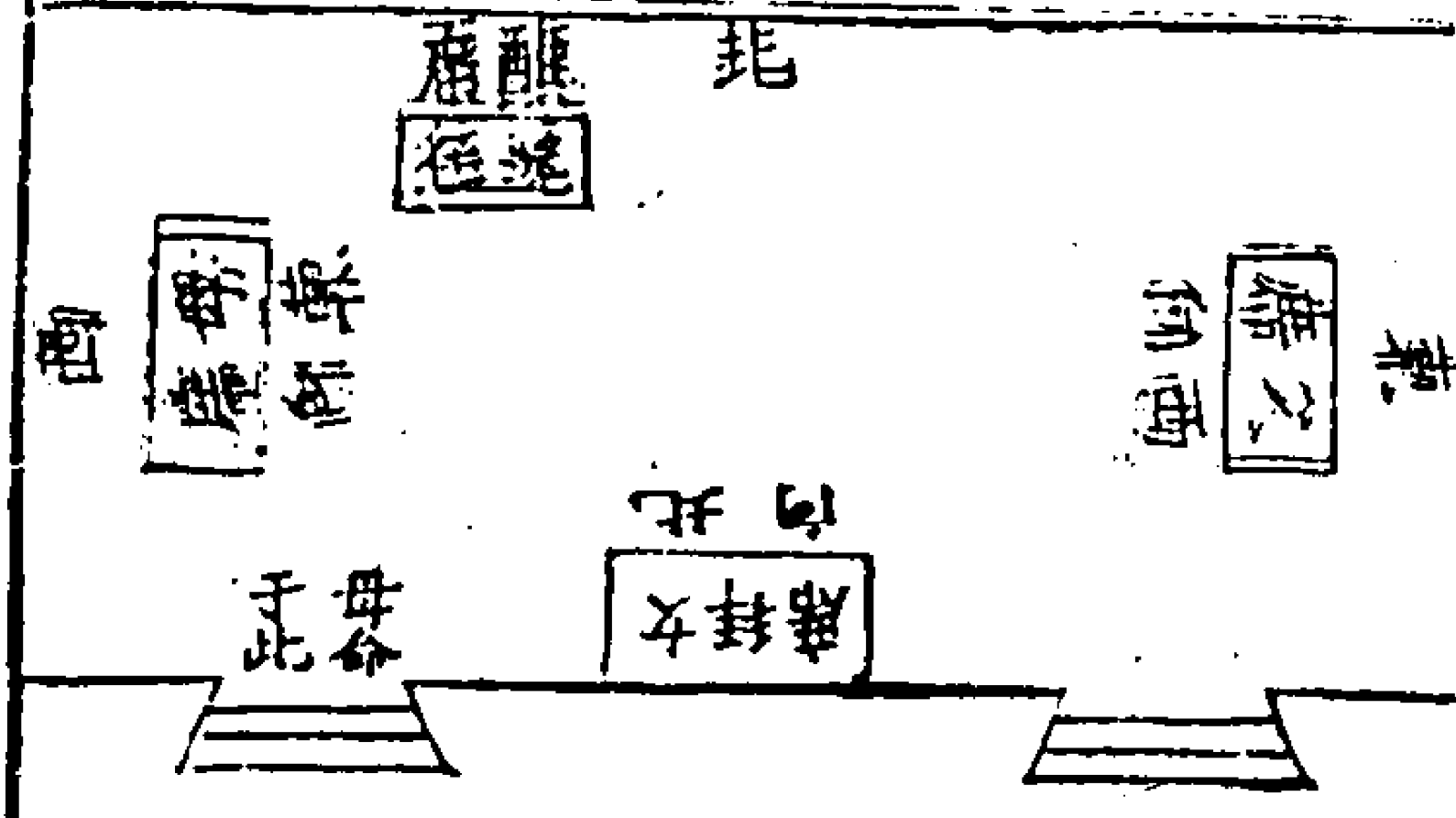
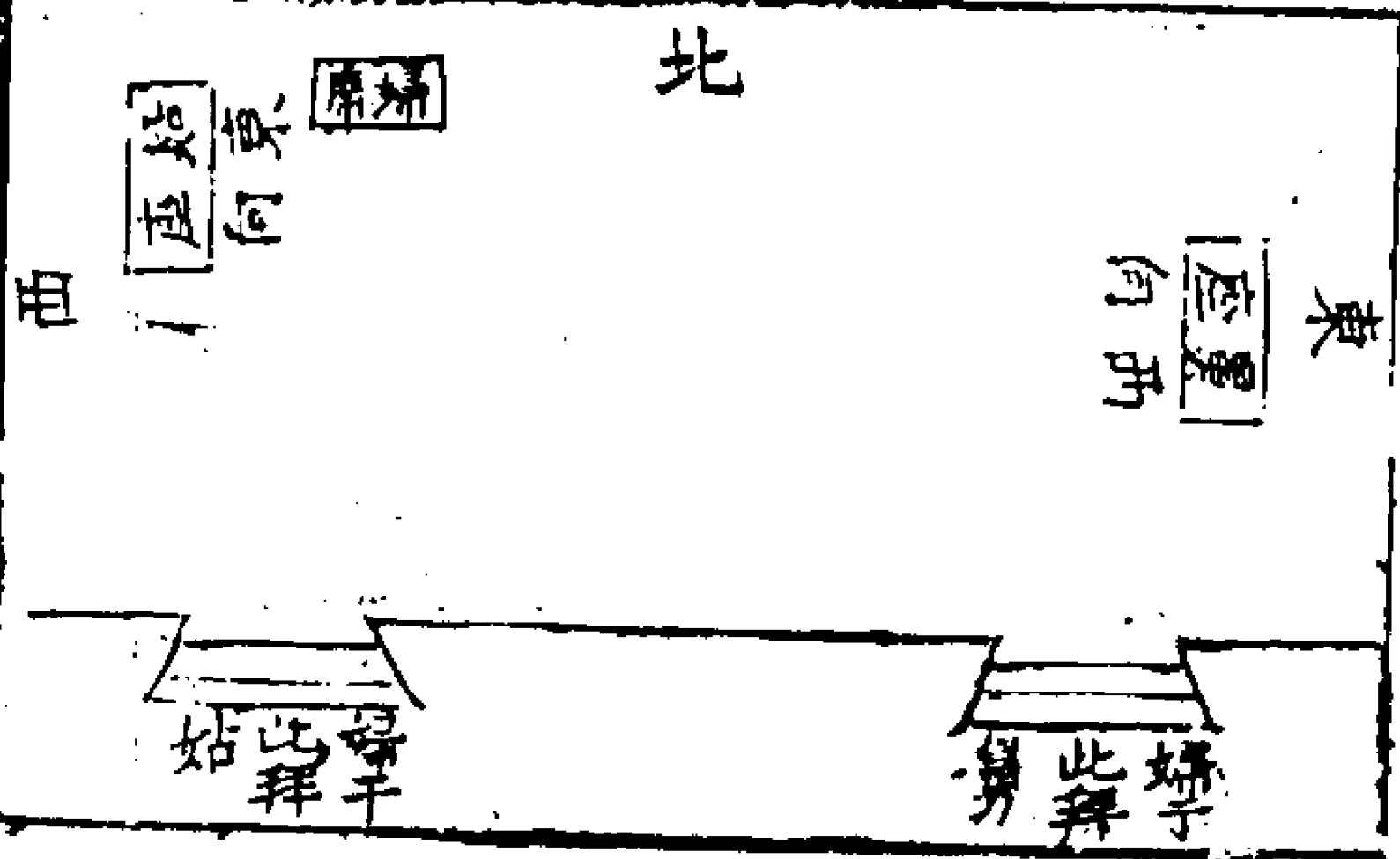
婦禮圖

北

東

西

舅 北拜 婦于

姑 北拜 婦于

按昏禮男子年十六女子年十四至二十身及主昏者無朞以上喪乃可成昏主人盛服坐于堂之東序西向設壻席于其西北南向壻升自西階立于席西南向贊者取盞酌詣壻席前再拜升席南向受盞跪祭酒興就席末跪啐酒興降席西授贊者盞又再拜進詣父座前東向跪父母曰往迎爾相承我宗事勉率以敬若則有常壻曰諾惟恐不堪不敢忘命俛伏興出詣女家壻執鴈以從至於廳事主人升自阼階立西向壻升自西階北向跪執鴈于地侍者受之壻俛伏興再拜主人不拜女於室外南向父在東序西向母坐西序東向設女席於母之東北南向贊者醮酒如壻禮姆導女出母左父起命之曰敬之戒之夙夜無違爾舅姑之命母送至西階命之曰勉之敬之夙夜無違爾閨門之禮諸母送至中門命之曰謹聽爾父母之言夙夜無愆明日婦見舅姑舅姑坐東西相向婦立阼階下北面拜舅升奠贄幣於卓婦降階又拜畢詣西階北面拜姑升奠贄幣婦降又拜遂見於諸尊長

按昏禮有六禮皆有告廟致書之儀而家禮畧之只詳具親迎一節從簡易也親迎謂親往女家而迎婦也奠鴈者以生鴈為贄見之禮也書云五玉三帛二生一死贄鴈乃大夫之贄士昏禮乘墨車用命服以奠以士而服大夫之服用大夫之贄謂之攝盛古人其重昏禮如此鴈左首也首向左也交絲者以色繒而交絡之也古人只用此為贄非取其不再偶之義醮子者儀禮冠禮註酌而無酬酢曰

醮合卺者以一匏分為兩片夫婦各執一片而飲故曰合卺而醑

陳設

親迎前一日女氏使人張陳于壻之室陳其儀物俗謂之鋪房

至期清晨壻家設椅卓東西相向父母位 蔬果盞楪匙筯如待賓之儀東位設卓子酒壺南置合卺 又南北設盥盆手巾於室東角又設瓶盞于室外別室以待從者 將晩主人告于祠堂祝文 維年月日具位某之子某將以今日親迎于某官某郡某氏不勝感愴謹以清酌後同 壻盛服立於兩階間主人焚香俱再拜讀祝再拜而退世俗新壻帶花掩蔽其面殊失丈夫之容體勿用可也

醮禮

是日先以卓子設酒瓶杯盤於堂上主人盛服坐於堂之東序西向設壻席於其西北南向壻升自西階立於席西南向贊者取杯盤酌酒詣席前壻再拜上席南向受杯盤跪祭酒于地飲之興下席西還贊者杯東望父再拜進詣父前東向跪命之曰往迎爾相承我宗事勉帥以敬若則有常 壻曰諾俛伏興西望母再拜出乘馬以二燭前導至女家下馬於大門外俟

醮女禮

先期女家主人盛服告祠堂祝文 維年月日具位同前曰某之第幾女將以今日歸于某官某郡某人不勝感愴並同 女子盛服引立于兩階間主人焚香各再拜而退

至期女出立於室外南向父坐東序西向母坐西序東向設女席於母之東北南向贊者取杯盤酌酒詣女席前女四拜上席南向受杯盤祭酒滴一點於地飲之下席西還贊者杯盤引女立於母位左東向望父四拜父廸命之曰敬之戒之夙夜無違舅姑之命 父送不下階復位坐 贊引女立于父位右西向望母四拜母送至西階上為之整裙斂袵命之曰勉之敬之夙夜無違爾閨門之禮 母送不下階復位坐又望諸父母姑姊妹四拜諸母等送至中門之內曰謹聽爾父母之言 巳上若父母不能言贊者代之或子弟為之

奠鴈

主人迎壻于門外主人與壻東西揖讓壻從以入用盤盛鴈隨之入門分庭而行至階主壻舉手三讓主人上東階立西向壻上西階稍東北向跪使者捧鴈盤授壻奠置于地主人使者受之壻俛伏興望主人再拜主人受而不答壻未敢拜諸母諸親女家引女出自中門壻拱揖之出先下西階女從之壻手舉轎簾女登轎壻出乘馬二燭前導以行 壻至家下馬立於廳事俟婦至下轎導之入 按奠鴈用采綴交絡之左首者謂以采繡從下繫足至上交絡轉至背前結之如士相見禮執羔士摯雉之以索羔則四維之結于面者之義左頭以鴈頭向左執之也或用六交絡之文為用二鴈者非也蓋士相見禮羔鴈雉俱一隻未有兩隻者

合巹

以一瓠分為兩瓢壻婦各執一片以飲謂之合巹而酳也

婦至壻引導入房婦侍女鋪壻席於東西向壻侍女鋪婦席於西東向各斟畢壻揖婦就席（謂以手拱揖之就席非唱喏也）婦先一拜壻隨答二拜同拜婦又答三拜一拜壻隨答四拜同拜謂之俠拜也（俠音夾學者須知此礼）壻揖婦就坐壻東婦西各人侍女斟酒設饌壻先祭酒滴於地婦隨祭之舉殽又斟酒婦壻各舉飲不祭無殽　又取合巹壻婦各一半斟酒舉巹而飲不祭無殽壻出就他房婦留室中徹去餕餘與壻婦侍女飲食所謂共牢而食合巹而酳也温公曰古無壻婦交拜之礼今世俗始相見致恭亦事理之宜不可

廢者也

男女初昏時相見如此于今俗人家女之母同入房以果酒礼壻而用素帛一幅置之壻袖中謂之交親壻拜受之厥明以驗女之貞潔甚則有傳示於人者今江淮多用之雖士大夫亦有所不能變者蓋淪於壓俗而莫之覺也其為可嗤甚矣寧不有玷於風教乎宜痛革宜痛革

婦見舅姑　饋饌俱如儀

饋饌者若娶長婦婦家饋送盛饌酒食於壻家（古謂餕飯音俊）子婦設於堂上舅姑之前舅姑就坐子上東階婦上西階洗盞奉酒子奉父婦奉姑復舉饌各下階拜候畢復上階奉酒畢又下階拜舅姑復酬子婦若非長子婦則不饋

廟見　古者三月而見今改用三日

三日主人主婦引子婦立于西階主人焚香各再拜祝文若不用祝焚香再拜告曰某之子婦某氏敢見再拜而退

壻見婦之父母

四日壻往見外父母迎送揖讓如客禮壻拜妻父立而扶之妻母闔左扉立門內受之皆有幣次見外親不用幣先時親迎不設酒至此則隨宜以待之　或問婦入門即拜祠堂可行乎朱子云今婦入門即廟見舉世行之温公亦以入門即拜影堂恐從俗亦無害也　又問今俗合巹畢婦即出中堂同壻拜舅姑及長幼可行乎曰士庶之家是日親戚皆在外廳中堂禮賓當從俗合巹畢即出行禮亦

可也

喪禮

按喪禮冠服制見家禮先儒論之詳矣其冠有首絰繩纓辟積外畢自斬冠而下用布不同而制則同今世率多苟簡其冠縧用麻裂紙材傍用綿裘而無繩武編麻為梁而無辟積其衰衣則或以裳綴之於衣而無帶下衣如常裁而無辟領濶中衰負失制甚矣今采李氏之說云斬衣用布二幅中曲為兩葉每葉用布一尺二寸將後兩葉縫合為脊留上四寸不合將前二葉為左右衿　袂用布二幅亦原為四葉如衣身長縫連衣之兩傍又縫合其下際為袖其袖口留尺二寸不縫合　適即後兩葉脊縫原留不

合處及前兩葉之上橫裁入四寸遂分摺所裁者當兩肩者為左右適其間前後空缺處俱名闊中　其領別用布一幅長尺六寸闊八寸下四寸兩頭各裁去四寸留其中八寸綴在後闊中將上一尺六寸摺兩頭向前綴前闊中帶下用布一幅長尺綴于裳之上際　衽用布三尺五寸一幅斜裁為兩片綴於衣之兩傍　衰綴左襟上　負版綴在衣後兩領下　裳前三幅後四幅每幅作三摺屈其兩邊相湊在上　至于齊衰杖期不杖期五月三月其衰負版辟領俱與斬衰同但緝邊與布不同耳大功小功緦麻服制同上但無衰負辟領耳　斬冠用紙為梁廣三寸長跨項用稍細布裹之摺三細摺直過向右其梁之兩頭

捲出向外以承武是為外畢　武用麻繩一條彎其中從額約至項後相絞過前至耳結住以為武又以餘繩為纓首絰用有子麻為单股繩長尺七八寸圍九寸麻本在左末加本上以繩為纓固之加于斬衰冠上　齊衰冠用布一條重疊之彎其中從額至項後亦相絞過前至耳用線綴之為武垂其末為纓　首絰以無子麻為之本在右末繫以布為纓加于齊衰冠上冠絰已具家禮惟衰衣下裳無圖故列之

衣前圖

袖口縫合一尺
適　領　領　適
衰
袖口縫合一尺

衣後圖

袖口縫合一尺
適　領　適
負版
袖口縫合一尺

衰衣式

辟領

左適　此後名闊中　右適
左右適即剪開摺轉者前亦如之
中闊　補

裳綴帶下圖

小帶　前帶下　後帶下　小帶
前三幅　後四幅
家禮裳圖無帶下今依李氏補之

按家禮

疾病遷諸正寢凡疾病遷居正寢內外安靜以俟氣絕男子不絕于婦人之手婦人不絕于男子之手

按此云不絕于其手者謂沐浴穿衣人各於其類用之惡其褻也李氏曰古之堂屋三間五架中架以南三間通長為堂以北三間用板隔斷以東西二間為房中間為室即正寢也室之南北有牖病居北牖下君視之則遷于南牖下然所謂遷諸正寢者惟家長為然餘各遷於所居之室中現此即以室為正寢此恐是內寢若前三間通長為堂者乃正寢也正寢即外寢未知是否

既絕乃哭屬纊以俟氣絕纊即新綿也

家禮會同曰喪大記云君夫人大夫世婦卒于正寢內子未命則死下室遷尸於寢士之妻皆死於私寢蓋貴者宜遷賤而無嬪者不必遷也且當溫公時遷者亦少不然公何獨稱孫宣公一人哉

復呼死者還魂謂之復

侍者一人以死者之上服上服平時嘗穿上蓋衣服註又云有官則公服無官則襴衫皂衫深衣婦人大袖背子嘗經衣者左執領右執要自前榮榮屋榮也古人之正屋為四簷屋如今之殿宇然又謂之屋翼此榮即是東從之榮由東榮而升至屋之中也自前榮升屋中霤北面招以衣三呼曰某人復畢捲衣降覆尸上以此衣覆尸也

按士喪禮招以衣曰皐某復三註皐長聲呼也司馬溫公曰今升屋而號恐其驚衆但就寢庭之南男子稱名婦人稱字或稱官封或依常時所稱高氏曰今淮南風俗民有暴死則使數人升其居屋及於路傍遍呼之亦有蘇活者豈復之遺意與

立喪主凡主人謂長子無則長孫承重以奉饋奠其與賓客為禮則同居之親且尊者為之主婦謂亡者之妻無則主喪者之妻護喪以子弟知禮能幹者為之凡喪事皆稟之司書司貨以子弟或使僕為之乃易服妻子父妾皆去冠及上服被髮男子扱上衽徒跣餘有服者皆去華飾為人後者為本生父母皆不被髮徒跣不食子三日不食期大功三不食小功緦再不食親戚鄰里為糜粥以食之尊長強之少食可也扱上衽謂插衣前襟之帶扱插也

饋奠謂主饋奠朔奠朝夕奠薦新物奠之類家禮會同曰

一立喪主為主凡長子無則長孫承重者主之以奉饋奠謂為奠祭之主也無則族人主之無則鄰里主之若子孫之喪祖與父生之而拜賓以亡者之妻為主婦無則主喪者之妻父在母喪父為主拜賓謂與賓客為禮古禮亞獻皆主婦為之今主婦皆不出豈知禮云

父在子無主喪之禮楊氏謂子為母喪恩重服重父在母喪長子主奉饋奠至於朔奠虞奠卒哭祭則父主之

凡妻之喪夫自主也父沒兄弟同居各自主其妻子之喪

父在而子孫有妻子之喪祖父主之統於尊也喪大記曰子孫執喪祖父拜賓喪雜記曰自祔至於練祥皆使其子弟主之殯祭不於正室姑姊妹夫死其黨無人妻黨雖親弗主當鄰里主之

治棺護喪命匠擇木為棺油杉為上柏木次之土杉為下

其制方頭大足小僅取容身勿令高大及為虛簷高足內外皆用灰漆內仍用瀝青溶瀉厚半寸以上并四角縫皆圖之又以煉熟秫米灰鋪其底厚四寸許加七星板底四隅各釘大鐵鐶以大索貫而舉之會同云或問親老子孫欲為親預備壽器否曰記云古人六十歲制七十時制時三月也八十月制九十日脩蓋慮夫奄卒之變也

陳襲衣與尸穿衣也

以卓子陳於堂前東壁下西領南上幅巾一充耳二用白纊如棗核大所以塞耳者瞑目帛方尺二寸所以覆面者也握手用帛長三寸廣五寸所以裹手者也深衣大帶各一屨二袍襖汗衫袴襪裹肚之類隨用不拘多少儀禮士喪襲三稱單袂凡曰稱三稱者爵弁服皮弁服褖衣設冒櫜之注云冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺其用之先以殺韜足而上後以質韜首而下齊手君則錦冒黼殺綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒輕殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺劉氏曰古者人死不冒冠但以帛裹其首謂之掩士喪禮掩練帛廣終幅五尺析其末掩裹首也析分也析其末結於頤下又還結於項中蓋以襲斂主于保庇肌体貴於柔軟緊實冠則磊嵬難安今幞頭以鐵為脚長三四尺幘用漆紗為之上有虛簷置於棺中何由安帖莫若襆以常服上加幅巾深衣大帶履既合於古又便于事幅所以當掩也其制如今之幞頭深衣帶屨自有制度若無深衣止用衫勒帛鞋亦可其幞頭腰帶鞋襪葬時安於棺上亦可

沐浴飯含之具

以卓子陳於堂前西壁下南上錢三實于小箱米二升以新水漬令精實于盌櫛一沐巾一浴巾二上下體各用其一

乃沐浴

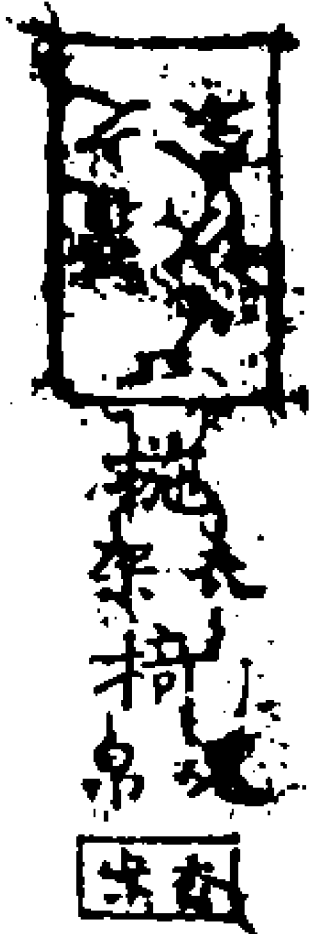
侍者以湯入主人以下皆出帷外北面侍者沐髮櫛之梳之也拭以巾以巾拭之撮為髻抗衾而浴抗衾以衾遮之使浴之不見體也拭以巾浴上體則用上巾浴下體則用下巾剪爪其沐浴餘水并巾櫛棄于坎而埋之乃設浴牀遷尸其上首北足南悉去病時衣及復衣易以新水但未著深衣幅巾履徙尸牀置堂中間此堂外正堂也即前三間通長為堂者卑幼則各于其室中間餘言在堂者放此

乃設奠執事者以卓子置脯醢升自阼階祝盥手洗盞斟酒奠于尸東當肩巾之祝以親戚為之

劉元曰奠謂斟酒奉至卓上而不酹楊氏曰按程子張子朱子後來之說奠謂安置也酒則安置於神座前既獻則徹去而有酹者初酌酒則傾少酒于茅代神祭也今人直以奠為酹而盡傾之於地非也觀此則奠如奠帛奠玉之奠傾于地者非禮主人虞祭然後親奠酹巾之謂以巾布覆之避塵蠅也士喪禮註曰鬼神無象設奠以憑依之謂奠脯醢及酒于卓使鬼神有所依也

主人以下為位而哭

主人坐於牀東奠北上衆男應服三年者坐其下皆藉以藁同姓期功以下各以服次坐于其後皆西向南上南上者自南而列坐于其北也尊行以長幼坐于牀西北壁下南向東上此在尸坐由東而列于西也藉以席薦妾婢立于婦女之後別設帷以障內外異姓之親丈夫坐于帷外之東北向西上西上由西而列于東面北坐也婦人列于

帷外之西北向東上亦面北坐自東而列于西東上西上皆由中而分也皆藉以席席不是藉只是以薦藉地坐也古人之坐榻地編席而坐如今之跪然非若今之椅凳坐也以服為行無服在後若內喪女喪也則同姓丈夫尊卑坐于帷外之東北向西上異姓丈夫坐于帷外之西北向東上三年之喪夜則藉藁枕塊寢于尸傍病者藉以草薦可也期以下寢于側近男女異室外親歸家可也

行尊夫丈

乃飯含

主人哭盡哀左袒自前扱于腰之右盥手執箱以入即前實三錢者侍者一人插匙于米椀執以從置于尸西徹枕以幎巾入覆面主人就尸東由足而西牀上坐東面舉巾以匙抄米實于尸口之右并實一錢於左於中亦如之主人襲所袒衣復位

按禮雜記鑿巾以飯含蓋天子以上賓者使賓為其親含恐尸為親所惜故以巾覆尸面當口處鑿穿之令含者得以入口士喪不管使賓子自含之無憎惡之心故不以巾覆面也襲所袒衣設下袒衣而復位也

侍者卒襲覆以衾加幎巾充耳設幎目納覆乃襲深衣結大帶設握手乃覆以衾

襲謂襲之以衣富子曰襲衣所以衣尸者斂衣則包之而已此襲斂之辨也卒畢也謂加覆巾充耳設幎目襲深衣等畢而後覆之以衾也

置靈座設魂帛

設座于尸南覆以帕置椅卓其前結白絹為魂帛置椅上設香爐合盞注酒果于卓子上侍者朝夕設櫛奉養之具皆如平生

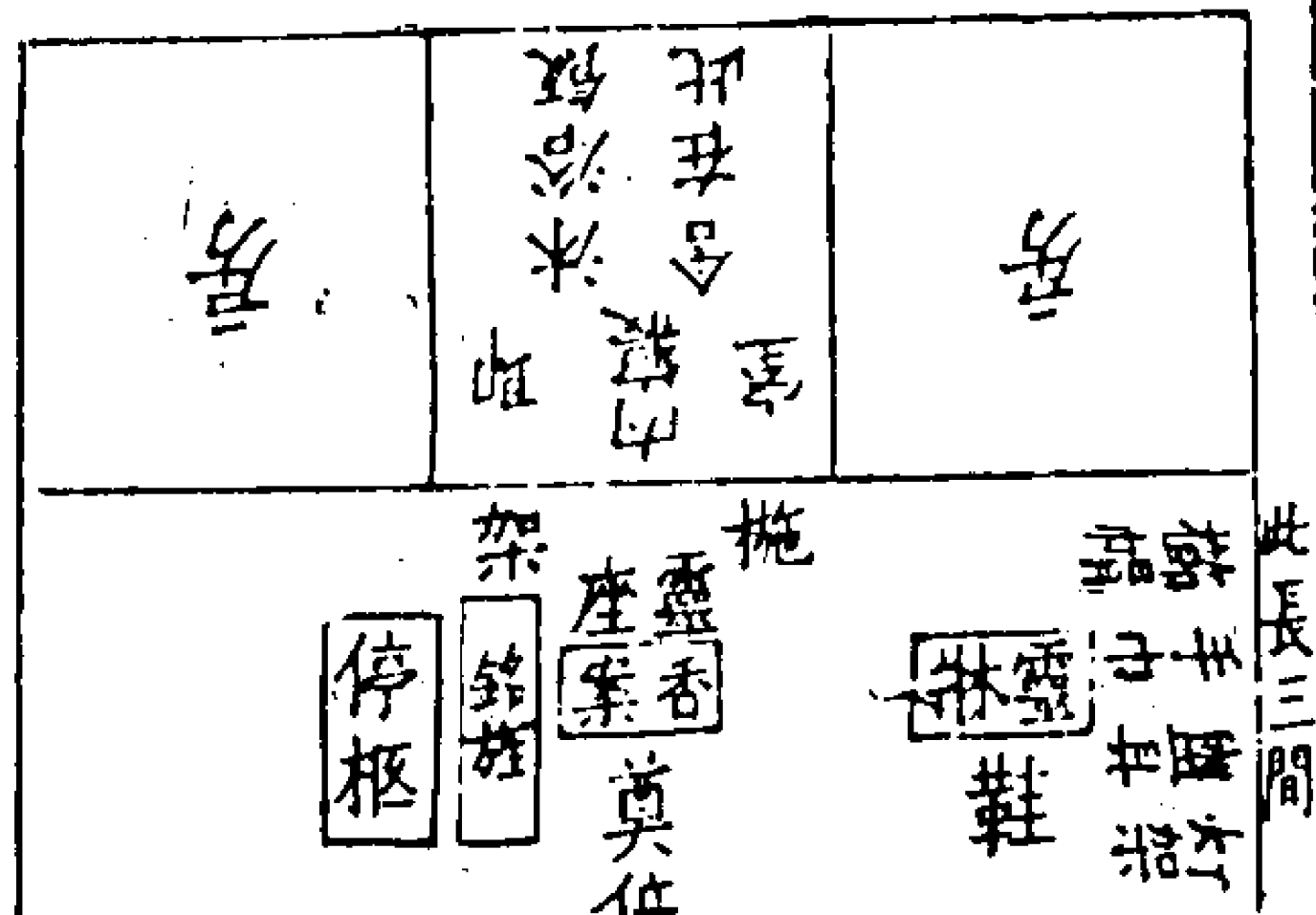
司馬溫公曰古者鑿木為重以主其神今令式亦有之然士民之家未嘗識也故用束帛依神謂之魂帛亦古禮之遺意也世俗皆畫影置于魂帛之後男子生時有畫像用之猶無所謂也至于婦人生時深居閨門出則乘輜軿擁蔽其面既死豈可使畫工直入深室揭掩面之帛執筆畫其容貌殊為非礼又世俗或用冠帽衣服裝飾為人形此尤鄙俚不可從也　高氏曰古人遺衣服以置于靈座既而藏于廟中恐當從此說以遺衣服置于靈座而加魂帛于其上也

立銘旌

以絳帛為銘旌廣終幅三品以上九尺五品以下八尺六品以下七尺書曰某官某公之柩無官即隨其生時所稱以竹為杠如其長倚于靈座之右

觀此云靈座之右蓋靈座已設于堂中為餽奠之位而柩在堂中少西則銘旌倚于靈座之右矣司馬溫公又曰銘旌設跗立于柩東既云座右又云柩東則銘旌在其中矣今時俗不知此礼乃以旌設于堂中其前就設靈座香案失礼遠甚今之士夫當知此礼

今為正寢房室靈座之圖于此讀禮者詳之

此長三間 靈牀 椸 靈座 香案 銘旌 架 停柩 奠位

按此通長三間為堂當中亦有牖有戶遇殮則閉之設椸架以障之或用版隔斷後面簷下之牖為北牖孔子問伯牛未故尚未遷正寢孔子只在臥室中看之故註云不入其室而自牖執其手也內室沐浴襲畢即移出正寢中堂小斂至大斂畢時終去其小斂牀安靈座設宽帛香案乃為朝夕哭奠之位也

厥明謂死之明日 執事陳小斂衣衾

以卓子陳于東壁下據死者所有之衣隨宜用之若多則不必盡用也衾用復者復謂被也絞橫者三縱者一皆以粗布或采一幅而析其兩端為三橫者取足以周身相結縱者取足以掩首至足而結於身中

高氏曰凡斂欲方半在尸上半在尸下故散衣有倒者惟祭服不倒凡鋪斂衣皆以絞衾為先小斂美者在內故次布散衣後布祭服大斂美者在外故次布祭服後布散衣也又曰斂以衣為主小斂之衣必以十九稱大斂之衣多至五十稱夫既襲之後斂衣若此之多若非絞以束之則不堅實矣凡物束斂緊急則結小而堅實大然厚其衣衾凡以拘內而形骸深秘可以使人之勿惡也曰稱者單袷具曰稱衾用復者復袷也袷被無絮者

乃小斂

侍者盥手舉尸遷于小斂牀上尸首南足北尚生道也去枕而舒絹疊衣以藉其首仍捲兩頭以補兩肩空處又捲衣夾其兩脚取其正方然後以餘衣即顛倒者包尸左衽不紐裹之以衾而橫直絞且未結

還遷尸牀于堂中連牀遷尸于堂中安于向所置襲牀處 乃奠執事盥手舉饌升自阼階至靈座前奠之補註上襲奠奠于尸側此斂奠奠于靈座前也 乃代哭不絕聲為其不食疲倦大夫使吏代之士則宗人代之

厥明大斂之明日斂之第三日也 執事者陳大斂衣衾衾用有絮者

設奠具如小斂之儀 舉棺入置于堂中少西

役者舉柩以入置于牀西承以兩凳若卑幼則於別室役者出侍者先置衾于棺中垂其裔於四外

乃大斂

會同云侍者先鋪絞布橫者五于棺中次鋪直者一于其上又鋪綿被一于其上各垂裔末于四外侍者與子孫婦女俱洗手先掩尸首次掩衾又將小斂直絞結上次將橫絞脚結上共擡尸納于棺中實生時所落髮齒及襲時剪下手足指甲于棺角又揣其空缺處捲衣塞之務令充實然後以綿被掩手足先結直絞次結橫絞乃加棺蓋下釘用衣覆之徹小斂牀祝取銘旌設架于柩東復設靈座于舊處留婦人兩人守之朝夕奠于靈座上觀此云朝夕奠于靈座上則其不在柩前奠可知矣 原設當尸肩奠者除之

設靈牀于柩東牀帳薦席屏枕衣衾皆如平生 乃設奠如小斂之儀 主人以下各歸喪次止代哭者

成服

大斂之明日（死之第四日也）五服之人咸服其服入就位然後朝哭

弔如儀（諸子孫及主婦以下各就祖父祖母諸父諸母前哭盡哀乃復位）

斬衰三年（用極粗布為之。齊衰三年省入）

子為父母　婦為舅姑　子為慈母（母卒父命別妾撫育者）

子為繼母　子為養母（自幼過房與人者）　庶子為嫡母

庶子為所生母　為人後者為所後祖父母承重

嫡孫為祖父母及父卒為祖母承重如祖父母父母俱亡

為曾高祖父母同　為人後者為所後父母（已上妻俱從夫服）

女在室為父母（家禮會同謂已嫁被出而歸者）

妻妾為夫主　女嫁及在室為父母

齊衰杖期（齊服用稍麄生麻布為之緝下邊）

嫡子衆子及其妻俱為庶母

子為嫁母出母（子為父後俱無服若繼母出俱無服）

嫡孫父卒祖在為祖母為高曾祖後者亦同

父卒嫡繼慈養母歸宗為之服若改嫁而已從之者為之服（歸宗謂母轉其父母家也）

夫為妻（唯夫為妻在堂不杖小祥後猶禫服成十五箇月而除父母）

齊衰不杖期

父母為嫡長子及衆子　父母為長子婦衆子婦

父母為女在室者雖嫁無夫與子者同

繼母慈母為長子及衆子嫁母出母為其子（子為父後猶服）

養母為所後子　祖為嫡孫及曾玄孫當為後者

孫為祖父母及為父之生母（庶子之子若為祖後為父生母不服）

女嫁為祖父母雖嫁不降　為人後者為所後祖父母

為人後者為本生父母（報服同）　為親叔伯父母

為親兄弟及為兄弟之子兄弟之女在室者

為姑及親姊妹在室者雖嫁無夫與子同

女在室及嫁而無夫與子者

為其兄弟及兄弟之子及姑姊妹姪女在室者

女嫁為兄弟之為父後者姊妹及嫁相與為服

繼母改嫁為前夫之子從已者

為同居繼父無大功以上親者（兩家俱無子孫伯叔兄弟）

為夫親兄弟之子及夫親兄弟之女在室者

妾為夫主之長子衆子　妾為家長父母

妾為其所生之子　妾為嫡妻

齊衰五月

為曾祖父母女雖嫁不降　為人後者為所後曾祖父母

齊衰三月

為高祖父母女雖嫁不降　為人後者為所後高祖父母

族人為宗子及宗子之母妻

為繼父先同居今不同居者

為同居繼父兩有大功以上親者

三曰大功九月 以麤熟布為之

為堂兄弟及堂姊妹在室者　為夫之伯叔父母
為姑姊妹及兄弟之女出嫁者　為夫之祖父母
父母為衆子婦及為女之出嫁者　為兄弟之子婦
祖為衆孫及孫女在室者　女出嫁為本宗伯叔父母
祖母為衆孫嫡孫及孫女在室者　出嫁母為女
為兄弟之子為人後者　為人後者為其本生伯叔父母
為夫兄弟之子婦及夫兄弟之女嫁人者
女出嫁為本宗兄弟及兄弟之子
女出嫁為本宗姑姊妹兄弟之女在室者
為人後者為本生兄弟及姑姊妹在室者 報服同

夫為人後其妻為夫本生舅姑

四曰小功五月 以稍麤熟布為之

為伯叔祖父母 謂祖親兄弟　為堂姊妹之出嫁者 報同
為堂伯叔父母　為從祖祖姑在室者 謂祖之親姊妹 報同
為從祖姑在室者 即堂姑　為堂兄之子及其女在室者
為再從兄弟及再從姊妹在室者　為兄弟之妻
為兄弟之孫及兄弟之女孫在室者　為庶婦
為人後者為其本生姑姊妹適人者 報同
女為兄弟姪之妻雖嫁不降　為孫女適人者
祖為嫡孫婦及曾玄孫之當為後者之婦
女出嫁為本生伯叔兄弟　為外祖父母 即家公家婆

為母之親兄弟姊妹 舅與姨　為庶母之乳養已者
庶子為嫡母之父母兄弟姊妹 嫡母死不服
為同母異父之兄弟姊妹　為姊妹之子 男女同
為夫之姑及夫之姊妹 在室出嫁同
為夫兄弟之孫及夫兄弟之孫女在室者
為夫堂兄弟之子及夫堂兄弟之女在室者
為人後者為所後之外祖父母
為夫兄弟及夫兄弟之妻

五曰緦麻三月 以細熟布為之

為族曾祖父母曾祖之兄弟　祖為衆孫婦
為族伯叔祖父母祖之堂兄弟　舅姑為外甥婦

為族父母父之再從兄弟 同曾祖者　為兄弟孫之婦
為族兄弟及族姊妹在室者 三從兄弟同高祖者
為族曾祖姑在室者 曾祖之姊妹　為曾玄孫婦無
為族姑在室者 父之再從姊妹　為兄弟之孫女出嫁者
為族祖姑在室者 祖之堂姊妹　為堂兄弟之女出嫁者
為兄弟之曾孫女在室者 即曾姪孫　祖母為嫡孫衆孫婦
為堂兄弟之妻及堂兄弟之子婦　為外孫男女同
為兄弟之孫女在室者 嫁無　為外孫之婦
為再從兄弟之女 同曾祖兄弟之子女在室同嫁無
為從祖祖姑及從祖姊妹之出嫁者　為乳母
為姑舅之子內外表兄弟　為兩姨之子表兄弟姊妹

為妻之父母 妻亡而別娶亦同妻之親母雖嫁出猶服

為夫從祖父母 夫之堂伯叔也 為夫堂姊妹在室 出嫁同

為夫從祖祖姑及從祖姑在室者 為夫之外祖父母

為夫堂兄弟之孫及孫女 為夫再從兄弟之子男女同

為夫兄弟之曾孫及夫兄弟孫之婦 為有子之妾

為夫堂姪女出嫁者及姪孫女出嫁者 為婿

為人後者為本生外祖父母 為夫之曾祖父母

為夫之舅及夫之姨 為夫堂兄弟之子妻

女出嫁為本宗從祖父母 即伯公伯婆叔公叔婆

女出嫁為本宗從祖祖姑及從祖姑在室者

女出嫁為本宗同堂兄弟之子女 即堂姪堂姪女

女出嫁為本宗從祖父母 即堂伯叔也

女出嫁為本宗同堂姊妹之出嫁者

按宋制與今不同如父用斬衰母用齊衰此宋制也今省入斬衰條下矣

國初大明令服制仍舊今依大明律內五服圖詳列于此俾學禮者知所考而行之

儀禮註云前有衰後有負版左右有辟領孝子哀戚之心無所不在疏云衰者孝子有哀摧之志負者負其悲哀適者指適緣於父母不念餘事

又按大功小功非指死者而言蓋言布之用功有大小細密之不同小功比大功稍熟細耳

朝夕哭奠 上食

朝奠

每日晨起主人以下皆服其服入就位尊長坐哭卑者立哭 侍者設盥櫛之具于靈牀側奉魂帛出就靈座然後朝奠執事者設蔬果脯醢祝盥手焚香斟酒主人以下再拜哭盡哀 劉氏璋曰凡饌用脯醢皆是家常有之如無別設饌數器亦可朝奠將至然後徹夕奠夕奠將至然後徹朝奠各用罩子若暑月恐臭敗則設饌如食頃去之只留茶酒果品仍罩之 補註云奉魂帛出就靈座入靈牀取出也如生時晨起之義

食時上食 如朝奠儀 夕奠 如朝奠儀主人奉魂就靈牀哭盡哀 以下哭無時 哀至則哭於喪次

朔日則於朝奠設饌 饌用肉魚麪米食羹飯各一器如朝奠之儀

有新物則薦之 如上食儀

弔奠賻

凡弔皆素服 幞頭衫帶皆以白紬為之 奠用香茶酒果 有狀或用食物即別為文 賻用錢帛 具刺通名 賓主皆有官則具門狀否則用名紙題其陰面先使人通之禮物俱入 入哭奠訖乃弔而退

聞喪禮

始聞親喪哭 以哭答使者盡哀問故 易服 白布衫繩帶麻屨 遂行 日行百里不以夜行防害也 道中哀至則哭 哭避市邑喧噪之處今人奔喪從柩行過城邑則哭過則止是飾詐之道也 望其境 其城其家皆哭入門至柩前再拜變服就位哭 初變服如初喪柩東西向坐哭 哭又變服如大小斂儀

後四日成服 若未得行則為位不奠 設卓子一以代尸柩左右前後設位哭若喪側無子孫則此設奠如儀

繐服亦以聞喪為位日 在家至道皆如上儀 若既葬則先之墓哭拜 之墓哭望墓哭至墓哭拜如儀未成服者變服於墓歸家詣靈座前哭拜四日成服如儀已成服者亦然但不變服

齊衰以下聞喪為位而哭 尊長於正堂卑幼於別室司馬溫公曰今人皆擇日舉哭凡有哀即當哭何暇擇日但法令有不得于公廨舉哀者則在官者當哭于僧舍其他皆哭于本家可也

若奔喪則至家成服 若不奔喪則四日成服 不奔喪者齊衰三日中朝夕為位會哭四日成服亦如之大功以下始聞喪為位會哭四日成服亦如之皆每月朔為位會哭月朔既滿次月之朔乃為位會哭而除之其間哀止則哭可也 不奔喪者非父母之喪也李氏曰今在官者聞齊衰大小功喪不得奔喪三日中可委政于同僚朝夕為位會哭小四日成服亦如之以日易月齊衰二十五日大功九日小功五日畢仍吉服聽政每月朔變服為位會哭月數既滿除之至如緦麻小服則會哭成服供不必行但哭之盡哀則為可也

三月而葬前期擇地之可葬者

地有美惡其美者謂土色之光潤草木之暢茂他日不為道路不為城郭不為溝池不為貴勢所奪不為耕犁所及所謂美地也如或地勢汙下土色泉濕枯燥而不潤沙礫而無土所謂濕如封肉乾如穴粟亦惡地也豈若陰陽家禍福之說耶其云朝葬夕發之云愚竊以為不然蓋人之有生禍福貧賤壽夭賢愚之類悉禀之天固有一定之數矣夫人之生得天地之氣以成形氣盡形枯而後死枯骨腐骸埋之土中安有誅慮安有布置為子孫計而使貧者富賤者貴耶且以命言之流行于天地之間者有清濁純駁之異一日之間未必其常清而無濁也常純而無駁也清常少而濁常多純常少而駁常多也人生於其間值氣之清且純者其為人必賢賢必貴值其濁而且駁者其為人必愚愚必賤自然之理也祖考死在土中而能為子孫慮亦安能盡奪天地粹美之氣以與孫子使皆賢而無愚皆富而無貧皆壽而不夭耶由是言之則術家禍福之說斷不可信明矣先儒嘗言祖考安則其子孫安亦言其理而已豈富貴榮華之謂耶斯言一出凡天下之人皆為一身一家之安富尊榮計而不為父母之尸骸計至有終其身不葬父母祖考者可慨也夫

擇日開塋域 祠后土 擇日以干支擇之非取決于陰陽家如今之選擇年月日時刻者擇親賓亦然

既得地主人率執事者掘穴四隅外其壤掘中南其壤 謂開塋域堂 四隅外其壤謂四隅之土各出于四外掘中南其壤掘穴也四隅之土出于南也各立一標謂四隅之土出於四外卻于塋堂 東西南北中立四標以定穴陰陽家所謂標準者當以所南門立兩標門即塋門立兩標以定神道也

擇親賓一人告后土氏祝設位 神位 于中標之左南向設盞注酒果於其前又設盥盆帨巾二于其東南其東有臺架告者所盥 即親賓也有臺架 以其西無者 賤無臺架也 執事所盥告者吉服入立于神位之前北向執事者在其後東上 東上者 事人多以列于告者之後自東以列于西也 皆再拜告者盥帨執事者一人取酒左西向跪一人取盞東向跪告者取盞酹于神位前俯伏興少退 退位而 跪祝執板立于告者之左東向跪讀之曰維年月日子某官姓名敢昭告于后土氏之神今為某官姓名營建宅兆神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祗薦于神尚饗 復位祝復

告者再拜祝及執事皆再拜徹出（按此執事人皆拜今則不拜恐非禮）

作灰隔

灰隔不可無此乃附于棺者當如制為之其沙用石沙如黍米大者若江沙則為泥沙矣土用稠粘黃土先期晒乾擣令極細與沙俱篩過備用至期以水拌之令稍濕不可太濕每下三物一寸許即旋用十餘人各執木杵築之俟其堅硬撥不動而又加而築之一日止可築三五寸許方堅實炭末瀝青皆不可無嘗見古墳中瀝青一大塊內有木片宛包住其在土中二百餘年木色如新有言南方地煖恐其蒸化者無是理蓋雖地煖亦不至太熱如火豈有鎔化之理須火煅乃能化也

按人子送終之禮惟衣服棺槨葬埋灰隔最為人子之切要處先期不能講究精詳徇情而為之或少不更事昏焉而不知所為一旦入於土中追思衣服之不整棺槨之不堅葬埋之不周密則忿恨怨戚之情不忘于寢食居處之際將欲易之而又有不可易者將欲遷改之而又有不能遷改者徒抱恨於終身而不能一日安其何以為情乎故曰凡附于身者必誠必信不可少有一日之悔是也為人子者當於其始圖之方其初疾也則求新潔之衣久遠之木以為殯斂之具及其葬也又求炭末瀝青石灰沙土無一不備以為灰隔之用無事之日時時較計日日審處使其百物備具而無有不周之患則可以慊人子之心稱人子之職斯可免終身之憾矣噫為人子者當勉力以為之哉

刻誌石

古禮用石二片其一為蓋刻云某官某公之墓無官則書其字曰某君某甫其一為底刻云某官某公諱某字某某州某縣人考諱某某官某封某氏某年月日生叙歷官遷次某年月日終某年月日葬于某鄉某里某處娶某氏某人之女子男某某官女適某官某人婦人夫在則蓋云某官姓名某封某氏之墓無官則云妻夫無官則書夫之姓名夫亡則云某官某公某封某氏夫無官則云某君某甫妻某氏其底叙年若干適某氏因夫子致封號無則否葬之日以二石字面相向而以鐵束束之埋之壙前近地面三四尺間蓋慮異時陵谷變遷或誤為人所動而此石先見則人知其姓名庶幾能為掩之也

古禮如此甚簡易今之士夫家多好為華侈或自遠方名公鉅卿用聘求其文字與銘稱過其實以為觀美何益之有只照前面為之可也

至如明器苞筲甖（朱子云按此雖古人不忍死其親之意然實非有用之物雖不用可也）

立主

用栗木高低濶狹如制尺用周尺當省尺七寸五分弱又云然非有聲律高下之差亦不必屑屑然也（按此言聲律高下者蓋言聲律有高下不可任意畏縮此只是定主不可屑屑較計也）觀此不必屑屑然之說則主之

長短差些亦無害朱子云伊川制士庶不用主只用牌子且如今人只用牌子到任不中換了若庶人用主主亦無大害主式乃伊川所制初非朝廷立法固無官品之限萬一繼世無官亦難遷易但繼此不當作耳牌子亦無定式亦須似主之高下長短但不為判合限中可也凡此皆是先賢義起之制於古禮未有考也又有設重之說司馬溫公古者鑿木為重以主其神今令式亦有之或問重朱子曰三禮圖有畫像可考李氏曰或曰重或曰主何也始死而未葬則有柩有柩而又設重所以為重也既有廟矣有廟而必立主是為主也

遷柩　朝祖

發引前一日因朝奠以遷柩告設饌如朝奠儀祝斟酒北面跪與主人以下哭盡哀再拜古有啓殯之奠今既不塗殯則其禮無所施又不可全無節文故為此禮啓殯考儀礼既夕哭既止也古者遷柩朝祖則止夕哭不止朝哭而止夕哭者蓋啓殯在明日之朝始啓殯若止朝哭則夕哭缺矣故于朝哭不止于夕哭止之也既止于夕哭則于夕哭時請啓期告于賓矣啓期謂以啓肂之期告于

賓使賓知明旦啓殯以柩朝祖而來弔之礼也可見古礼始死成服之時固弔至葬時啓殯又弔也所謂啓殯者古礼大斂塈塗柩于西階將葬啓之謂之啓殯又為啓肂祿肂於西階之上肂陳也陳尸于坎也置棺于肂中而塗之謂之殯臨葬而啓之以朝祖故為啓肂是大斂搖也為肂而置棺其中壘土而掩之欲其不見于外也大斂用土掩其棺斂用冒衾其尸古人制礼之義如此可謂詳密矣今之數十年不葬者以瓮高閣于堂中或賓客往來于此置酒歠茶肆然而無忌者亦已忍矣啓肂時古礼有服蓋啓肂則見尸柩男子袒括髮婦人髽故變小斂之服

奉柩朝于祖

將遷柩役者入婦人退避主人及衆主人輯杖謂斂也不拄杖柱地視祝以箱奉魂帛前行詣祠堂前執事奉奠及椅卓次之銘旌次之柩次之主人以下從哭男子由右婦人由左重服在前輕服在後服各為敘侍者在末無服之親男居男右女居女左皆次主人主婦之後婦人皆蓋頭至祠堂前執事布席役者致柩于其上北首而出婦人去蓋頭執事設靈座者及奠于柩西東向主人以下就位立哭盡哀止蓋象平生將出必辭尊者也按儀禮朝祖正柩之後始納載柩之車于階間即家禮所謂大轝也方其朝祖時又別有輁軸輁軸狀如長牀夫輁軸狀如長牀則其制可承棺轉之以軸輴之以人故得以朝祖既正柩則用夷牀觀輁軸則是夷牀下施之以軸如車輪故可以轉動也此朝祖之輁軸禮今已不行矣如朝祖只用索穿環而舉之為宜防傾仆也

遂遷于廳事　乃代哭　親賓致奠賻　陳器方相在前役夫為之冠服如道士執戈揚楯四品以上四目為方相以下兩目為魌頭次明器下帳苞筲以牀舁之次銘旌去跗執之次靈車以奉魂帛香火次大轝轝旁有翣使人執之也

日晡時設祖奠饌如朝奠祝斟酒訖北向跪告曰永遷之禮靈神不留今奉柩車式遵祖道俯伏興餘如朝夕

奠儀按此即今之堂祭也溫公曰若柩自他所歸葬則行日但設朝奠哭而行至葬乃備此及下遣奠禮按溫公之言只說在家不必設祖奠若外而歸葬則可

賜祭儀

一凡文武官亡歿

朝廷遣使或令有司差人致祭者皆先期報知於喪家設靈位于中堂西東向設使者奠位于東西向讀祭文位于使者之右喪主拜于靈位之右北向至日陳設牲醴如常儀使者至喪主以下止哭去衰絰易素服出迎于大門外引使者入于致奠位喪主就位先行四拜禮執事者酌酒授使者致奠三讀祝者取祭文立讀訖喪主以下復行四拜禮

也故

及墓之圖

親賓婦女　舍止女人

靈幄　椅卓

祠后土　酒果　脯醢

壙　明器至此

布席

柩

諸男子

題主

主人北向哭

考古禮扛大轝人有紼歌紼引柩索引紼有謳歌者爲人之用力不齊以歎促急之又謂之挽歌事物紀原云漢武帝時李延年分為二曲薤露送王公貴人蒿里送士大夫庶人

薤露歌　薤上露何易晞露晞明朝更復落人生一去何時歸

蒿里歌　蒿里誰家地聚斂精魄無賢愚鬼伯一何相催促人命不得少踟躕

雜記註云諸侯之喪正柩四綍（索也）人皆啣枚以止諠譁十六人各執鐸（以銅為之如鈴）分居左右夾柩而行以號令於衆大夫之喪執鐸者左右各四人（號令者或上或下或用力不齊皆號召之）廣記曰五品以下左右各二人

主人贈玄六纁四各長丈八尺主人奉置柩旁再拜稽顙在位者皆哭盡哀家貧或不能具則玄纁各一可也其餘金玉寶玩皆不得入壙（玄赤黑色幣也纁絳色幣也）

加灰隔內外蓋（先度灰隔內外大小制薄板一片旁距四牆取令脗合至是加于柩上更以油灰彌之然後旋旋小灌清于其上令其速凝即不透板約已厚三寸許乃加外蓋）實以灰（三物拌勻者居下炭末居上各倍于底及四旁之厚以酒灑而躡實之恐震動柩中故未敢築但多用之以俟其實耳）乃實土而堅築之祠后土于墓左

題主

執事者設卓子于靈座東南西向置硯筆墨對卓置盥盆帨巾于前主人立于其前北向祝盥手出主卧置卓子上使善書者盥手西向立先題陷中父則曰故某官某公諱某字某

第幾神主粉面曰考某官封謚府君神主其下左傍曰孝子某奉祀母則曰故某封某氏諱某字某第幾神主粉面曰妣某封某氏神主旁亦如之無官封則以生時所稱為號題畢祝奉置靈座而藏魂帛于箱中以置其後炷香斟酒執板出于主人之右跪讀之日子同前但云孤子某敢昭告于考某官封謚府君形歸窀穸神返室堂神主既成伏惟尊靈是憑是依謹告畢懷之興復位主人再拜哭盡哀止母喪稱哀子後放此（祝此云畢懷之者懷其告文也蓋初喪無祭但酹酒陳饌再拜而已故不焚告文只懷之蓋未葬只奠而不祭既葬而虞始用祭禮降神參神三獻焚祭文一如古禮未知是否）

或問無官則書處士秀才亦可書府君否曰按祠堂章有

事則皆條下註云有官者皆書封諡無官則以生時行第

稱號加于府君之上是則庶民皆可稱其先為府君也

祝奉神主升車 魂帛箱在其後 李氏曰題主時藏主于箱中置魂帛于後既題主則藏魂帛于箱中置主于後

執事者徹靈座遂行 主人以下哭從出墓門尊長乘車馬去墓百步卑幼亦乘車馬行

墳高四尺立小石碑于其前亦高四尺趺高尺許

司馬温公曰按令式將碑石獸大小多寡雖各有品數然葬者當為無窮之規後世見此安知其中不多藏金玉是蓋無益於亡者而反有害不若不用之為愈也 今按孔子防墓之封其崇四尺故取以為法用司馬說別立小碑石須潤尺以上乃畧述其世系名字行實而刻于其左轉

及後右而周焉婦人則俟夫葬乃立面如夫亡誌蓋之刻云 按此云面如夫亡誌者蓋婦人夫亡則云某官某公某封某氏夫無官則云某君某甫妻某氏

温公又曰古人有大勳德勒名鍾鼎藏之宗廟其葬則有豐碑秦漢以來始命文士褒贊功德刻之於石亦謂之碑降及南朝復有銘誌埋之土中使其人果賢耶則名聞昭顯衆所稱頌流播終古不可掩蔽豈待碑銘始為人知如其不賢也雖以巧言麗辭強加采飾功侔呂望德比仲尼徒取譏笑其誰肯信且碑立於墓道人得見之誌乃藏於壙中自非開發莫之見也隋文帝子秦王俊薨府僚請立碑帝曰欲求名一卷史書足矣何用碑為徒與人作鎮石耳此實語也今既不能免依其誌文但可直敘鄉里世家官簿始終而已季札墓前有石世稱孔子所篆云嗚呼有吳延陵季氏之墓豈在多言然後人知其賢也今但刻姓名於墓前人自知之耳

反哭

主人以下奉靈車在塗徐行哭 至家哭 祝奉神主置于神座 小註云設靈座于故處即先設魂帛處也 以下哭于廳事

朱子曰反哭升堂反諸其所作也主婦入于室反諸其所養也楊氏曰先生此言蓋謂古者反哭于廟反諸其所作謂親所行禮之處反諸其所養謂親所饋食之處皆指反哭于廟而言先生家禮反哭于廳事婦人先入哭于堂又與古異者後世廟制不立祠堂所謂廳事者乃祭祀之地

主婦饋食亦在此堂也

遂詣靈座前哭有弔者拜之如初 謂賓客之親密者既歸待反哭而後弔 觀古人反哭之禮真有關于人子迫切之至情有不能已者方氏曰人之始死也則哀其死既葬也則哀其亡亡則哀為甚矣故反哭之時有弔禮焉

虞祭

主人以下皆沐浴 執事者陳器具饌 盥盆帨巾各二于西階西南上東盆有臺巾有架西者無之 凡喪禮皆放此酒瓶一於靈座東南置卓子于其東設注子及盤盞于其上火爐湯瓶于靈座西南置卓子于其西設祝版于其上設蔬果匙筯盞于靈座前卓上匙筯居內當中酒盞在其西醋楪居其東果居外蔬居果內實酒于瓶設香案居堂中炷火于香爐束茅聚沙于香案前卓下如朝奠陳于堂門外之東

祝出神主于座主人以下皆入哭 敘立

主人及兄弟倚杖于室外及與祭者皆入哭于靈座前其伯叔北面以服爲列重者居前輕者居後尊長坐卑幼立丈夫處東西上婦人處西東上各以長幼爲序侍者在後餘放此

降神

祝止哭者主人降自西階唱詣盥洗所主人盥帨唱詣靈座前執事盥洗酌酒前行詣香案唱跪唱三上香主人上香畢執事者東面跪奉酒于主人唱降神主人盡傾茅沙上以杯盤授執事者唱俯伏興平身少退唱鞠躬拜興拜興復位衆不拜進饌如朝奠

初獻

唱行初獻禮唱詣酒架所執事酌酒前行又唱詣靈位前北向唱跪執事亦跪進前三盞于主人主人滴一點于茅沙上

唱三奠酒執事三奠靈位前唱讀祝讀祝者跪主人之右曰維年月日孤子某敢昭告于考某官封謚府君日月不居奄及初虞夙興夜處哀慕不寧謹以潔牲柔毛粢盛醴齊哀薦祫事祫合也欲其合于先祖也尚享唱興舉哀主人以下哭衆不拜主人再拜唱鞠躬拜興拜興唱復位唱止哀牲用豕則剛鬣不用牲則曰清酌庶羞

亞獻

唱行亞獻禮主婦爲之禮如初獻但不讀祝行四拜禮用女執事升自西階此四拜者婦人之禮也

終獻

唱行終獻禮或親賓子弟或男或女爲之禮如亞獻男再拜女四拜

侑食

唱侑食執事者[illegible]前杯中酒

主人以下皆出祝闔門

主人立于門東西[illegible]幼丈夫在其後重行北上主婦立于門西東向卑幼婦女亦如之尊長休于他所如食閒楊氏復曰士虞禮無尸者祝闔牖戶如食閒詳見後四時祭禮考四時祭禮如食閒者謂如尸一食九飯之頃也又曰祝聲三啓戶謂聲者噫歆也今既祭無尸故須設此儀

祝啓門主人以下入哭辭神

祝進當門北向噫歆告啓門三乃啓門主人以下入就位執事者點茶祝立于主人之右西向告利成斂主匣之置

故處主人以下哭唱鞠躬拜興拜興平身哀止出就次執事者徹

祝埋魂帛祝取魂帛帥執事埋于屏處潔地罷朝夕奠朝夕哭哀至哭如初

遇柔日再虞

乙庚巳辛癸爲柔其禮如初虞只祝詞改初虞爲再虞祫事爲虞事爲異若墓遠途中遇柔日亦于所館行之

遇剛日三虞

甲丙戊庚壬日爲剛其禮如再虞惟改再虞爲三虞上事爲成事若墓遠途中遇剛日且闕之須至家乃可行此祭禮

按喪禮初終至大祥皆無祭禮惟酌酒陳饌奠拜而已只

虞祭為祭之始故詳列其儀如此鄭氏曰骨肉歸于土䰟氣則無所不之孝子為其彷徨三祭以安之

朱子曰未葬時無祭惟虞始用祭禮卒哭則又謂之吉祭也

劉氏曰既葬虞㡯其神氣之返于是祭以安之且為木主以馮依焉故謂虞主古者虞主用桑既葬易以栗今便作栗主以從簡易

又按傳註天子九虞以九日為節諸侯七虞以七日為節大夫五虞士三虞春秋大夫僭用諸侯七虞之禮後世遂以人死之後每七日以供佛飯僧以古人七虞之說妄作如此遂以先王之禮淪沒而不振豈不痛甚哉斯禮之不行於世者莫不皆因異端邪說而害之也悲夫今人每七日具饌燒紙以奠亡者亦是倣七虞之說

卒哭卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭故此祭漸用古禮

三虞後遇剛日卒哭前期一日陳器具饌並同惟更設玄酒瓶一于酒瓶之西觀此祭用玄酒則祭用之可知凡厥明夙興設蔬果酒饌並同虞祭惟更取井花水為玄酒質明祝出主同虞再主人以下皆入哭降神並同虞祭主人主婦進饌主人奉魚肉主婦盥帨奉麪米食主人奉羹主婦奉飯如虞祭之設初獻並同虞祭惟祝出版立于主人之左東向跪讀為異詞並同虞祭但改三虞為卒哭哀薦成事下云來日隮祔于祖考某官府君尚饗亞獻終獻侑食闔門啓門辭神並同虞祭惟祝西階上東面告利成自是朝夕之間哀至不哭猶朝夕哭主人兄弟疏食水飲不食菜果寢席枕木

祔祭

卒哭明日而祔卒哭之祭既徹即陳器具饌既卒哭皆陳之于祠堂依即陳于[illegible]堂設亡者祖考妣于中南向西上設亡者位于其東南毋喪則不設祖考位酒瓶玄酒瓶於阼階上火爐湯瓶於西階上具饌如卒哭

厥明夙興設蔬果酒饌並同卒哭質明主人以下哭於靈座前主人兄弟皆倚杖於階下入哭按此謂繼祖宗子之喪其世嫡當為後者主喪乃用此禮若喪主非宗子則皆以亡者繼祖之宗主此祔祭註云祔于祖廟宜宗者主之

詣祠堂奉神主出置于坐祝軸簾啓櫝奉所祔祖考之主置于座內執事者奉祖妣之主置于座西上若在他所則置于西階上卓子上然後啓櫝若喪主非宗子而與繼祖之宗異居則宗子為告于祖而設虛位以祭祭畢除之

還奉新主入祠堂置于座主人以下還詣靈座所哭祝奉主櫝詣祠堂西階卓子上主人以下哭從祝啓櫝出主如前儀若喪主非宗子則唯喪主主婦以下還迎祔詣奉櫝先作西階卓子上出主則在東南西向位也

叙立若宗子自為喪主則叙立如虞祭之儀若喪主非宗子則宗子主婦分立兩階之下喪主在宗子之右喪主婦在宗子婦之左長則居前幼則居後餘如虞祭之儀

參神

贊唱參神主人以下通再拜參祖考妣也

降神

唱降神主人降自西階盥帨詣酒架盥執事盥帨酌酒捧于主人前行詣香案前跪唱主人三上香執事者東面跪奉酒于主人唱降神主人盡傾茅沙上以盞授執事者唱俛伏興平身少退唱拜興拜興復位衆不拜不哭本註云若宗子自為喪主則宗子行之若喪主非宗子則喪主行之

初獻若宗子自為喪主則喪主行之喪主非宗子則宗子行之

唱行初獻禮又唱主人詣酒架所唱執事者酌酒前行詣祖

考妣位前唱主人跪執事亦跪進三盞于主人唱祭酒主人每一盞滴一點于茅沙上授盞唱興執事唱三貢酒主人奠神位前唱讀祭文讀者跪主人之左讀祝祝版曰子前與卒哭同但云孝子某謹以潔牲柔毛粢盛醴齊適于某考某官府君隮祔孫某官尚饗皆不哭內喪則云某妣某封某氏隮祔孫婦某封某氏次詣亡者前若宗子自為喪主則祝版前同但云薦祔事于先考某官府君適于某考某官府君尚享若喪主非宗子則隨宗子所稱若亡者于宗子為卑幼則宗子不拜

亞獻 終獻

若宗子自為喪主則主婦為亞獻親賓為終獻若喪主非宗

子則宗子為亞獻主婦為終獻並同卒哭如初獻儀惟不讀祝 闔門 啓門 辭神 並同卒哭但不哭

祝奉主各還故處 祝先納祖考神主于龕中匣之次納亡者神主于西階上卓子上匣之奉之反于靈座若祭于他所則祖考妣之主亦如新主納之

小祥

朞而小祥 自喪至此不計閏十三月古者卜日而祭今止用初忌以從簡易大祥放此 前期一日主人以下沐浴陳器具饌設次陳練服 丈夫婦人各設次于別所置練服于其中男子以練服為冠去首絰負版辟領衰婦人截長裙不令曳地應服期者改吉服然猶盡其月不服金珠錦繡紅紫惟為妻者猶服禫盡十五月而除 厥明夙興設蔬酒饌 並同卒哭 質明祝出主主人以下入哭 入哭于靈座前 乃出就次易服復入哭 祝止之復入哭于靈座

降神 如卒哭 三獻 如卒哭之儀祝版同前但云日月不居奄及小祥夙興夜處小心畏忌不惰其身哀慕不寧敢用潔牲柔毛粢盛醴齊薦此常事尚享 侑食 闔門 啓門 辭神 皆如卒哭之儀

止朝夕哭始食菜果

大祥

再朞而大祥 自喪至此不計閏凡二十五月亦止用第二忌日祭 前期一日沐浴陳器具饌設次陳禫服 是日設次于別所丈夫有官幞頭公服大角帶靴鞋笏無官與儒者深衣幅巾大帶黑頭巾黲衫靴鞋並用未大祥間假以出謁婦人冠梳假髻以鵝黃青碧皂白為衣履其金珠紅繡皆不可用

告遷于祠堂 厥明行事皆如小祥之儀畢祝奉神主入于祠堂徹靈座斷杖棄之屏處奉遷主埋于墓側始飲酒食肉而後寢

禫

大祥之後中月而禫 間一月也自喪至此不計閏凡二十七月 前一月下旬卜日 前期一日沐浴設位陳器具饌 設神位於靈座故處他如大祥之儀 厥明行事皆如大祥之儀 但主人以下詣祠堂祝奉主櫝置于西階卓上出主置于座主人以下哭盡哀三獻不哭改祝版大祥為禫祭祥事為禫事至辭神乃哭

改葬 見會典徐文公亦有改葬緦儀子為父臣為君妻為夫三月而除可見此禮亦古矣

凡有改葬者皆具事因聞于官勘驗得實始聽之將改葬先于墓所隨地之宜張白布帷幕開向南其日內外諸親皆至墓所各就便次孝子以下及妻妾女子女子俱細麻服同親以下素服丈夫于墓東西向婦人于墓西東向皆北上婦人障以行帷俱立哭盡哀卑者再拜祝立于羨道

南北向内外哭止祝三噫嘻啓以改葬之故内外又哭盡
哀權就別所掌事開壙訖内外又就位哭如初掌事者設
席于幕下舉棺出置于席上内外俱從哭于幕所分東西
如常儀祝以功布拭棺掌饌者設饌于柩南孝子盥手以
醆醆奠酒再拜訖少頃徹奠進柩車于帷門外南向升柩
于車遂詣墓所内外俱哭掌事者先設床于幕下有枕席
周設帷柩車至帷門外丈夫柩東婦人柩西俱立哭掌事
者舉柩入設床柩東婦人柩西俱立哭掌事者舉柩入設
床柩東舉尸出置于床南首遂斂如太斂之儀（如不易棺則不設床）
乃設靈座于吉帷内幕下西廂東向乃葬將引柩告曰以
今吉辰用卽宅兆不設祖奠無反哭無方相無魌頭餘如

常葬之儀既葬就吉帷靈座前一虞虞如常儀其祝辭曰
維年月朔日辰孝子某敢告于考某官改玆幽宅禮畢終
虞夙夜匪寧啼號罔極謹以清酌庶羞祗薦虞事尚享孝
子以下出就别所釋緦服素服而還掌饌者徹饌掌事者
徹靈座

祭禮

君子將營宮室先立祠堂于正寢之東為四龕以奉神主
旁親之無後者以其班祔正至朔望則参俗節則獻時食
有事則告時祭用仲月冬至祭始祖立春祭先祖季秋祭
禰墓祭用三月上旬

正寢謂前堂也若家貧地狹止立一間不立厙而東西壁下立兩櫃藏
遺書衣服東藏祭器亦可地狹則于廳事之東亦可按此
云前堂又云廳事者前堂乃卧室之前堂卽三間通長為
堂者廳事乃接賓客之堂所謂茶廳者是也其云廳事之
東者無祠堂則就堂屋正廳内東邊行禮也祠堂祭則有
四龕正廳則只以四棹列主位而已正至謂正旦及每月
朔望清晨行叅見之禮男子獻酒婦人點茶不用牲禮俗
節謂清明春節重午夏節中秋秋節冬至冬節連正旦歲
首共五節也食時謂大夫牲用羊士用豕庶人無常牲春
薦韭（以韭為菹）夏薦麥（以新麵為餅）秋薦黍（以新米炊飯）冬薦稻（以新粳米為飯）
有祠堂則祭於祠堂庶人無祠堂無木主則用紙書高曾
祖考妣并祔主就于本家堂屋正寢内行禮畢焚之亦不

拘于祠堂之有無也　古之祭者有幣帛今用紙錢卽所
以代幣也劉氏補註曰籩豆簠簋乃古人所用以祭享之
器今士庶人之家或無此乃以燕器代祭器常儀代俎肉
楮錢代幣帛是所謂從宜也　祭儀有祭酒者傾一滴于
地為祖考祭先代始為飲食之人也奠酒者不傾于地而
奠之于靈位前讀如奠帛奠鴈之奠　凡祭男子皆兩拜
婦人皆四拜蓋男子以再拜為禮婦人以四拜為禮謂之
俠拜俠夾也夾二拜為四拜也今之祭宗祖皆四拜者不知禮
也主人初獻主婦亜獻兄弟之長或親賓終獻今之祭者
止祭主三獻亦非古禮

按古祭祀先祖家禮有圖為四龕以奉神主始高祖妣次

曾祖妣次祖妣次考妣自西以及於東每龕各一棹四龕
則四棹而同祭於祠堂之内若無祠堂則請出祭於正廳
而以灰畫為兩階男列于東階女列於西階行禮先期齋
戒次日陳設為位設香案于堂中置香爐香盒祝板於其
上次設茅沙於高曾祖考妣陳設棹下為降神祭酒之用
又設盥帨於東西階下　每位前羹飯各一碗併匙筯茶
鍾酒盃每位菓六品蔬菜酺醢各三品肉魚饅頭糕各一
盤肝各一串肉各二串如無此物隨宜用之如在祠堂前
祭至日清晨主人以下盛服各盥帨捲簾開櫝露主行禮
若無祠堂於正寢行禮　主人主婦等叙立主人升自東
階於香案前搢笏焚香出笏告曰孝孫某今以元旦有事

于高祖考某官府君妣某封某氏次告曾祖考妣三龕又
告某親某官某人祔食敢請神主出就正寢恭伸奠獻告
畢搢笏啓櫝請神主各置一箱或以棹以盤藉之以褥執
事擡捧前行主人執笏前導主婦從之至正寢主人奉諸
考主主婦奉諸妣主各置本位上復位立定然後贊者唱

參神

衆皆鞠躬拜興拜興平身贊者唱

降神

主人升自東階詣香案前跪搢笏三上香執事者酌酒授
主人唱灌酒主人將酒傾茅沙上以盞授執事者出笏俯
伏興拜興拜興平身復位衆不拜（降神灌酒求神于陰陽有無之間也）贊唱

初獻禮

主人詣酒架據執事者酌酒捧之前行唱詣高祖神位前
唱跪搢笏執事者以酒三盞跪奉主人唱祭酒主人每盞
滴下點於茅沙上以酒授執事者又唱三奠酒主人三奠
神位前（此是捧一鍾酒于主人主人受而祭之又與執事者奠于神位前只是一祭一奠為一獻也）
唱出笏俯伏興平身唱詣曾祖考三龕神位前獻畢詣香
案前立各子弟執瓶斟四龕正祔位酒唱跪讀祝　維某
年某月某日孝子某孝元孫某官敢告于高祖考某官府
君高祖妣某封某氏氣序流易時惟仲春追感歲時不勝
永慕敢以潔牲柔毛豕則曰剛鬣粢盛醴齋祇薦歲事以
某親某官某封某氏祔食尚饗（祝板前與高曾祖考後只伯叔子弟祔位）讀畢

唱俯伏興拜興拜興平身復位衆不拜執事者另用瓶徹
四龕前大小盞内酒置架上不可再用贊唱行

亞獻禮

女贊者引主婦盥帨由西階上一如初獻儀四龕獻畢唱
四拜復位不讀祝贊者唱行

終獻禮

引兄弟之長或長男或親賓一人盥帨由西階升如亞獻
儀再拜贊者唱

侑食

引主人升搢笏執瓶斟諸考妣位前酒皆滿主婦升下匙
筯主人主婦點考妣茶復位贊唱鞠躬拜興拜興平身衆

不拜贊者唱

辭神

衆皆鞠躬拜興拜興平身贊唱焚祝文祝者揭椟上祝文自中庭出焚之主人視焚祝訖贊唱禮畢主人閉韜櫝爲閉堂門而出若在正寢主人主婦如前奉主歸于祠堂文按洪武禮制洪武十七年十二月十八日禮部尚書趙瑁等官欽奉勅旨行唐縣知縣胡秉中祀先圖刊行天下庶人祭三代祭物稱家有無拜禮則同其日期春二月夏五月秋八月冬十一月就各月內選日致祭或春分夏至秋分冬至亦可其神主以曾祖考妣居中一龕以祖考妣居左一龕以考妣居右一龕每龕一棹陳設行禮此庶人祭三代乃我

國家酌古準今之時制也庶人當遵而行之

按儀禮有特牲饋食禮其禮不諏日謂不謀定其日祭只事暇可祭而後筮日之吉也日吉而後筮尸乃宿尸宿賓屬吏一人以備三獻陳鼎賓獻設洗畢主人視側殺殺一牲也主婦視饎爨黍稷曰饎爨竈也然後主人主婦盥佐食舉牲鼎執事舉魚腊鼎主婦設兩敦黍稷及兩鉶芼菜啓開也會敦蓋也而祝之然後迎尸即席而安之安坐也祝命尸挼祭取黍稷肺而授之尸祭告旨主人拜答拜又祭鉶和羹以菜和嘗又告旨主人拜又答拜又設大羹肉汁不和乃舉肺脊而嚌之尸乃食食舉食肺脊以向口凡骨連肉曰胔主人進所俎尸三飯告飽一禮成也祝侑侑勸食也佐食又舉幹長脅尸嚌之又舉獸幹魚一及庶羞尸三飯又告飽祝又侑之禮再成也又舉骼及獸魚尸又三飯告飽祝又侑之禮三成也舉肩及獸魚如初不復飯也主人酌以獻尸尸拜受主人拜送尸酢以酢主人主人拜受尸拜送主人又酌祝拜受主人拜送又獻佐食拜受主人拜送佐食卒角主人受角反于篚升入復位

按此不用爵而用角者父子相養之道蓋孫為王父尸而祭主乃其父尸乃其祭主之子也故用角尚其質也然後主婦亞獻尸尸酢主婦又獻祝獻佐食如初然後賓三獻尸及主婦致爵主人酢主婦主婦又酢主人尸酢賓長按朱子云古人用尸本與死者是一氣又以生人精神去感他那精神是會附着他歆享用尸之義本此賓長獻祝獻侑食又致爵主婦賓又獻畢主人又獻長兄弟以至於徹俎其間禮文詳密周徧如此

又有少牢饋食禮乃諸侯之卿大夫祭其祖禰者羊豕曰少牢諸侯之卿大夫祭宗廟之牲祭前十日先擇牲而繫之於牢而芻之芻養也乃筮日丁亥告則諏尸而祭之畧於上儀而至於司空設餕而不及下衆凡爾大夫之禮尊也觀先王之制禮如此皆本于至誠惻怛之意所謂惟孝子為能饗親仁人惟能饗帝者此其所以通上下洽人情禮樂明備而天地官皆由是而致之故曰明乎郊社之礼禘嘗之義治國其如視諸斯乎良以此也

朝宗禮

按周禮五門一曰皋門二曰庫門三曰雉門四曰應門五曰路門皋門為外朝朝士掌之庫門內左祖右社為詢事

之朝雉門之内百官府衛居之應門之内為中朝又為治朝路門之内為内朝外朝之法朝有疑獄王集而聽之故礼云王問三公會其朝者是也至于路寢之朝為燕朝群公皆日於此朝見君正其位太僕掌之初入之時皆門右北面東上王揖之三公皆前北面東上孤東面卿大夫西面皆北上士則門外之西北面東上凡射先用燕礼其位亦然所以列位所向不同者皆以事而変其位也三公之位常北面不変者以三公位尊故屈之使常北面也其卿大夫皆以地道尊君故尊者東面卑者西面於外朝之時諸侯東面尊於孤卿内朝孤卿東面尊于卿大夫也時亦無諸侯故也惟詢事之朝非常朝之限故不與三朝同或

云容有諸侯之位故孤卿在東也見通典　其禮則大宗伯掌之以賓禮親邦國春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇時見曰會殷見曰同時聘曰問殷頫曰視註云朝早也宗尊也尊王也覲勤王事也遇偶也欲其不期而至也四時之朝雖解其名其實則互文以見義也時見者王將有征伐之事則為壇国外合諸侯而命事也殷衆也王不巡狩則六服盡朝亦為壇見諸侯而命之以政焉問天子有事則諸侯遣卿非時而來聘謂諸侯來朝則不朝者遣卿以大礼而衆見也鄭註云朝宗會三礼亡惟覲礼猶存爾

曲禮云天子當扆而立諸侯北面而見天子曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯北面曰朝由此觀之可見春見曰朝是天子在應門内當宁而立諸公東面諸侯西面而序進于應門也書曰王出在應門之外太保率東方諸侯入應門左召公率西方諸侯入應門右是也秋見曰覲是天子在廟門外當扆而立諸侯北面而序入入于廟門之内書云牖間南嚮是也又云宗依于春遇依于秋其礼不少異也

嘗考覲禮云諸侯出郊使關人報之王使小行人皮弁用璧以勞侯氏侯氏再拜受璧使者出侯氏送之天子使人致舍侯氏受舍于朝乘墨車載龍旂乃朝天子設斧扆于戶牖之間左右几戶牖之間即路寢堂當兩戶牖之間即今所云殿中也左右几者二玉几也古者天子接見臣下無坐禮只當扆而立為席三重以籍地三重莞席紛純繅席畫純次席黼純是也天子立于席上左右設兩几以手憑之蓋立久必有所憑而後安也諸侯在國則特几或左或右席再重而已　侯氏三享皆束帛加璧庭實惟國所有再拜稽首以奠之王撫玉受畢侯氏肉袒于廟門之東告聽事聽事罪事也　天子曰伯父無事歸寧歸國也　侯氏再拜稽首出屏南適門西入門左北面立王勞之曰升乃升成拜降出天子賜侯氏以車服迎於門外再拜設路車四馬及重賜無數諸公奉篋服加命書

升西階東面言諸公者時分命也　同　侯氏升西面立太史述命讀王命書　侯氏降兩階之間北面再拜稽首受命升成拜玩踐義述命辭註云且有後命以伯舅耋老毋下拜是天子辭侯氏使勿下拜也故侯氏降拜辭命而又升再拜以成禮也　太史加書于服上侯氏受篋服使者出侯氏送再拜儐使者諸公賜服者束帛四馬儐太史亦如之言王遣諸公賜服故侯氏儐之以束帛四馬之也勞饗禮乃歸饗是食燕礼是礼幣王無故則親饗使者有故則以幣致之也故以饗禮言　諸侯覲於天子為宮方三百歩四門壇十有二尋深四尺加方明于其上此言諸侯時會殷同之事宮謂壝土為埒以象墻壁為宮于國外春會同則于東方夏會同則于南方秋于西方冬于北方方明者上下四方神明之象也會同而盟明神監之故設方明謂之天之司盟有象者猶宗廟之有主也王巡狩至于方岳亦為此宮天子南向以見諸侯也註云朝宗在朝受享則在廟文王廟覲礼則一受之于廟時見殷同則又為壇于郊以朝之是周時朝諸侯有此三處或在朝或在廟或在壇朝也

上介奉君之旂置于宮尚左公侯伯子男皆就其旂而立建旂以為諸侯見王之位尚左者旂位南公侯伯子男皆以列于東方也王降階南向見之三揖土揖庶姓土揖推手少下也時揖異姓時揖平推手也天揖同姓天揖小舉以推手也覲禮不下堂而見諸侯王降者以在壇相見與覲禮異也天子乘龍馬八尺曰龍載大旂象日月升龍降龍出拜日

於東門之外反祀方明此謂會同以春者也禮日於南門外禮月與

四瀆於北門外禮山川丘陵於西門外此謂會同以夏秋冬者也祭天

燔柴祭山丘陵升祭川沈祭地瘞此明四祭也祭東西南北之西郊以立盟也

設凡侯於東箱偏駕不入王門奠圭於繅上繅所以藉圭也以繅藉圭而奠

國朝洪武十四年定朔望朝儀

文武百官各具朝服候鼓三嚴公侯一品二品官入

東西角門侯三品以下先拜丹墀內班橫行序立鍾止鳴公

侯一品二品以序入班序立鍾鳴畢儀制司奏外辦導

駕官導

上陞御座鳴鞭訖鳴贊唱班齊通贊詔中道班首臣某等啓

聖躬萬福畢百官行五拜禮儀制司奏禮畢而退

百官朝見禮儀

一凡朝見稽首頓首五拜乃臣下見

君上之禮也先拜手稽首四拜者百官見

東宮親王之禮其見父母亦行四拜禮其餘官長及親戚朋

友相見止行兩拜禮視此見親戚朋友之禮只行兩拜今行四拜者非也

頒曆儀注

前期一日尚寶設

御座于

奉天殿教坊司設樂于殿內儀禮司設

御曆案于殿中設曆案于

丹陛中道設百官曆案于丹陛下鼓初嚴引禮引文武官詣

華蓋殿行五拜三叩頭禮畢傳

制受曆侍從等官各就位

皇帝服皮弁服出樂作陞座捲簾樂止鳴鞭訖引禮引進曆官

就位贊禮唱鞠躬樂作贊四拜平身樂止典儀唱進曆引

禮引進曆官由東階陞詣

丹陛案前跪搢笏取曆由殿東門靠東入至殿中贊唱跪衆

官皆跪唱進曆監官以曆置于案贊唱出笏俯伏興外贊

亦唱俯伏興平身內贊唱復位引禮引進曆官由百官門

出樂作引出拜位樂止贊唱鞠躬樂作四拜平身樂止進

曆官退執事舉百官曆案于丹墀中贊唱排班班齊鞠躬

四拜平身樂止傳制官詣

御前跪奏傳

制俯伏興由殿東門出至

丹陛東西向立稱有

制贊禮唱跪衆官皆跪宣

制曰欽天監進某年大統曆其賜百官頒行天下贊禮唱俯

伏興樂作贊四拜平身唱頒曆曆官取曆散于百官官畢

駕興百官以次出

昔堯命羲和欽若昊天曆象日月星辰敬授人時而猶恐其或差也則又分命之使各驗其曆以授有司蓋聖人之心敬天勤民其謹如是此所以術不違天而政不失時也我
朝設官以總其事先時以頒其令其惟府也
天子具皮弁服以臨之文武百官具朝服以從之而後甬之民間蓋其心兢兢業業惟恐不及唯恐其厥時失事而不可以為因又有甚于堯之憂勤也所謂先天而天弗違後天而奉天時者有在于今日矣

日食儀注

前期結綵於禮部儀門及正堂設香案于露臺下設各官拜位于露臺上下俱向日立至期欽天監官報日初食百官具朝服典儀唱班齊贊禮唱鞠躬樂作四拜興平身樂止跪執事捧鼓詣班首前班首官擊鼓三聲衆鼓齊鳴候欽天監報復圓贊禮唱鞠躬樂作四拜平身樂止禮畢

一月食儀注同前但百官便服於都督府救護立濬门按

日食之禮其來尚矣我
朝凡遇日月有食之先欽天監官推算時刻抄忽奏
聞行下禮部通行天下至期日食文武百官具朝服於禮部行禮月食行於軍衛遇有陰雲則免

進春禮

一是日早文武百官各具朝服于丹墀北向立應天府官置春案于丹墀中道之東引禮引府縣官就拜位贊鞠躬樂作四拜平身樂止典儀唱進春引府縣官舉春案樂作由東階陞跪置于
丹陛中道俯伏興平身樂作又四拜禮畢鳴贊唱排班引禮引文武官北向立贊班齊致詞官詣中道之東跪奏云新春吉辰禮當慶賀贊鞠躬樂作贊五拜三叩頭訖樂止儀禮司奏禮畢

有司鞭春儀

每歲有司預期塑造春牛并芒神立春前一日各官常服輿迎至府州縣門外土牛南向芒神在東西向至日清晨陳設香燭酒菓各官具朝服贊排班班齊贊鞠躬四拜興平身班首詣前跪衆官皆跪贊奠酒凡三贊俯伏興復位又四拜畢各官執綵杖排立于土牛兩傍贊者曰長官擊鼓三聲擂鼓贊者曰鞭春各官環擊土牛者三贊禮畢

祝文　某衙門某官某等敢昭告于
勾芒氏之神惟神職司春令德應蒼龍生意誕敷品彙萌達某等忝牧是郡具禮迎新載仰神功冀我黎庶尚饗

塑造春牛法

牛色以立春日為法日干為頭角耳色支為身色納音為蹄尾肚色日干甲乙木青色丙丁火紅色庚辛金白色壬癸水黑色戊己土黃色日支亥子水黑色寅卯木青色巳午火紅色申酉金白色辰戌丑未土黃色〻納音如甲子日立春甲子乙丑海中金納音金白色餘倣此籠頭鉤索以立春日干為籠頭色孟日用麻仲日用苧季日用絲鉤子用桑柘木孟日寅申巳亥仲日子午卯酉季日辰戌丑未芒神服色立春日支辰受尅為衣色克衣色為繫腰色日支神受克如立春子日屬水尅水用土黃色克衣黃色為繫腰色用木取青色其餘日辰倣此芒神閑忙每年正旦前後各五日內立春是農早忙芒神與牛齊立在正旦日前五日是農晚閑芒神在牛後立陽年在左邊立陰年在右

邊立（陽年子寅辰午申戌也陰年丑卯巳未酉亥也）策牛人即芒神罨耳以立春時為法從卯至戌八時芒神罨耳用手提陽時左手提陰時右手提陽八時見日温和寅時芒神罨耳揭起左邊亥時芒神罨耳揭起右邊[illegible]戌亥時為通氣故揭一邊子丑時芒神全戴罨耳為嚴凝時也

策牛人頭髻以立春日納音為法金日平梳二髻在耳前木日平梳兩髻在耳後水日右髻在耳後左髻在耳前火日右髻在耳前左髻在耳後土日平梳二髻在項上

策牛人鞋袴行纏以立春納音為法金日水日繫行纏鞋袴全金日左關行纏在腰左懸木日右關行纏在腰右懸水日行纏左袴俱全火日行纏鞋袴俱無土日着袴無行纏鞋子

策牛人老少高低顚結以立春日為法如四孟年立春老像四仲年立春少壯四季年立春童牛像芒神身高三尺六寸按一年三百六十日鞭子用柳枝長二尺四寸按二十四氣上用結子孟日立春用麻仲日立春用苧季日立春用絲五彩色蘸染

牛頭朝向方位以牛頭向東方祭拜東方木神之位月令云東方太皥木位其神句芒此神太皥為春故朝于東方也（其塑造春牛法則以篾為胎以泥伴草一二寸許斷春之後打夫其土故曰土牛辭儀以送寒氣也有用篾胎紙糊而無泥者甚非古道嘗聞諺言各處春牛之顏色不同未敢遽信今進官于外而始知有不同者是蓋爲字令者不考古制而徒付之賤隸人以妄為之遂使一方之大小一年之吉凶涉于虚幻乃欲將百端窮極巧奔走一國之人民而聚觀之皆如病狂然亦可哀也此造春牛法及策牛人形像皆見通書）

官員受誥封贈并焚黃儀

洪武中定

前期一日本家設誥案於正廳中設香案於誥案之南其日綵亭鼓樂迎送（如無綵亭用舉案一人棒前行）

誥官前行

誥將至受封贈者即出大門外迎接命婦服冠服迎于門内候

誥輿入門（誥輿即綵亭）隨至廳前各就拜位執事者於輿内捧

誥置于案贊禮者贊鞠躬五拜三叩頭（如命婦則不必叩頭）捧

誥入受封贈并受

誥官具香燭等物詣家廟或祠堂告知四拜訖受

誥官并命婦於祠堂焚黃毋前行四拜禮

凡焚黃前一日受

誥於本家祠堂中設案棹一於中間設香燭棹一於案前置

祝文於案至日清晨孝子捧封贈

誥命置祠堂中案上着能寫人以黃紙一幅依

誥命一般樣抄置于案棹執事者陳設祭物於案前孝子等

各就拜位從祭子女列於後贊唱鞠躬拜興拜興平身至

香案前贊跪上香祭酒亞祭酒三祭酒讀祝執事者取祝

文跪於右讀訖贊宣

誥宣

誥者立於東宣訖贊俯伏興平身贊焚黃讀祝者取祝文宣

諸者取黄俱至焚所焚燒[illegible]禮畢

祝文

維洪武某年歳次某甲子[illegible]朔某日孝子孫致祭顯某

考某官之靈某妣夫人之[illegible]靈在寫之靈若已除入祠堂則寫神主追念

音容不勝感慕茲者伏蒙

聖恩追封顯某考散官某妣夫人謹於今日行焚黄禮特備牲

醴告祭尚饗

有司迎接詔赦禮儀

一凡

朝廷遣使各處開讀

詔赦如至開讀處所本處官員具龍亭綵輿儀仗鼓樂出郭

迎接朝使下馬取

詔書至龍亭中南向朝使立于龍亭之東本處官具服北面

行五拜禮衆官及鼓樂前導引朝使上馬在龍亭後行至

公廨門外衆官先入文武分東西序立候龍亭至公亭中

朝使立于龍亭之東西向如有出使官員贊者先唱曰出

使官行禮禮生引出使官於公亭露臺下行五拜禮畢於

露臺上東向立贊者唱衆官排班有武官處文東武西排

班如無武官處文官依次左右排班班齊樂作贊曰拜禮

朝使奉

詔授展讀官展讀官跪受詔開讀案宣讀出使官於露臺北

向跪衆官皆跪宣讀訖開讀官奉

詔授朝使朝使奉

詔教龍亭中衆官俯伏興四拜三舞蹈跪山呼者三俯伏興

四拜禮畢本處班首詣龍亭前跪問

聖躬萬福朝使鞠躬荅曰

聖躬萬福衆官乃退易服而見朝使行兩拜禮朝使荅禮禮畢

本處官復具鼓樂送

詔於龍亭以上俱見會典

朝廷遣使行祭吊禮

朝使至日有司差人報知王府中洒掃室庭設素幃帳於

柩側設喪主及主婦位于柩側主婦位于帳內喪主位于

帳外有司預備祭物儀仗朝使隨龍亭從中道入喪主素

服先跪迎於大門外俟龍亭入喪主從旁道入至位哭主

婦以下哭盡哀引禮官引朝使入至奠位立唱詣香案前

引朝使至香案立唱三上香三獻爵唱復位通贊唱讀祭

文引禮官一人至龍亭內取祭文立于柩前讀畢贊唱焚

祭文引禮官引朝使唱詣燎所焚畢唱禮畢哀止朝使隨

龍亭從中道出先設香案一喪主從旁道送龍亭出至大

門外香案前行一拜三叩頭禮畢喪主入朝使易素服行

私弔禮禮生引朝使從旁道入至柩前有司先排列祭品

朝使至贊唱排班班齊鞠躬四拜平身引贊唱詣香案前

朝使至唱跪三上香三獻爵俯伏興平身復位引朝使復

位通贊唱鞠躬四拜興平身禮畢引朝使至殿謁見世子畢出

[illegible]禮

按周禮大宗伯以軍禮同邦國大師之禮用衆也大均之禮恤衆也大田之禮簡衆也大役之禮任衆也大封之禮合衆也大師有師旅卒兩之制有鼓鐸鐲鐃之節用征伐也大均之礼賦之輕重視地之肥磽役之多少視家之多少所以優恤其民大田謂四時之田因以簡閲其衆大役如築城郭修宮室以任民力大封謂正其封彊溝涂之制以合聚其衆庶考之周禮大司馬凡制軍萬有二千五百人為軍王六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍將皆命卿二千五百人為師師帥皆中大夫五百人為旅旅帥皆下大夫百人為卒卒長皆上士二十五人為兩兩司馬皆中士五人為伍伍有長一軍則二府六史胥十人徒百人小司徒乃會萬民之卒伍而用之五人為伍五伍為兩四兩

為卒五卒為旅五旅為師五師為軍以起軍旅以作田役以比追胥謂追逐盗賊伺捕盗賊也以令貢賦周制天子諸侯無事則歲行蒐苗獮狩之禮仲春教振旅司馬以旗致民平列陣如戰之陣辨鼓鐸鐲鐃之用以旗者立旗期民于下兵凶事不可空設因蒐狩而習之凡師出曰治兵入曰振旅皆習戰也四時各教民以其一焉曰振旅者蓋以仲春教衆以洗農之義也王執路鼓諸侯治蕡鼓軍將執晋鼓師帥執提旅帥執鼙卒長執鐃兩司馬執鐸公司馬執鐲以教坐作進退疾徐疏數之節習戰法遂以蒐田有司表貉誓民鼓遂圍禁火弊獻禽以祭社春田為蒐有司大司徒也表貉立表而貉祭也誓民誓以犯田法之罰弊止也田止虞人衆皆獻獲獸也仲夏教茇舍如振旅之陣群吏撰車徒讀書契辨號名之用師以門名縣鄙各以其名家以號名鄉以川名野以邑

名百官各象其事以辨軍之夜事其他皆如振旅茇舍草止之軍有草止之法即立寨之法讀書契即按簿書以點名及校録軍實之凡要號名徽識所以相別也以門名者古者軍將皆治于國門魯有東門襄仲宋有桐門右師皆上卿為軍將者也縣鄙師至隣長也家食采地之臣也卿以州名亦謂州長至比長也野謂公邑大夫百官一人以其職從王者此六者皆書其官與名氏焉夜守之事師以門名不曰師而曰門者蓋以此以為名而號書之點視軍實之較録皆以此而不須言之庶可以防㤭細及問諜之事也遂以苗田如蒐之法車弊獻禽以享礿夏田為苗車弊驅獸之車止也夏田止用車所驅獸希者發而車止也礿宗廟之夏祭也仲秋教治兵如振旅之陣王載大常諸侯載旂軍吏載旗師都載旜鄉遂載物郊野載旐百官載旟各書其事與其號焉其他皆如振旅遂以獮田如蒐田之法羅弊致禽以祀祊秋田為獮獮殺也羅弊罔止也秋田主用罔中殺者多皆殺而罔止祊當為方秋田主祭四方報成萬物故祀方雜帛為物通帛為旜龜蛇為旐鳥隼為旟熊虎為旗有

所將則有所畫無則否謂畫熊虎龜蛇等象也仲冬教大閱春辨鼓鐸夏辨號名秋辨旗物冬閲軍實總三時而大閲之也虞人萊所田之野為表百步則一為三表又五十步為一表田之日司馬建旗於後表之中群吏以旗物鼓鐸鐲鐃各帥其民而致質明弊旗誅後至者乃陳車徒如戰之陣皆坐萊所田之野謂芟除其草萊為可陣之處也表立表以識行列也致致之司馬弊仆也皆坐以聽誓坐跪也群吏聽誓于陣前斬牲以左右徇陣曰不用命者斬之中軍以鼙令鼓鼓人皆三鼓司馬振鐸群吏作旗車徒皆作鼓行鳴鐲車徒皆行及表乃止三鼓摝鐸群吏弊旗車徒皆坐中軍中軍之將也群吏既所誓衆部曲中軍之將令鼓鼓以作其士衆之氣鼓人師帥旅帥也司馬振鐸以作衆既作起鼓人擊鼓以行之伍長鳴鐲以節之及表自後表前至第三表三鼓者鼓人也摝者止行息氣也及三鼓振鐸作旗車徒皆作鼓進鳴鐲車驟徒

趨及表乃止坐作如初及表自第二表至第三表乃鼓車馳徒走及表
乃止及表自第三表至前表三鼓戒三闋車三發徒三刺鼓戒攻敵也鼓一闋車
一轉徒一刺三而止象服敵乃鼓退鳴鐃且卻及表乃止坐作如初鐃所
以止鼓也軍退卒長鳴鐃以和衆鼓人止之退自前表至後退遂以狩田以旌為左右和
之門群吏各率其車徒以叙和出左右陳車徒有司平之
旗居卒間分地前後有屯百步有司巡其前後險野人為
主易野車為主冬田主將言守取之無所擇也軍門曰和令謂之壘門立兩旌以為之敘和出用次
第出和門也左右或出而左或出而右有司平之御師居門正其出入之行外也旗車吏所載也分地謂其部曲疏
數前後有屯百步車徒異群相去之數也車徒畢出于和門御既又巡其前陣險野人為主人居前易野車為主車
居前既畢乃設驅逆之車有司表貉於陣前驅〻出禽獸使趍田者也逆〻
要之使不得走也中軍以鼓令鼓人皆三鼓群司馬振鐸車徒皆

作遂鼓行徒啣枚而進群司馬兩司馬也枚狀如箸銜之軍法以止語也天子殺
則下大綏諸侯殺則下小綏綏有虞氏之旌旗也下謂弊之大夫殺則止
佐車佐車止則百姓田獵佐車驅逆之車大獸公之小獸私之獲
者取左耳公之輸之于公私之以自畀也獲得禽獸者取其左耳以計功多少也及所弊鼓
皆駴車徒皆譟及所弊至所弊之處田之所止處也天子諸侯蒐狩有常處至其處吏士鼓譟象攻
敵尅勝而喜也疾雷擊鼓曰駴駴謂急以擂鼓也譟讙譁也徒乃弊命致禽饁獸於郊入獻
禽以享烝徒乃弊徒止也冬田主用衆物多衆得取也致禽饁獸于郊衆所獲禽因以祭四方之神于郊
入又以禽祭宗廟由是觀之則春曰振旅因蒐務而收其衆也夏曰茇舍謂盛夏火蒸教以夜戰之事也秋曰治兵
因其肅殺而教以治兵將習舊戰之法也冬曰大閱謂衆功畢習三時之法而大閱也　今按古昔講武儀注附于後

開元田狩儀注

仲冬狩田之禮前期十日兵部徵衆庶循田法虞部量地
險狹表所田之野前狩三日本司建旗於所田之後隨地
之宜前日未明諸將各帥士徒集旗下不得譁質明弊
旗後至者罰之兵部分伸田令遂圍田其兩翼之將皆建
旗及夜布圍訖若圍廣或先期二日三日圍闕其南面凡擬南面及將圍地所向駕
出剛日其發引次舍如常將至田所皇帝鼓行入圍鼓吹
令鼓六十陳於皇帝東南面西向六十陳於皇帝西南東
向皆乘馬各當前諸將皆鼓行赴圍乃設驅逆之騎百有二
十既設驅逆皇帝乘馬南向有司斂大綏以從諸公王以
下皆乘馬帶弓矢陳駕前後所司之屬又斂小綏以從乃
驅獸出皇帝之前初一驅過有司整飭弓矢已前再驅過
本司奉進弓矢三驅過皇帝乃從禽左而射之每驅必三

獸以上皇帝發抗大綏皇帝既發然後公王發王者抗小
綏諸公既發以次射之訖驅逆之騎止然後百姓獵凡射
獸自左而射之達於左腢為上射達左耳本為上射達右
耳本為次射左髀達於右䯚為下射群獸相從不盡殺已
被射者不射又不射其面不剪其毛其出表者不逐將止
虞部建旗於田內乃擂擊駕鼓及諸將之鼓士徒譟呼諸
得禽者獻於旗下致其左耳大獸公之小獸私之其上者
以供宗廟次者以供賓客下者以充庖廚乃命有司饁獸
於四郊以獸告至於廟社其因講武以狩則先設圍亦如之也

賓禮

按周禮大宗伯以賓禮親邦國有曰朝宗覲遇會同聘問

是皆賓禮也前以略具于朝宗之下矣考之儀禮又有士相見之禮亦賓禮也贄冬用雉夏用腒左頭奉之曰某也願見無由達某子以命命某見（贄所執以相見者腒乾雉以火熯熟而乾者也左頭以雉首向左也某子紹介以通情之人也以命是主人之命某見某字是賓之名）主人對曰某子命某見吾子有辱請吾子之就家也某將走見（主人言某子傳命者命某某是賓之名見子令吾子又辱來見請吾子之就家也某將就子家而往見子）賓曰某不足以辱命請終賜見（賓又請見主人就家之命也）主人對曰某不敢為儀固請吾子之就家也某將走見（不敢為儀言不敢以外貌以虛辭也）賓對曰某不敢為儀固以請（固以請賜見也）主人曰某也固辭不得命將走見聞吾子稱贄敢辭贄（主人又辭贄也）賓曰某不以贄不敢見主人對曰某不足以習禮敢固辭（主人言已不習禮不敢當客之崇禮也）賓對曰某也不依于贄不敢見固以辭（賓言已卑下依于贄方敢見也）主人對曰某也固辭不得命敢不敬從（許賓以見己也）出迎于門外再拜賓答拜主人揖入門右賓奉贄入門左主人再拜受賓再拜送贄出（出賓還家也凡門出以西為右東為左入則以東為右西為左）主人請見賓反見退主人送于門外再拜（請見者主人請賓來見也反見者賓因主人請見反而後見賓也退者燕畢而賓退）主人復見之以其贄曰鄉者吾子辱使某見請還贄于將命者主人對曰某也既得見矣敢辭（辭賓之贄也）賓對曰某也非敢求見也請還贄于將命者（還贄卻其贄也）主人對曰某也既得見矣敢固辭（固辭贄）賓對曰某不敢以聞固以辭于將命者（又辭贄）主人對曰某也固辭不得命敢不從（許受其贄）賓奉贄入主人再拜受賓再拜送贄出（送贄畢而出）主人送于門外再拜（按賓主往來之禮其始也不遽見必托人以通之主人固辭之賓固請之主人固卻之三而後受於禮也蓋禮主於辭遜令一見而許之直受而不辭豈禮也哉）士見于大夫終辭其贄于其入也一拜其辱也賓退送再拜（凡言士見大夫之禮也終辭其贄以將不親答也不答而受贄惟君于臣耳大夫于士不出迎入一拜正禮也）（送再拜送賓）若嘗為臣者則禮辭其贄曰某也辭不得命不敢固辭（禮辭一辭其贄而許也將不答而執其以贄入前是道也）賓入奠贄再拜主人答一拜（奠贄）（尊卑異不親受也）賓出使擯者（出接賓曰擯入詔禮曰相）還其贄于門外曰某也使某還贄（謂還贄正君也）賓對曰某也既得見矣敢辭（辭還其贄也）擯者曰某也命某非敢為儀也敢以辭（非為儀言非為外貌以辭其贄也）賓對曰某也夫子之賤私不足以踐禮敢固辭（家臣稱私踐行也）擯者對曰某也使某不敢為儀也固以辭賓對曰某固辭不得命敢不從再拜受（謂受其贄而去之蓋云以嘗為臣既不受贄又相見故去之以絕其食燕之禮也）下大夫相交以鴈飾之以布維之以索如執雉（飾之以布裁為衣以飾其身維謂繫聯其足如執雉者謂此鴈亦左頭以奉之也）上大夫相見以羔飾之以布四維之以結于面左頭如麛執之（面前也繫然其足交出背上至于胷中結之也如麛執之者獻麛者成禮如之謂左手執前足右手執後足左頭若鄭云左則與雉鴈同是以曲禮云執禽者左首是頭向左也觀此則禮用鴈云左首以采繪交結之即是此義從下至上交轉結于胷繫足繫之也或泥交結二字謂用兩鏈者是未見儀禮四維之設也故止云羔大夫用鴈亦云維之以索亦此意也左頭者凡門出則以東為左西為右入則以東為右以西為左故執向左也）如士相見之禮

新編性理三書圖解卷之八後

賜進士休寧縣知縣萬安張敏德校正
石埭縣儒學教諭浮梁吳潤同校
休寧縣縣丞閩中陳孔淦督梓
休寧縣儒學訓導蘄陽孫萬鐘輯

學禮

孟子曰設爲庠序學校以教之庠者養也序者射也校者教也庠序學校皆學名也庠序鄉學名也學國學名也

按學禮有養老禮鄉飲酒禮鄉射禮又有釋奠釋菜禮今悉附入以備參考

養老禮

孔穎達云人君養老有四一是養三老五更二是子孫爲國死難而王養死者之父祖三是養致仕之老四是引戶校年養庶人之老四代皆然

考之有虞氏深衣而養老凡養老之服皆其時王所與群臣燕之服也有虞氏質深衣而已養國老於上庠養庶老於下庠而用燕禮庠養也上庠古學大學也在西郊下庠古學小學也在國中王宮之東憲養氣體而不乞言憲法也有善則記之爲惇史夏后氏燕衣而養老改虞制而尚黑衣裳養國老於東序養庶老於西序而用饗禮東序東膠也亦大學在國中王宮之東西序在西北殷人縞衣而養老殷尚白用縞衣裳養國老於右學養庶老於左學而用食禮周制玄衣而養老玄衣素裳養國老於東膠養庶老於虞庠虞庠在國之西郊皆學名也意者四代相變耳或上西或上東或貴在國或貴在鄉周之小學爲有虞氏之庠制是以謂之虞庠其所謂立鄉學亦如之兼用虞燕夏享殷食之禮

唐開元養老于太學儀

前一日尚舍奉御設御座於堂上東序西向莞筵紛純加藻席畫純次席黼純設三老座於西楹之東近北南向設五更座於西階上東向設國老三人座於三老座西俱不屬焉按此即鄉飲禮之坐也皆莞筵紛純加藻席畫純設國老座于堂下西階之西東面北上皆蒲筵緇布純加莞席玄帛純三老三品以上致仕者國老五品以上致仕者設庶老座於國老之後皆蒲筵緇布純庶老六品以下致仕者以太樂令展宮縣於學堂之庭設登歌於堂上及舉麾位等皆準元會之儀設尊於東楹之西北向左玄酒有坫以置爵按此莞席等皆藉地之席可見唐朝亦席地而坐也今之高座去地二尺而坐者不知自何時而變也

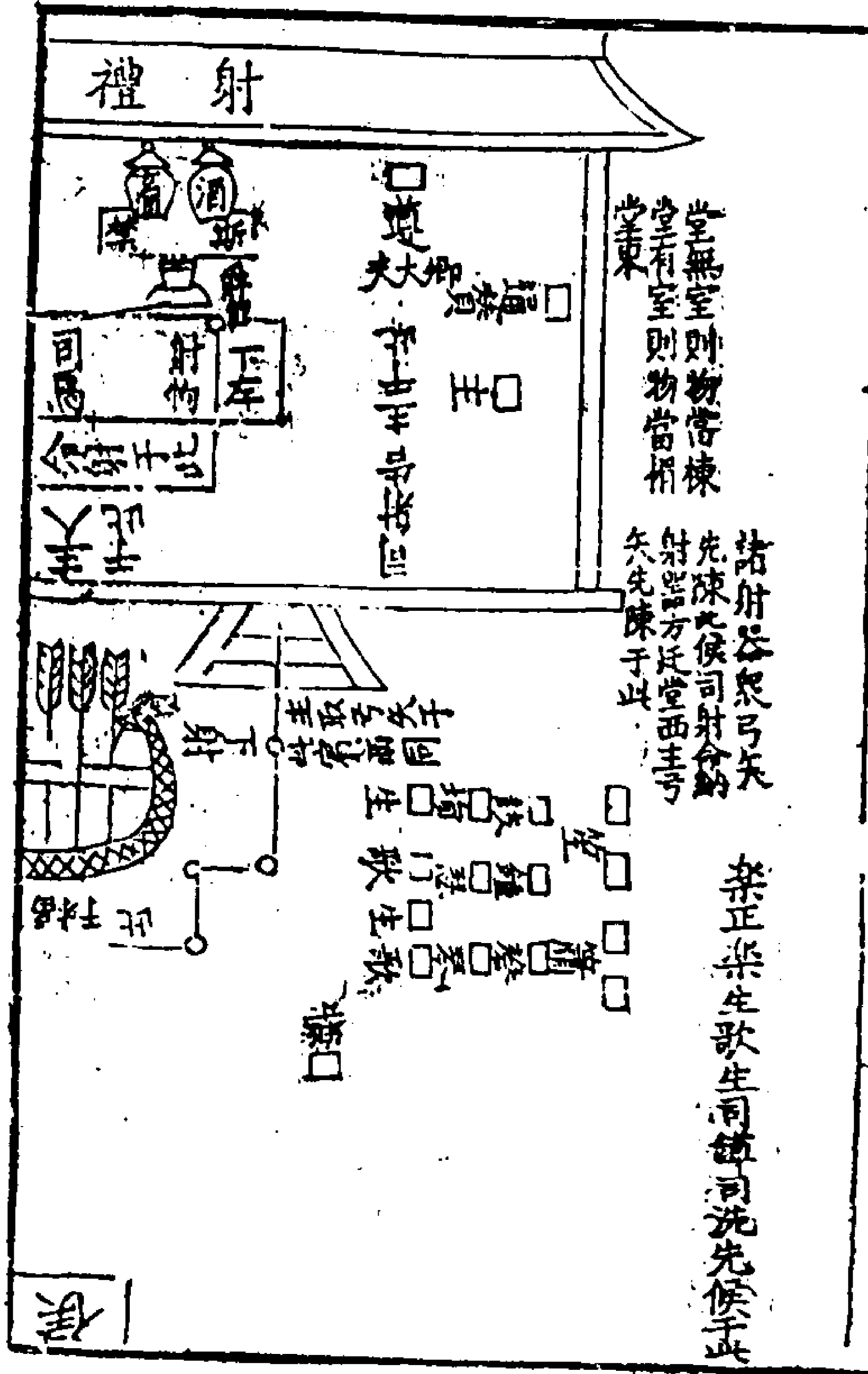
仲秋之月擇吉日皇帝親養三老五更於太學所司奏定三公致仕有德行及年高者一人爲三老次一人為五更鑾駕出宮遣使迎三老五更於其第俱服進賢冠乘安車前後導從如常禮其國老庶老則有司先戒之鑾駕既至太學三老五更群老各就外次皇帝出戶執大珪太常卿前導協律郎跪俛伏舉麾太和之樂作皇帝降迎三老於門內之東西面立樂止三老五更皆杖各二人夾扶左右太常卿引敎史執筆以從三老入舒和之樂作三老五更立於門西東面群老入立於其後三老立定樂止太常卿奏皇帝復位再拜三老五更去杖荅拜皇帝揖進三老在前五更從之仍杖夾扶如初至階皇帝揖

升就坐樂止皇帝西面再拜三老三老南面答拜皇帝西面再拜五更五更答再拜休和之樂作三老五更俱坐三公授几九卿正履訖殿中監尚食奉御進珍羞及黍稷等皇帝省之遂設於三老前樂止太常卿引皇帝詣三老座前執爵而饋復引皇帝詣酒罇所酌酒引皇帝進執爵而酳尚食奉御以次進珍羞酒食於五更前國老庶老等皆坐又設酒食於國老庶老前國老庶老皆食皇帝即坐太樂令引工升奏韶和之樂作三終三老乃論五孝六順典訓大綱皇帝虛躬講受敎史執筆録之二舞作於縣中禮畢三老以下降筵太常以卿及奉禮引導皆如初太常卿引皇帝從以降階太和之樂作帝逡巡立於階前樂止三老五更出舒和之樂作太常卿引皇帝升立於階上三老五更出門樂止侍中前奏禮畢退復位太常卿引皇帝還三老五更升安車通事舍人郡官及學生等以次出明日三老五更詣闕表謝

庠序中又有

鄉飲酒禮　鄉射禮

周禮命鄉簡不率者以告耆老皆朝于庠元月習射尚功習鄉尚齒習射大射鄉射也習鄉飲也朝會也

按儀禮鄉飲酒有四賓興賢能謂之鄉飲酒一也六十者坐五十者立侍是黨正飲酒亦謂之鄉飲酒二也鄉射州長春秋習射于州序先行鄉飲酒三也又有鄉大夫士飲國中賢者用鄉飲酒四也王制習射尚功習鄉尚齒還是黨

正飲酒法

按鄉飲酒之禮儀礼有文可考大射謂三年大比獻賢能于其君以禮賓之即今之鹿鳴宴也至如鄉射先行鄉飲酒因射而飲亦謂鄉飲酒此儀礼亦有文又云六十者坐五十者立侍乃黨正之飲又有鄉大夫士飲國中賢者其禮皆同但有詳畧尓是三礼皆特行之礼而鄉射之飲則因射而飲之觀此鄉射之飲則其他三礼皆可推矣今故録鄉射之飲礼于此以備參考

射禮

堂無室則物當棟
堂有室則物當楣
堂東

諸射器衆弓矢
先陳於侯司射命納
射器方於堂西弓
矢先陳于此

樂正　樂生　歌生　司鐘　司洗　先候于此

總圖

司馬司射進弓取矢先俟于此

主人戒賓賓出迎再拜主人荅再拜乃請（主人州長也士為之戒語也請告也）賓禮辭主人再拜賓荅拜主人退賓送再拜（主人賓皆再拜者男子兩拜禮也凡冠昏喪祭皆是兩拜書云若再拜稽首是也若婦人則俠拜為四拜已說見昏禮中）

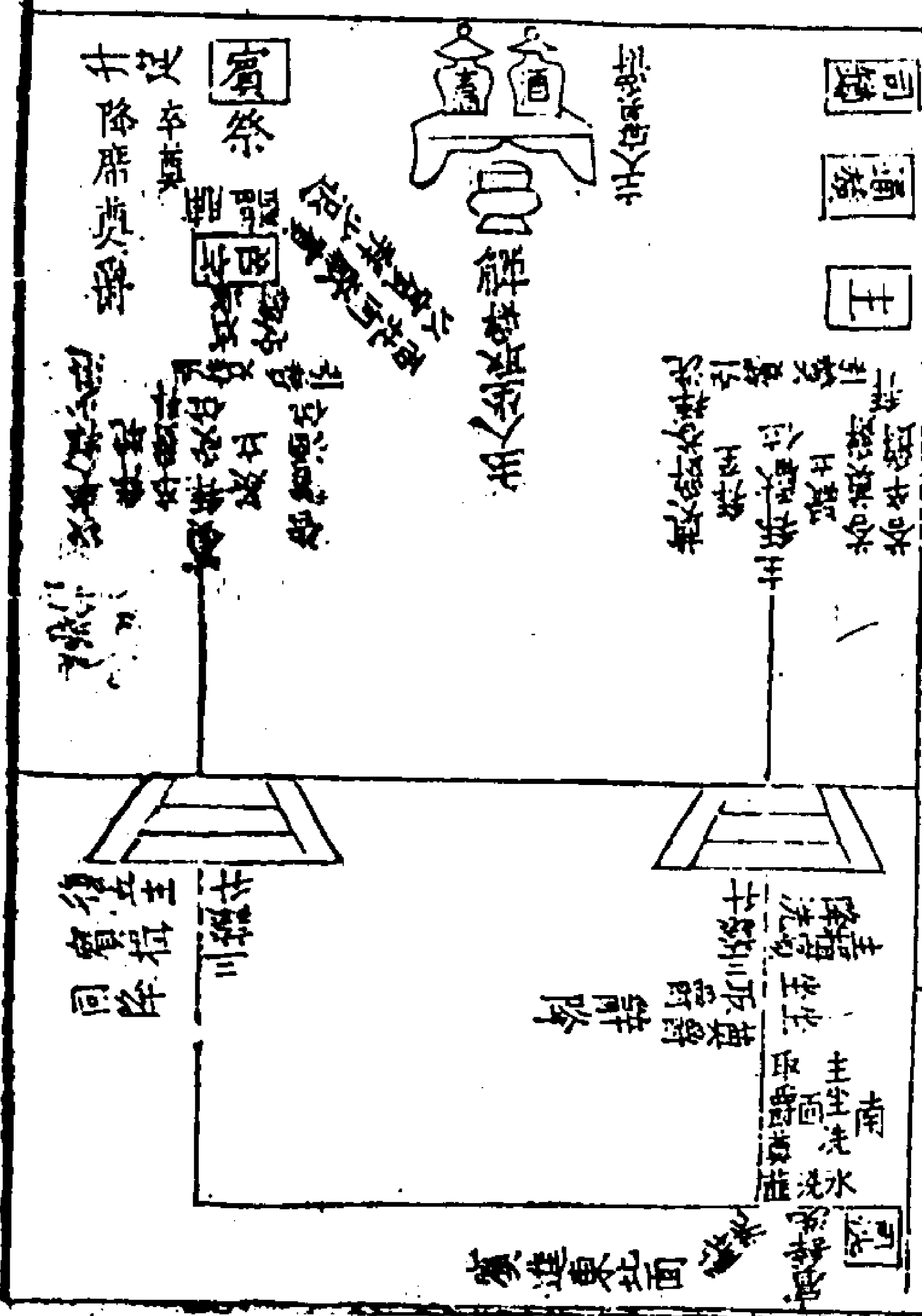
陳設

乃席賓南面東上（位在西遂東于三賓在西賓列于西故云東上）眾賓之席繼而西（相繼而列于西繼相聯屬也若賓與衆數則不屬矣）席主人於阼階上西面尊於賓席之東兩壺斯禁左玄酒皆加勺篚在其南東肆（酒尊兩壺是也玄酒水也存古之意斯禁承酒尊之物如輿無足連底閣于地罔亦見非是篚承爵者）設洗於阼階東南南北以堂深東西當東榮水在洗東篚在洗西南肆（洗承水之器榮則屋之南北以堂深謂設洗之處在堂下去堂遠近則以堂之深淺較之東西當東榮謂

遠近既定又以西至東則洗當東榮榮屋翼也乃堂之東西兩霤即今之四簷屋也而洗當東簷設之水在洗東謂洗當中水在洗之東左手篚在洗之西右手三者皆南面而橫列之故曰南肆肆陳也）縣于洗東北西面（縣樂縣也大夫判縣士特縣之士服樂縣于東面為特縣也）乃張侯下綱不及地武（武人迹也人迹尺二寸此不及地亦尺二寸也）不繫左下綱中掩束之（左者右畔也以向堂之為左西向故以西為左）三侯道居侯黨之一西五步（乏所以容身者三分侯道謂侯五十步以五十步而三分之取一分為乏之處居侯黨之一者黨偏也謂旁偏也一即三分之一得十丈也又云西五步者五六得三丈是乏去侯之旁正北落西有三丈之遠故得以避矢而獲擭也）羹定（以狗為羹羹熟可食以之為節故云定）主人朝服速賓賓朝服出迎再拜主人荅再拜（朝服皮弁服也）退（主人退）賓送再拜賓及眾賓遂從之（從行也）及門主人一相出迎正門外再拜賓荅再拜（相主人家臣主擯贊傳命者）揖眾賓（主人揖）主人以賓揖先入賓厭眾賓眾賓皆入門左東面北上（自北而至于南下也）賓少進（引手曰揖少進差在前也）主人以賓三揖皆行及階三讓主人升一等賓升主人阼階上當楣北面再拜賓西階當楣北面荅再拜（楣前梁也此賓主初至堂而行拜至之禮也）

主人迎賓圖

主人獻賓

主人坐取爵于上篚以降（坐跪也上篚堂上之篚也）賓降（從主人降也）主人阼階前西面坐奠爵興辭降（辭主人降）賓對（對荅）主人坐取爵興適洗南面坐奠爵于篚下盥洗（篚下堂下之篚也盥手洗爵也）賓進東北面辭洗（東北面辭主在南向正立辭以辭之）主人坐奠爵于篚興對（荅）賓反位（反從降之位也註云西序東向）主人卒爵一揖一讓以賓升賓西階上北面拜洗主人阼階上北面奠爵遂荅拜乃降（降而更盥因洗爵恐汗手故盥也）賓降主人辭降賓對主人卒盥一揖一讓升賓升西階上疑立（止也有矜莊色）主人坐取爵實之賓席之前西北面獻賓　賓西階上北面拜主人少退（少避也）賓進受爵于席前復位（復西階上位）主人阼階上拜送爵賓少退薦脯醢

賓升席自西方乃設折俎（折俎者牲體肢解實之于俎）主人阼階東疑立賓坐左執爵右祭脯醢奠爵于薦西興取肺坐絕祭（絕祭右手絕肺末以祭）尚左手嚌之（嚌嘗也左手者因右手在下絕肺故尚左手以投口嘗之）降席坐奠爵拜告旨（降席席西也旨美也謂酒美也）執爵興主人阼階上荅拜賓西階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興（卒盡也）主人阼階上荅拜（此上凡言坐者皆跪也）

主人獻賓圖

賓酢主人

賓以虛爵降（降洗以酢）主人降（從賓降立阼階東西面當西序）賓西階前東面坐奠爵興辭降主人對（答）賓坐取爵適洗北面坐奠爵于篚下興盥洗（自西階下至東階當東榮洗所北面盥洗也）主人阼階之東南面辭洗賓坐奠爵于篚興對（答）主人反位（反從降位）賓卒洗揖讓如初升（一揖一讓）主人拜洗賓答拜興降盥如主人之禮（如主人之禮右賓降主人亦降賓辭降主對復位當東序卒盥揖讓升主人立皆如主人之禮也）賓升實爵主人之席前東南面酢主人主人阼階上拜賓少退主人進受爵復位賓西階上拜送爵薦脯醢主人升席自北方乃設折俎如賓禮（祭薦俎又賓卒爵皆如賓禮不告旨主人自己之酒也）自席前適阼階上北面卒爵興坐奠爵遂拜執爵興賓西階上北面答拜主人坐奠爵于序端阼階上再拜崇酒（崇酒謂酒惡致充者也）

賓酢主人圖

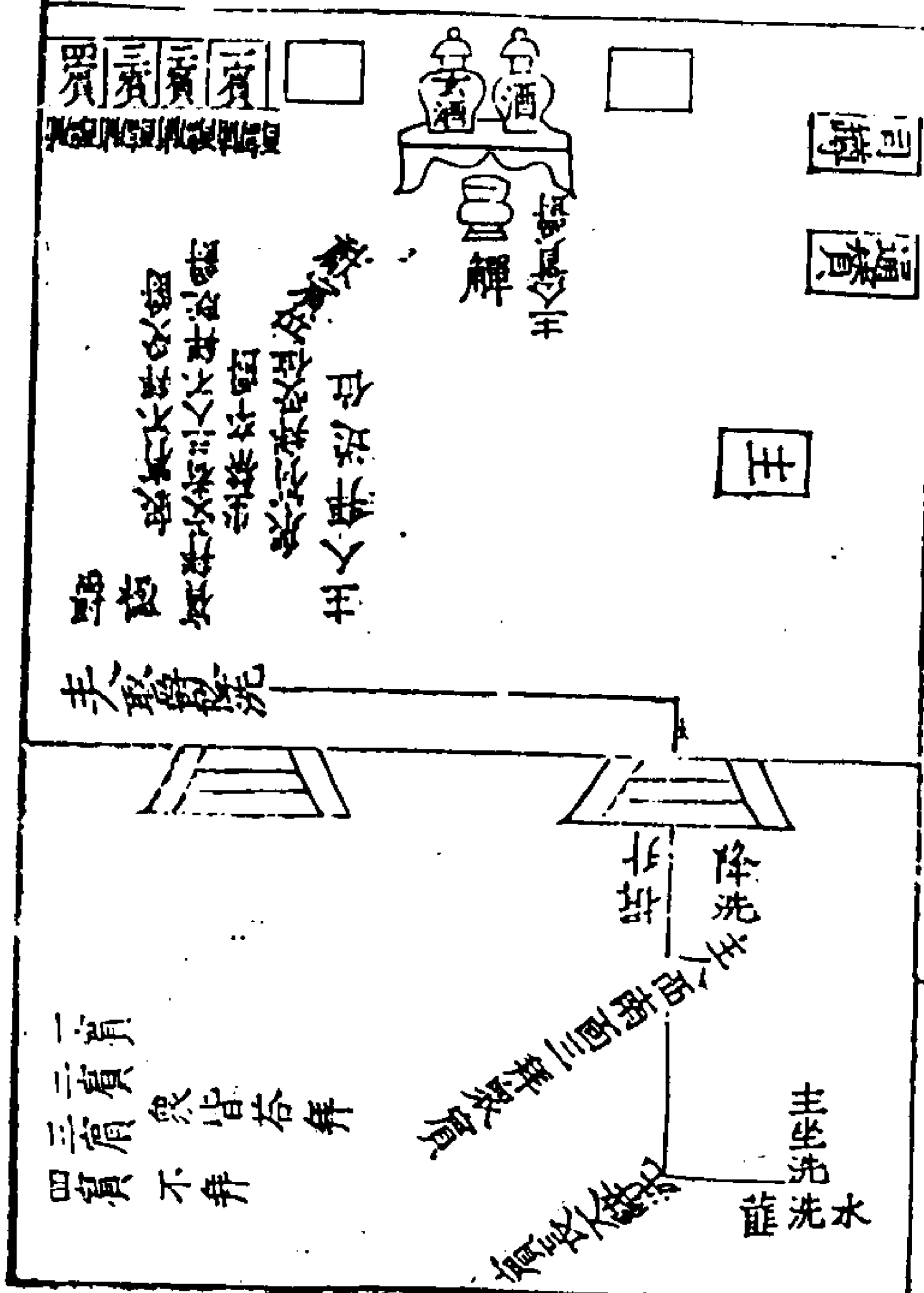
主人酬賓

主人坐取觶于篚以降賓降主人奠觶辭降賓對（答）東面立主人坐取觶洗賓不辭洗（洗用爵此用觶者用爵酬卒爵用觶乃不辭洗以其將自飲也）洗揖讓升賓西階上疑立主人實觶酬之阼階之上北面坐奠觶遂拜執觶興（酬勸酒）賓西階上北面答拜主人坐祭遂飲卒觶興坐奠觶遂拜執觶興賓西階上北面答拜主人降洗賓降辭如獻禮（先不辭洗以其自飲至此乃辭洗者以其酌己故辭洗也如獻禮者謂主人降洗賓降辭主人坐奠觶于篚興對賓復位當西序東面主人坐取觶洗卒洗揖讓升不拜洗並同獻禮也）賓西階上立主人實觶賓之席前北面酬賓賓西階上拜主人坐奠觶于薦西賓辭（辭酌己）主人坐取觶以興賓反位主人阼階上拜送賓北面坐奠觶于薦東反位（酬酒不舉者奠而未飲也）主人揖降賓降東面立于西階西當西序

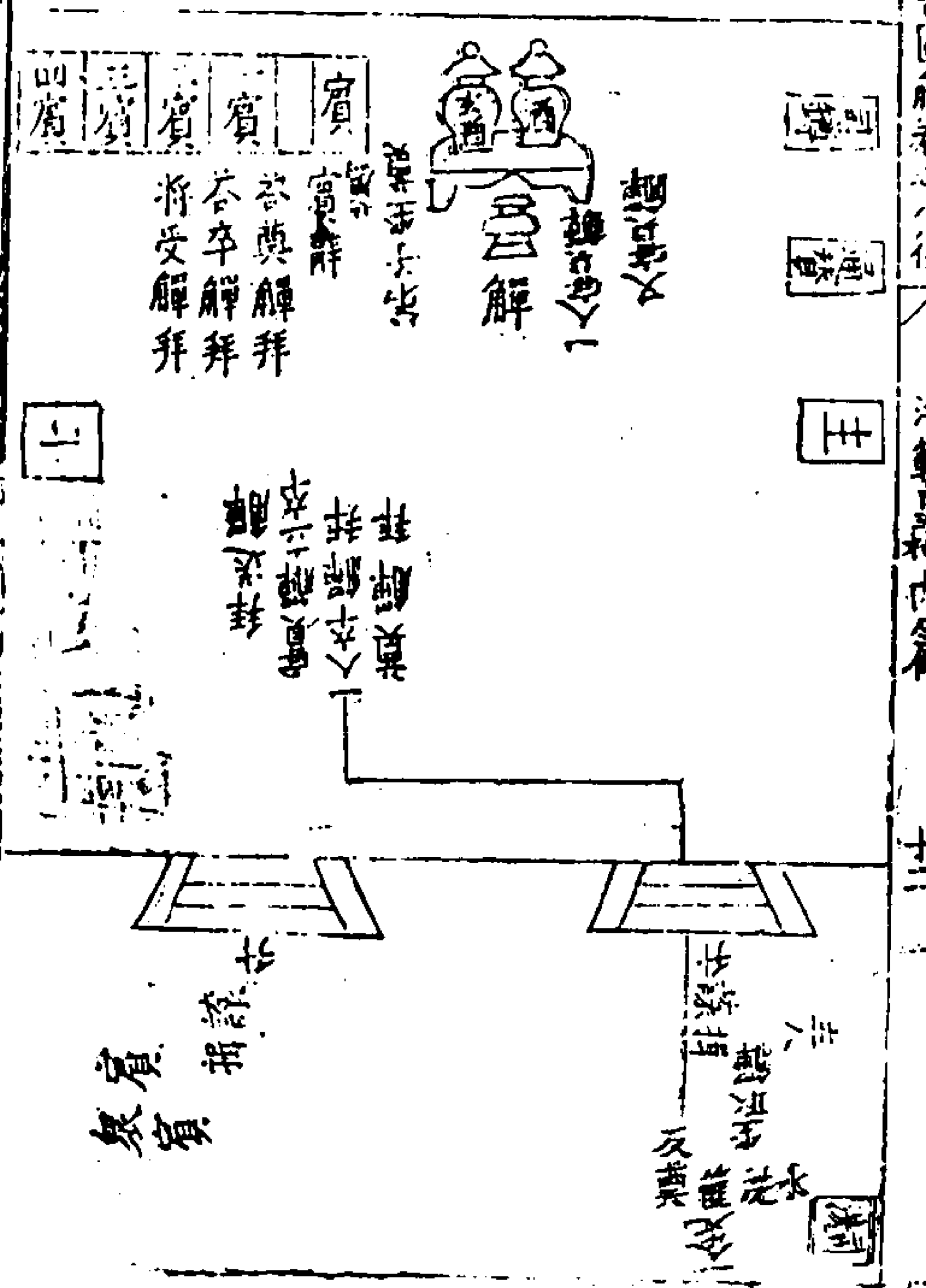
主人酬賓圖

主人獻衆賓

主人西南面三拜衆賓衆賓皆荅一拜（三拜示徧也一拜不備禮也）主人揖升堂取爵于序端降洗升實爵西階上獻衆賓衆賓之長升拜受者三人（言三人則衆賓多矣此即堂上之三賓也）主人拜送坐祭立飲不拜既爵（指衆賓言）授主人爵降復位（此還是堂上三人）衆賓皆不拜受爵坐祭立飲（此謂第四以下衆賓）每一人獻則薦諸其席（此還是堂上三人有席者）衆賓辯有脯醢（此是堂下衆賓無席者辯作徧）主人以虛爵降奠于篚（示不用也）

主人獻衆賓圖

行旅酬禮

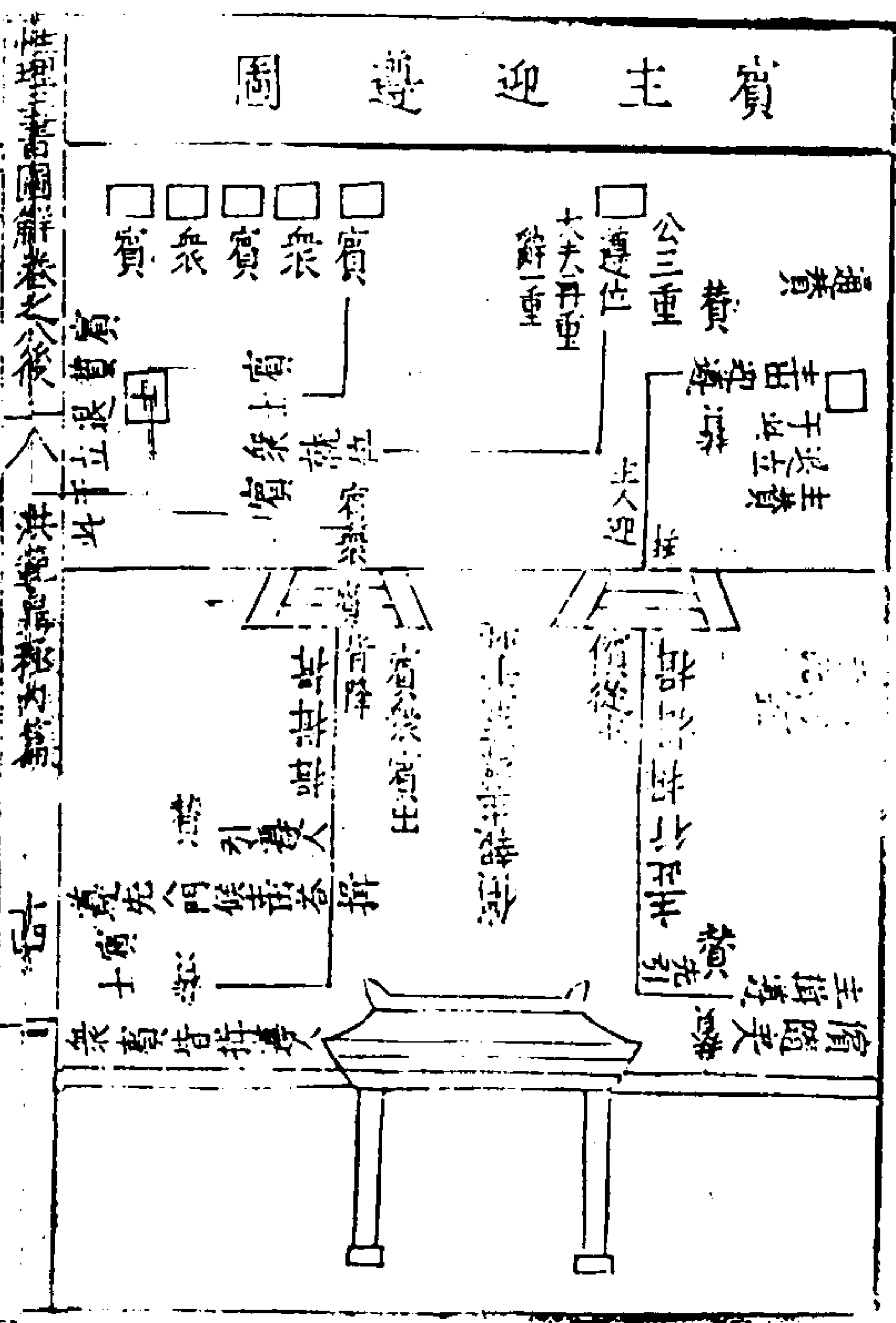
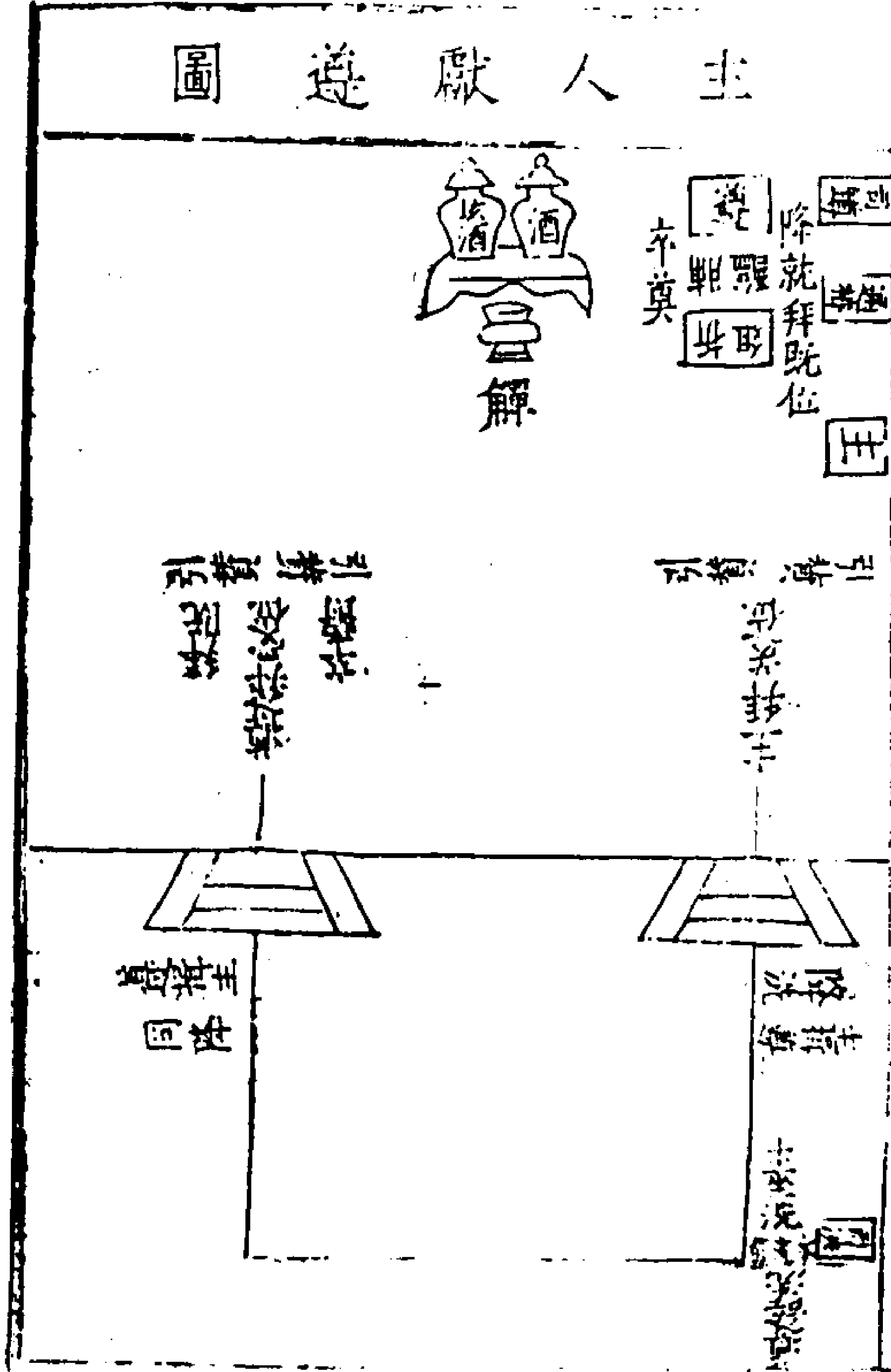
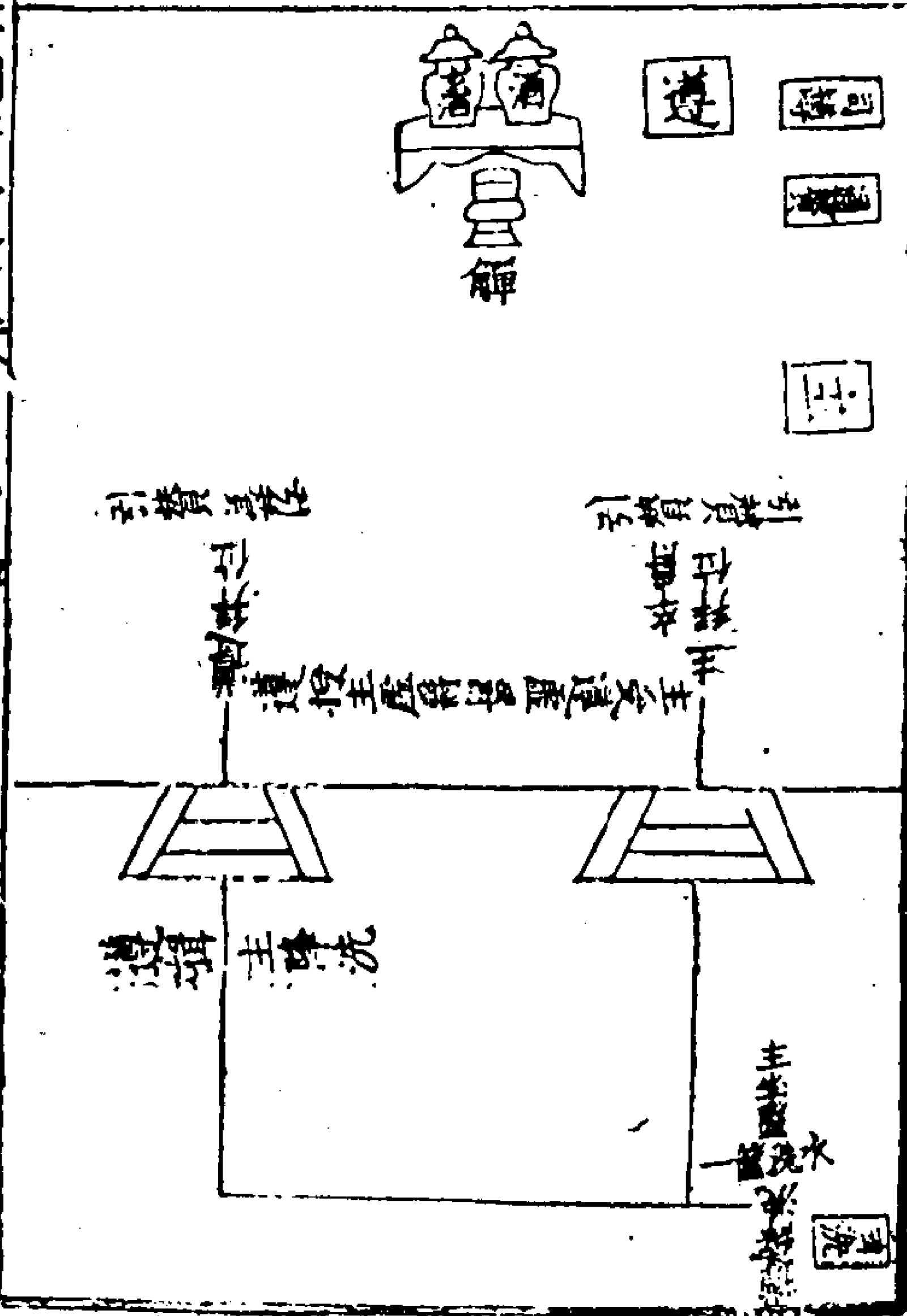
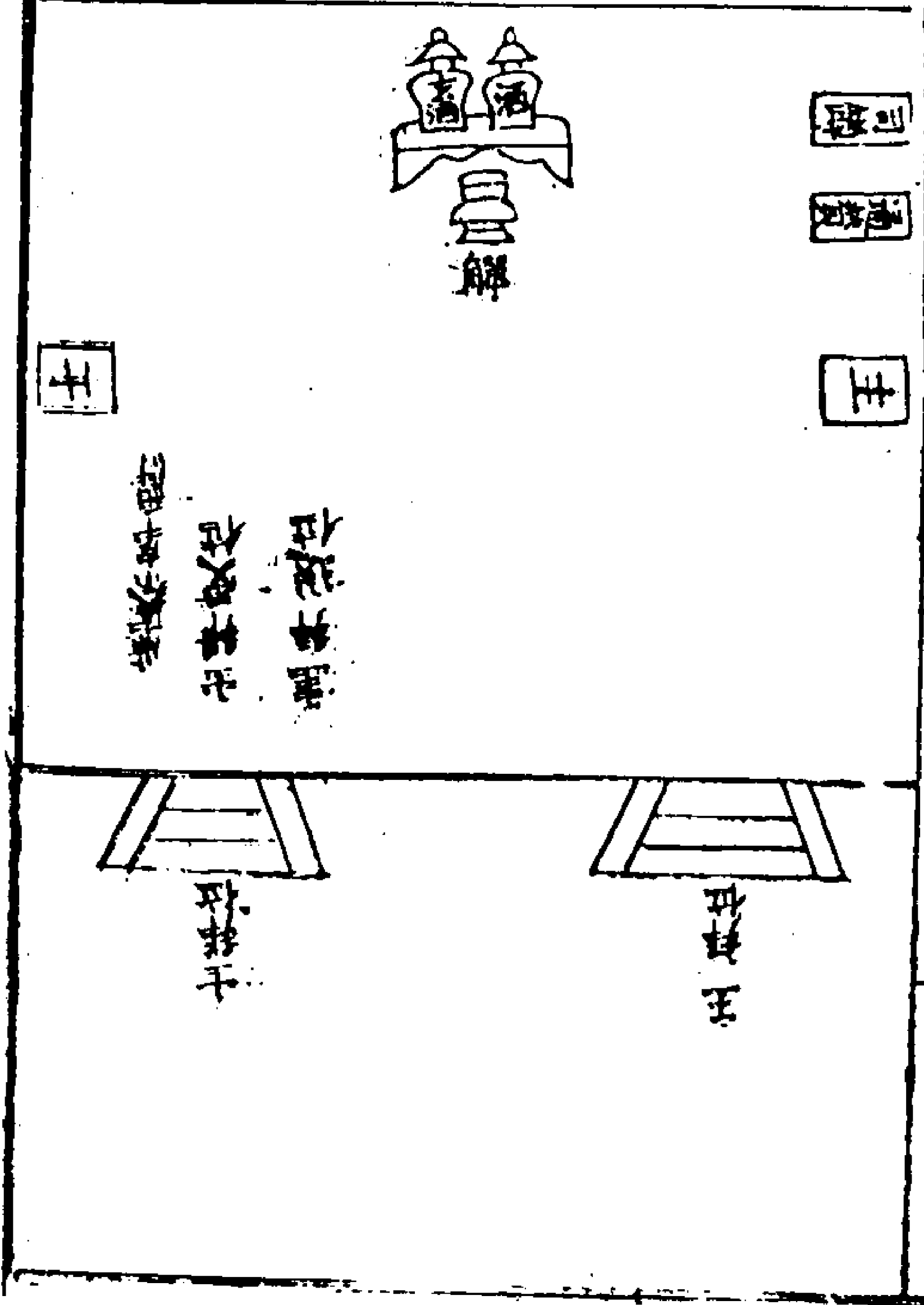
揖讓升賓厭衆賓升衆賓皆升就席一人洗舉觶于賓（一人主人之吏也府史以下也）升實觶西階上坐奠觶拜執觶興賓席末荅拜舉觶者坐祭遂飲（亦導飲也）卒觶興坐奠觶拜執觶興賓荅拜降洗升實之（仍是舉觶者）西階上北面賓拜（拜受觶）舉觶者進坐奠觶于薦西（不授賤不敢也）賓辭坐取以興（若親授然）舉觶者西階上拜送賓反奠于其所舉觶者降（反奠于其所還于薦西以其射後賓北面舉為旅酬故不薦于薦東也）

一人舉觶圖

大夫若有遵者則入門左謂卿人為大夫者主人降迎大夫于門內不出門別于賓賓及衆賓皆降復初位皆降不敢居堂俟大夫入也主人揖讓以大夫升拜至大夫荅拜主人以爵降大夫降主人辭降大夫辭洗如賓禮席于尊東尊酒尊也升不拜洗主人實爵席前獻于大夫大夫西階上拜進受爵反位主人大夫之右拜送大夫辭加席主人對不去加席席以蒲地為安者太夫再重賓一重今辭加去一重也乃薦脯醢大夫升席設折俎祭如賓禮不嚌肺不啐酒不告旨西階上卒爵拜主人荅拜大夫降洗主人復阼階降辭如初卒洗主人盥揖讓升大夫授主人爵于兩楹間復位主人實爵以酢于西階上坐奠爵拜大夫荅拜坐祭卒爵拜大夫荅拜主人坐奠爵于西楹南再拜崇酒大夫荅拜主人復阼階揖降賓將升大夫降立于賓南註云大夫尊在堂則席之于尊東指尊之云者言坐席賓在西東上設兩壺斯禁二酒尊在中大夫席在東一位故云尊立賓南過位立在賓之下也大夫揖讓以賓升大夫及衆賓皆升就席

賓主迎遵圖

主人獻遵圖

遵酬主人圖

主人獻士圖

席工於西階上少東樂正先升北面立于其西工四人二琴瑟皆左何瑟面鼓執越內弦右手相入升自西階北面東上工坐相者坐授瑟乃降笙入立于縣中西面乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋工不與告于樂正曰正歌備（工不與者瞽矇無目不責其備礼也正歌備正歌升歌也備者三終備者也）樂正告于賓乃降（降樂正降言正樂畢降立西階東北面）主人取爵于上篚獻工大師則為之洗賓降主人辭降（大夫不降尊也）工不辭洗卒洗升實爵工不與左瑟一人拜受爵（工與一人皆謂大師無大師則工之長者）主人阼階上拜送爵薦脯醢使人相祭（使人相工之弟子也相祭相工以祭之也）工飲不拜既爵授主人爵衆工不拜受爵祭飲辨有脯醢不祭不洗遂獻笙于西階上笙一人拜于下盡階不升堂受

爵主人拜送爵階前坐祭立飲不拜既爵升授主人爵衆笙不拜受爵坐祭立飲辨有脯醢不祭主人以爵降奠于篚反升就席（於揖讓以賓升衆賓皆升）主人降席自南方側降（側特也謂賓不從降）作相為司正司正禮辭許諾主人再拜司正荅拜（爵備樂畢）（將留賓恐其懈倦失禮故立司正監之以察儀也）主人升就席司正洗觶升自西階由楹內適西階上北面受命于主人（楹內謂堂中楹北受命安賓之命也）西階上北面請安于賓（傳命也）賓禮辭許司正告于主人遂立于楹間以相拜主人阼階上再拜賓西階上荅再拜皆揖就席（為己安也）司正實觶降自西階中庭北面坐奠觶興退少立進坐取觶興洗北面坐奠于其所興少退北面立于觶南（觶南故奠位在中庭）未旅（未行旅酬之礼也言未旅者欲先射也旅則礼終矣不及射也）

行射禮

三耦俟于堂西南面東上俟者俟射事也司正既立司射選弟子之中德行道藝之高者為三耦使俟于此司射適堂西袒決遂取弓于階西兼挾乘矢升自西階階上北面告于賓曰弓矢既具有司請射司射主人之吏為之袒左肩也決以象骨為之著右大擘指以鉤弦闓體也遂射韝也以韋為之所以遂弦者也其非射時則謂之拾拾斂也所以斂膚蔽衣也乘矢四矢也有司司射也賓對曰某不能為二三子許諾司射適阼階上東北面告于主人曰請射于賓賓許司射降自西階階前西面命弟子納射器弟子賓黨之年少者射器弓矢決拾旌中籌楅豐賓黨東面主人之吏西面乃納射器皆在堂西賓與大夫之弓倚于西序矢在弓下北括衆弓倚于堂西矢在其上亦北括也主人之弓矢在東序東亦倚于東序矢在其下北括司射不釋弓矢

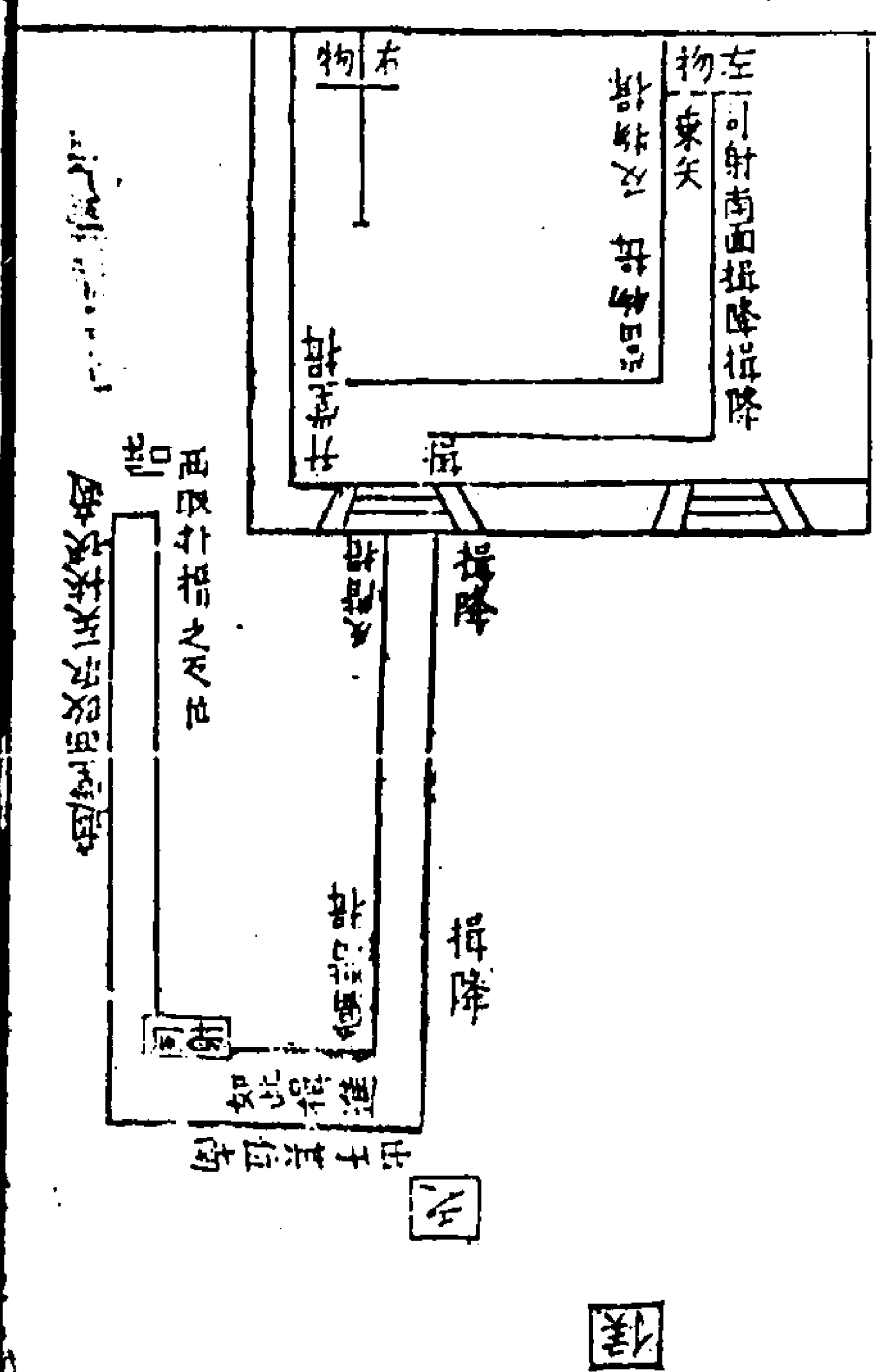
遂以比三耦於堂西三耦之南北面命上射曰某御於子命下射曰子與某子射比選次之也司正為司馬司馬命張侯弟子說束遂繫左下綱說束解束也即前事未至中掩束之今射事至即解束繫於綱也司馬又命獲者倚旌于侯中獲者由西方坐取旌倚于侯中乃退倚只倚之於侯而未執之也樂正適西方命弟子贊工遷樂于下贊工遷樂註當避射也弟子相工如初入降自西階阼階下之東南堂前三笴西面北上坐如初入者亦如初升堂時左何瑟面鼓內弦右手相如初入時也笴矢幹也幹長三尺三笴去堂九尺也樂正北面立于其南北面向堂不與工序也司射猶挾乘矢以命三耦各與其耦讓取弓矢拾拾更也謂大射有次隱蔽此射無次只在堂西顯露之地故取弓矢更迭取之以為威儀也三耦皆袒決遂有司左執弣右執弦而授弓有司弟子也弣弓把也中央把處遂授矢三耦皆

執弓搢三而挾一个詳未遠俟處還在堂西搢插也插三挾一共四矢个枚也

誘射

司射先立于所設中鹿中之西南東面三耦皆進由司射之西立于西南東面北上而俟司射東面立于三耦之北搢三而挾一个方持弦矢曰挾橫其矢于所指間也揖進當階北面揖及階揖升堂揖豫序則鉤楹內堂則由楹外當左物北面揖揖進司射自三耦揖及物揖左足履物不方足進也物畫物也或丹或墨畫為路迹射者由之縱三尺橫二尺作為十字還視侯中俯正足方併也不併足也謂左足至物右足而還雖隨之而猶未併也還視侯之所在然後併正其足向侯而立也不去旌誘射誘教也教以升堂履物之儀也將乘矢將行也即前搢三挾一者而射行之執弓不挾右執弦矢盡以前四矢皆行不也南面揖揖如升射降出于其位南適堂西改作不挾之作矢挾作取守前搢三挾一个皆盡只改作一个挾之也遂適階西取扑搢之以反位扑即書扑作教刑者撻楚二物以之撻犯教命也

司射誘射圖

左物
右物
東矢
司射南面揖降揖降
揖降
揖降
西取扑搢之反位

按誘射圖說云誘猶教也衆耦將射司射先執弓挾矢由位東出當階揖及階揖升堂揖當物揖及物乃以左足履物還視侯中將乘矢所以教人以進射之威儀也既射遂南面揖降出不從階西徑適堂西止出于其位南而後向北以適堂西與亦教衆耦以適堂西之威儀使之接目而著心也故此初射只選弟子之賢者為三耦而不釋獲皆只是演習其威儀故不釋獲至第二番射方是正射以較勝負此緫釋獲也

初射 是演習之事

司馬命獲者執旌以負侯（執旌于手即取倚于侯者而執之負侯背侯而立也）獲者適侯執旌負侯而俟（司馬命去侯）司射還當上耦西面作上耦射（還左還作使也當上耦西面者謂司射至堂西倚弓矢履改取一个左還對上耦西面以使其射也）司射反位上耦揖進上射在左並行當階北面揖及階揖上射先升三等下射從之中等（反位反中西面位）上射升堂少左下射升上射揖並行皆當其物北面揖及物揖皆左足履物還視侯中合足而俟（上射下射升立於物間以俟司馬命去侯司射戒射說而後射之也）司馬適堂西不決遂袒執弓出于司射之南升自西階鉤楹（鉤楹者自楹內迴轉至上射後也）由上射之後西南面立于物間右執簫南揚弓命去侯（簫弓末也去侯者命執旌者去侯以至乏也）獲者執旌許諾聲不絕以至于乏跪東面偃旌興而俟（俟發矢坐而獲也）司馬出于下射之南還其後降自西階反由司射之南適堂西釋弓襲反位立于司射之南（還其後環繞于下射之後而出於其南而又向西降自西階由司射之南復向北行以至堂西釋弓反位如此則是連上射下射併命之矣若不圖繞似只為上射一人而命也）司射進（進而戒射）與司馬交于階前相左由堂下西階之東北面視上射命曰無射獲無獵射上射揖司射退反位（交于階前相左者謂司射進司馬退一進一退各以左邊身交之也交說司射北面與上視對視命其無射獲云云也射獲恐射中獲者獵是從旁射也揖是上射在堂以手揖之反位謂求說以反原所立之位也）

上耦升司馬命去侯司射戒射圖

乃射上射既發挾弓矢而后下射射拾發以將乘矢（拾更也將行也上射下射更迭以行四矢）獲者坐而獲（射者中則大言獲以中為獲）舉旌以宮偃旌以商（舉旌以宮大言獲也偃旌以商小言獲也偃旌未射舉旌既射也）獲而未釋獲（但大言獲未獲其筭以方演習故不釋算也）卒射皆執弓不挾南面揖揖如升射（不挾亦右執弦）上射降三等下射少右從之中等並行上射於左（降下）與升射者相左（升射次耦升射也）交于階前相揖由司馬之南適堂西釋弓說決拾襲而俟于堂西南面東上三耦卒射亦如之司射去扑倚于西階之西告于賓曰三耦卒射（去扑乃升不敢佩刑器于尊者之側三耦卒射者謂初耦次耦下耦每耦二人分為上下自前上耦揖進至堂西釋弓說決拾而俟于堂西南面東上為上耦射畢又自次耦揖進俟于堂西南面為次耦射畢又自下耦揖進俟于堂西南面乃為三耦卒射也此三耦即前司射所耦選于弟子之中有德行道藝之高者皆鄉人敬之以為初射演習之事故不釋筭即如今之大祭祀皆預先演習之一樣也）

上耦次耦升降相左圖

司射降搢扑反位司馬適堂西袒執弓由其位南原所立位也與司射交于階前相左升自西階鉤楹自右物之後立于物前西南面揖弓命取矢司射降告賓卒射而降背也反位者反中西南東面位也與司射交于階前者司射降司馬進各以左手相交也鉤楹者亦自西楹內曲轉自右物之後立于兩物之間少西南面揖弓命取矢揖者以手揖之也周禮司儀天揖時揖土揖推手曰揖引手曰厭揖弓向侯而揖之也前命去侯此只命取矢也獲者執旌許諾聲不絕以旌負侯而俟俟弟子取矢以旌指數之

司馬出于左物之南還其後降自西階遂適堂前北面立于所設楅之南命弟子設楅楅所以承笴齊矢者下解云楅長如笴博三寸厚寸有半長如笴長三尺也從經云龍首其身蛇交韋當鄭據此文解兩端皆為龍首中央為蛇身相交也韋當者直心背之衣曰當以所韋為之司馬撫矢而乘之分委於當也以右手委于東左手委于西各在當之一邊也乃設楅于中庭南當洗東肆東肆統于賓司馬由司射之南退釋弓于

堂西襲反位弟子取矢北面跪委于楅北括乃退司馬襲進當楅南北面跪左右撫矢而乘之委于楅委置于楅中北括以括向北撫矢而乘之委于兩當也左右左右手也若矢不備則司馬袒執弓如初升命曰取矢不索索盡也弟子自西方應曰諾乃復求矢加于楅

第二射

司射倚扑于階西升請射于賓如初賓許諾賓主大夫若皆與射則遂告于賓適阼階上告于主人主人與賓為耦大夫遂者也告賓曰主人御于子告主人曰子與賓射遂告于大夫大夫雖眾皆與士為耦以耦告于大夫曰某御于子士眾賓之在下者西階上北面作眾賓射作使也司射降搢扑由司馬之南適堂西立比眾耦眾耦大夫御眾賓耦也命大夫之耦曰子與某子射其命眾耦如三耦者上命三耦云命上射曰某御于子下

射曰子與某子射俱是士故命詞同眾賓將與射者皆降由司馬之南適堂西繼三耦而立東上大夫之耦為上若有東面者則北上若有者大夫士來觀禮者及眾賓無數者也賓主人與大夫皆未降司射乃比眾耦辯降註云眾賓射者降比之耦皆遍降比御北之司射適堂西立比眾耦眾賓射者皆御下眾賓將與射者遂命三耦拾取矢司射反位三耦拾取矢皆袒決遂執弓進立于司馬之西南司馬作上耦取矢此拾取矢未即取矢此只言其儀爾故云將有射事故疏云蓋若之可見作上耦取矢註作之者還當上耦如作射謂上文司射作射之時左邊當上耦西面作上耦射取矢亦如之司射反位上耦揖進當楅北面揖及楅揖當楅楅在正南之東西上射東面下射西面上射揖進坐橫弓卻手自弓下取一个兼諸弣順羽且興執弦而左還退反位東面揖註橫弓南踣弓也今以東西向南北為橫踣仆也仆執之也卻仰也兼併也弣弓把也曲禮曰右手執簫

左手承弣註云蕭弣末也弣中央把處也三耦先已袒決
遂執弓矢至此搢進東西而將弓南踣執之以取矢矢
即司馬以四撫于東西者蓋司馬取之于福而後以兩手
四四分于東西兩當此時上射下射就此而取之既
坐取之必須作其弓而後可取故曰南踣弓也既取之必
須順其羽于手把處而以左手兼弓與矢而平執之即方
持弓矢曰挾者之意言順羽者註云手放在下備不整乃理
者謂手執弓在下若不言順羽寧得整理乎必須順其羽
可防其不整也執弦
者即側持曰執之意下射進坐橫弓覆手自弓上取一个
興其他如上射橫弓亦南踣弓也謂左手仰執弓覆右手
以承矢如上射者其兼諸弣順羽且興執
弦而左還反位皆如上射也又註云不言毋周在作非君周
可也謂大射云左還毋周言周匝一遍而後反位則為背
君言君在上也此鄉射不是
君若左還而周之亦可行也既拾取乘矢揖皆左還南面
揖皆少進當福南皆左還北面搢三挾一个觀此云拾取
矢可見上射于下取一个此就已拾取矢上射取一个然後下射取一
个更迭取盡四矢乃兼諸弣順羽而興也揖南向當揖位
揖皆左還上射于右上射轉居右便其反位也
下射左還少南行乃西面與進者相

左相揖反位相左皆由進者之北三耦拾取矢亦如之後者遂取誘
射之矢兼乘矢而取之以授有司於西方而后反位取誘射之
矢兼乘矢四矢五矢也有司即
前納射器者反位反東面位也衆賓未拾取矢皆袒決遂
執弓搢三挾一个由堂西進繼三耦之南而立東面北上
大夫之耦為上未不也不拾取矢也未射無福
上矢也以其全無拾取矢也
因將拾取矢進退相左圖列于下

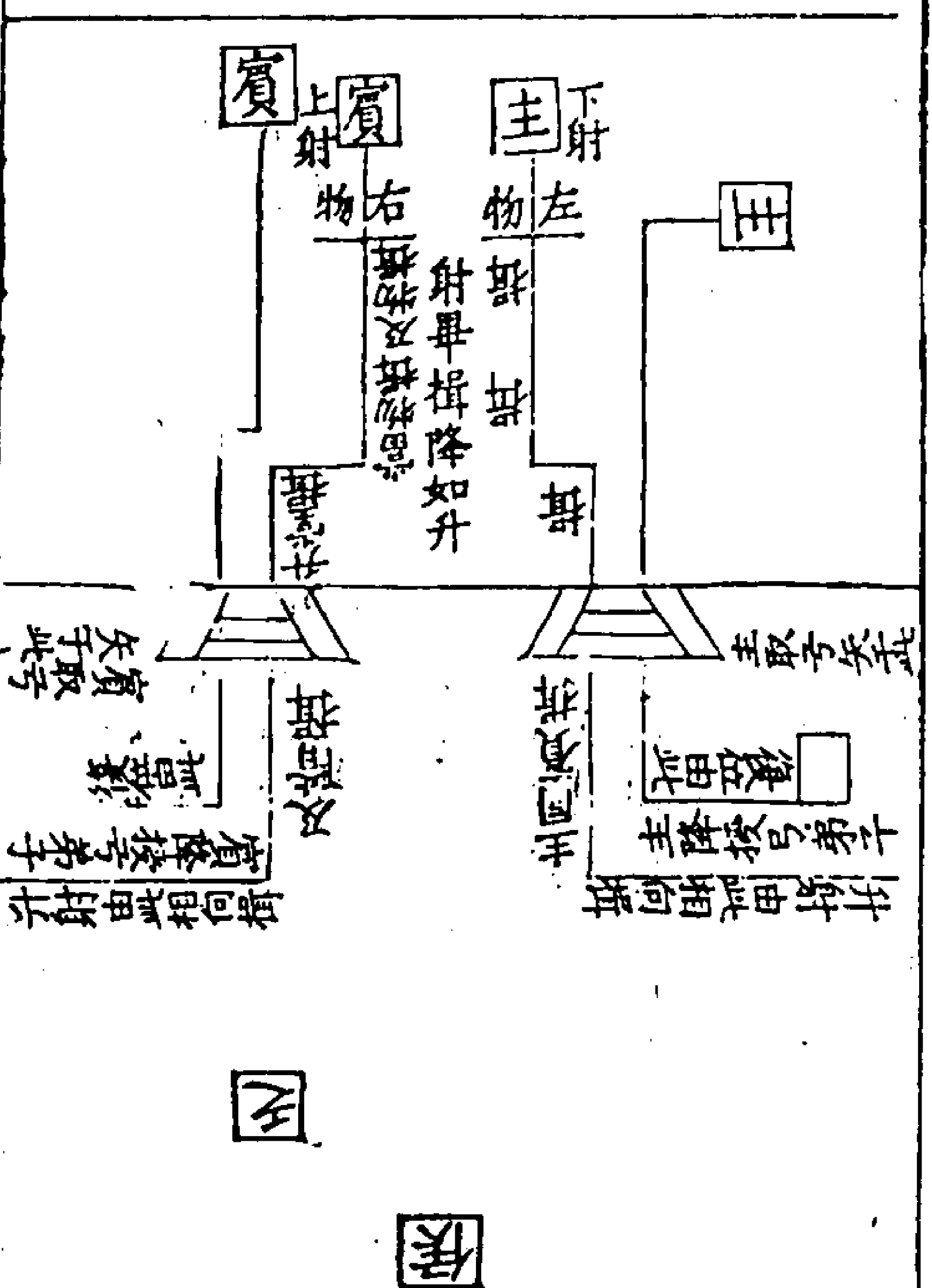
三耦拾取矢進退相左圖

司射作射如初一耦揖升如初一耦揖升如初即上面上射下射一耦皆橫弓取矢之
一耦也如初言袒決遂搢三挾一个當階揖及階當物揖
及物揖左足履物還視侯
中合足而俟皆如初也司馬命去侯獲者許諾司馬降釋弓反位司射猶
挾一个去扑與司馬交于階前升請釋獲于賓賓許降搢扑西面立于所設中
之東北面命釋獲者設中遂視之視數也安置左右
及數算箙算之事釋獲者執鹿中一人執筭
以從之釋獲者坐設中南當福西當西序東面興受筭坐釋八筭于中橫
委其餘于中西南末興共而俟司射遂進由堂下北面命曰不貫不釋貫穿
俟也
不釋不中
釋算也上射揖司射退反位釋獲者坐取中之八筭改實八筭于中興共
而俟八筭人四矢也一耦八矢一矢
一美改實八筭以俟來者乃射如前上射既發而后
下射射更迭發四矢若中則釋獲者
跪而釋獲每一个釋一筭上射于右下射于左若有餘筭則反
委之委之合于中西筭之多少不定要橫
委于中西以手中餘者與之合也又取中之八筭改實八筭
于中興執而俟

三耦再射釋獲圖

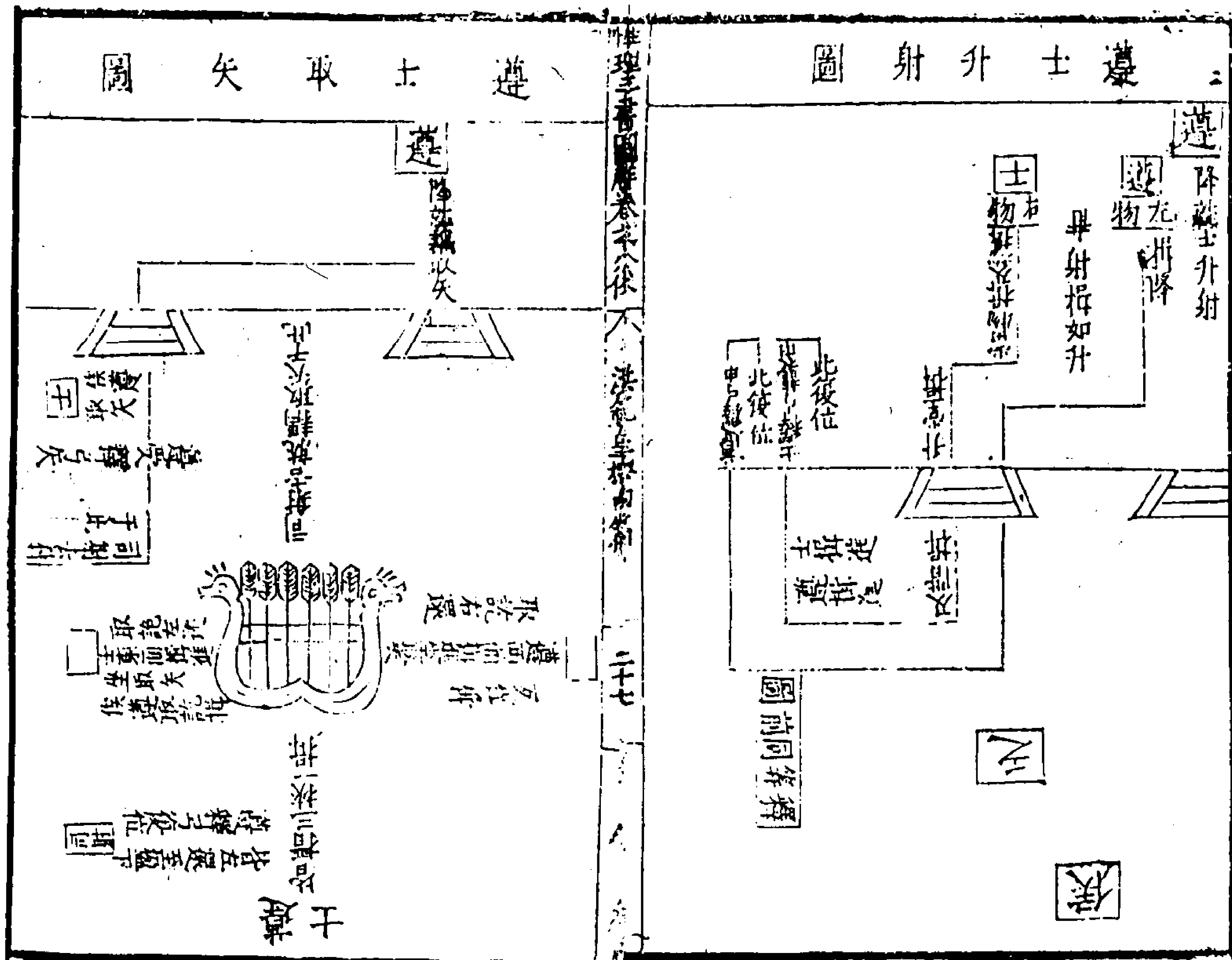
賓 上射 下射 司馬 命去侯 橫委餘筭

三耦卒射賓主人大夫揖皆由其階降揖皆由其階者主由東階降賓由西階降也主人堂東袒決遂執弓搢三挾一个賓於堂西亦如之亦袒決搢三挾一个皆由其階階下揖升堂揖主人為下射皆當其物主賓皆當其物北面揖及物揖皆左足履物還視侯中合足而立乃射上射先發挾弓矢而後下射拾發以將乘矢卒射一如上儀經不言省文也卒南面揖皆由其階階上揖降階揖賓序西主人序東皆釋弓說決拾襲各授弟子反位主反西面位賓反東面位升堂及階揖主及東階賓及西階升堂揖皆就席主就阼階上席賓就西階東上席註云賓主人射大夫止于堂西盖賓主人大夫先已同降至堂西矣此時賓主為耦出射大夫未射而獨止于堂西以俟之也

賓主升射圖

賓 上射 主 下射 物 右 物 左

大夫袒決遂執弓搢三挾一个由堂西先與賓主同降于堂西此時由此出也出于司射之西就其耦耦士也在堂西階下大夫于此就之大夫為下射揖進耦少退尊大夫也揖如三耦謂及階揖耦先升士先升者士為上射也註云以其近射事故得中然後升堂揖當物揖及物揖左足履物還視侯中合足而立然後上射既發挾弓矢而後下射射拾發以將乘矢一如前法卒射揖如升射耦先降降階耦少退皆釋弓于堂西遵士皆于堂西釋也耦遂止于堂西大夫升就席大夫一人升就東階導東席也此大夫與士射為次耦也

遵士升射圖

遵士取矢圖

衆賓繼射釋獲皆如初（如初然前袒執弓當階及階當物及物揖發揚視侯合足而俟皆當）（如初也釋獲如初謂置蓄于中上射降下射從之相左相對如初也）司射所作唯上耦（諸之唯上）（耦除賓主射不作觀唯上耦意則又除次耦下耦皆不作可知也）卒射釋獲者遂以所執餘獲升自西階盡階不升堂告于賓曰左右卒射降反位坐委餘獲于中西與共而俟（俟俟數也司射不告卒射釋獲者告事終也）司馬袒決執弓升命取矢如初獲者許諾以旌負侯如初司馬降釋弓反位弟子委矢如初大夫之矢則兼束之以茅上握焉（握所持處也）司馬乘矢如初司射遂適西階西釋弓去扑襲進由中東立於中南北面視筭（釋弓去扑事已）釋獲者東面于中西坐先數右獲（先數右獲者在東面也）二筭爲純（純全也一陰一陽全也）一純以取實于左手十純則縮而委之（東西爲縱因獲者所向則以南北爲横）

每委異之（各自委之）有餘純則横於其下（又異之）一筭爲奇奇則又縮諸純下（奇猶隻也又縱之）興自前適左東面（移至右筭之東面向之）坐兼斂筭實于左手一純以委十則異之（其實于右者則一一取之於地）（于左手此則總斂於右手二取之于左手者於此是一變也）其餘如右獲（謂所攜縮）司射復位釋獲者遂進取賢獲執以升自西階盡階不升堂告于賓（賢獲勝黨之筭也左右數有餘則賢獲故以告也）若右勝則曰右賢於左若左勝則曰左賢于右以純數告若有奇者亦曰奇（如賢勝也右勝告曰右賢於左若干純若干奇）若左右鈞則左右皆執一筭以告曰左右鈞降復位坐兼斂筭實八筭于中委其餘于中西興共而俟（此將爲第三番射故豫斂之或實或委一如前法也）

今録其圖于後

賓主取矢圖

賓　主

升射取矢視算圖

賓

鹿中

釋筭之法先……其筭在地以右手取……

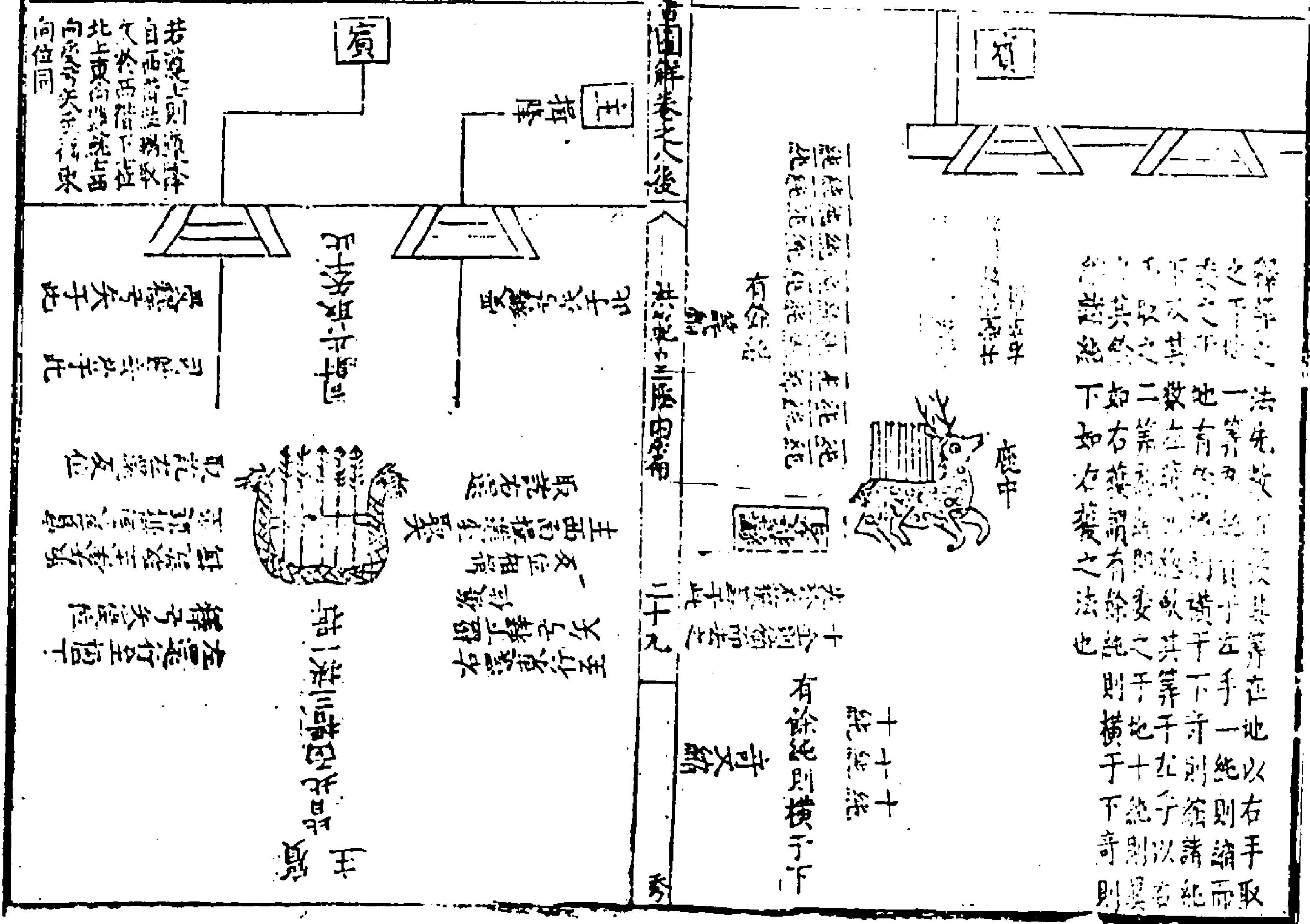
有餘純則橫于下

司射適堂西命弟子設豐將飲不勝者設豐所以承爵豐形似豆而卑焉禮君尊有豐蓋所用之

弟子奉豐升設于兩楹之西乃降勝者之弟子洗觶

升酌南面坐奠于豐上降袒執弓反位弟子勝者之年少者執弟子禮然使

令鄭云執弓反位不待其黨已酌有事者言此弟子亦在衆賓中言已酌有事未司射命無事故不得同反位也

司射遂袒執弓挾一个搢扑北面于三耦之南命三耦及

衆賓勝者皆袒決遂執張弓執張弓不挾矢無矢也右手執弦如卒射不勝者

皆襲說決拾卻仰左手右加弛弓于其上遂以執弣弛弓訖無

用也兩手執弣又不得執弦也司射先反位三耦及衆射者皆與其耦進

立於射位北上司射作升飲者如作射一耦進揖如升射

及階勝者先升堂少右先升尊賢也少右避飲者也不勝者進北面坐

取豐上之觶興少退立卒觶進坐奠于豐下興揖不勝者

先降與升飲者相左交于階前相揖出于司馬之南遂適

堂西釋弓襲而俟射俟復有執爵者主人使贊者代弟子以酌也注云初使勝者弟

子酌酒于豐上以發首故此主人使贊者代酌以至於終也贊者主人之賤不與射者親與既云不與射則前弟子

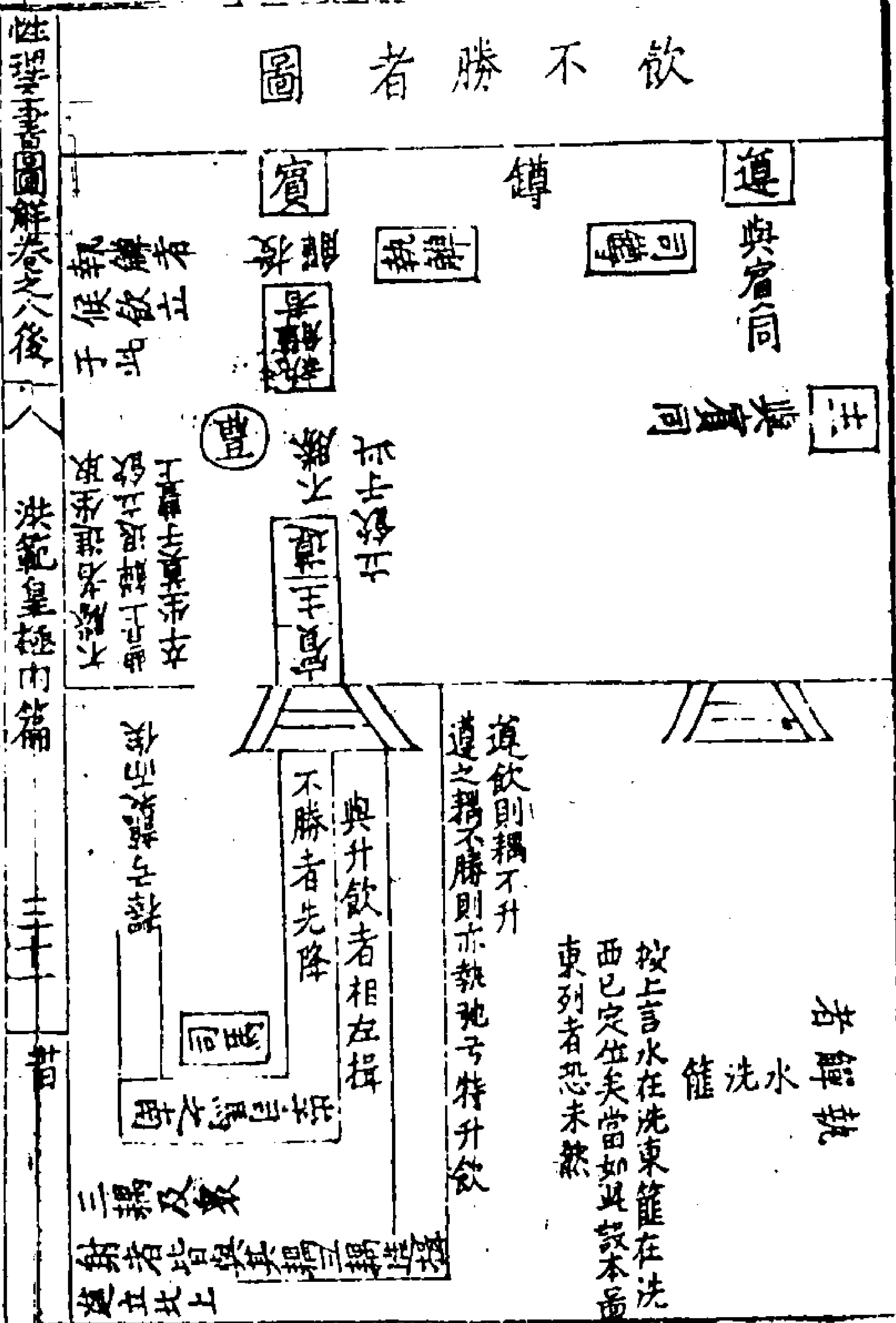
乃與射者故前註云固在射賓中矣是也於上耦既飲訖此贊者乃自西階酌訖奠于豐上而立于西序端也執

爵者坐取觶實之反奠于豐上升飲者如初如初者謂升飲皆以贊者

取觶反奠如此以至于徧也三耦卒飲賓主人大夫不勝則不執弓執

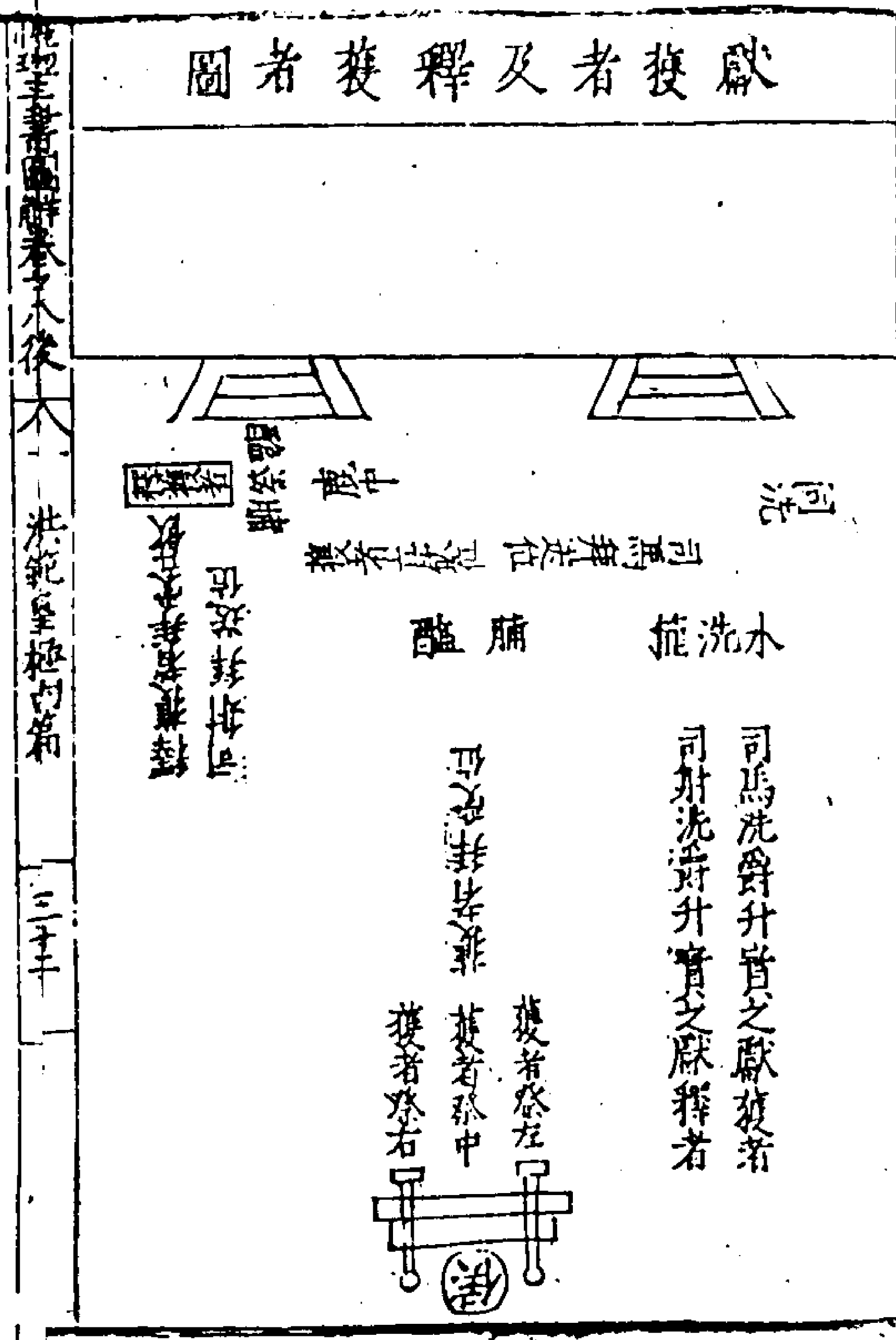
爵者取觶降洗升實之以授于席前優尊也受觶以適西階上北面立飲

受罰爵者不宜自尊卒觶賓主人卒爵觶授執爵者反就席大夫飲則耦不升

若大夫之耦不勝則亦執弛弓特升飲尊者可以孤無能對衆賓繼飲

射爵者辯乃徹豐與觶徹猶除也設豐爵者反觶于篚者反豐于堂西執

飲不勝者圖

司馬洗爵升實之以降獻獲者于侯〔獲者以負侯為功故獻〕薦脯醢設折俎與薦皆三祭〔左右中〕獲者負侯北面拜受爵司馬西面拜送爵〔負侯中也〕獲者執爵使人執其薦與俎從之適右个設薦俎〔設薦在東豆在西俎在北也〕獲者南面坐左執爵祭脯醢執爵興取肺坐祭遂祭酒〔為侯祭也〕興適左个中亦如之〔先左後中者若神在中也〕左个之西北三步東面設薦俎獲者薦右東面立飲不拜既爵〔不[illegible]者[illegible]享侯礼也〕司馬受爵奠于篚復位獲者執其薦使人執俎從之辟設于乏前〔遷設于乏明已所得礼也避于乏位故右設之不正當率旌偃旌位也〕獲者負侯而俟〔俟第三射也〕司射適階西釋弓矢去扑說決拾襲適洗洗爵升實之以降獻釋獲者于其位少南薦脯醢折俎有祭釋獲者薦右東面拜受爵司射北面拜送爵釋獲者就其薦坐左執爵祭脯醢興取肺坐祭遂祭酒興司射之西北面立飲不拜既爵司射受爵奠于篚釋獲者少西辟薦反位

獻獲者及釋獲者圖

第三射

司射適堂西袒決遂取弓于階西挾一个搢扑以反位司射去扑倚于階西升請終射于賓 賓許司射降搢扑由司馬之南適堂西命三耦及衆賓皆袒決遂執弓就位〔射位在司射西南〕司射先反位〔言先三耦及衆賓也先反位者不俟之也〕三耦及衆賓皆袒決遂執弓各以其耦進反于射位司射作拾取矢如初反位賓主人大夫降揖如初主人堂東賓堂西皆袒決遂執弓皆進階前揖〔南面相俟而揖行言賓主各于堂東西南而立相待言揖行者謂各于堂上北面相見而揖並行向福也〕及福揖拾取矢如三耦〔賓主出堂東西相見揖並行至福所拾取矢不北面揖由便也無福南北西揖及福揖只東西向相揖也〕卒北面搢三挾一个揖退〔賓主北面揖之時賓上皆左遜相背各向堂塗及堂東西之位如右遜者約上三耦之意也〕賓堂西

主人堂東皆釋弓矢襲及階揖升堂揖就席大夫袒決遂執弓就其耦（耦降袒決遂於堂西就其耦于射位與之拾取矢）揖皆進如三耦耦東面大夫西面大夫進坐說矢束（說矢束者下耦以將拾取大夫西面者為下射故也）興反位而後耦揖進坐兼取乘矢順羽而興反位揖（訊大夫與）耦取矢皆（弓揖手卸手一如上三耦法兼取乘矢爭大夫不敢與之拾也）大夫進坐亦兼取乘矢如其耦北面搢三挾一个（亦於三耦為之位）揖退耦反位大夫遂適序西釋弓矢襲升即席（大夫不序于下尊也）衆賓繼拾取矢皆如三耦以反位司射猶挾一个以進作上射如初一耦進如初（上言司射還當上耦西面作上耦射此直進作射不言還當上耦明進時亦還當上耦而作之故註云互相明也）司馬升命去侯獲者許諾司馬降釋弓反位司射與司馬交于階前去朴襲升請以樂樂于賓賓許諾司射降

搢朴東面命樂正曰請以樂樂于賓賓許司射遂適階間堂下北面命曰不鼓不釋（不與鼓節相應不釋筭也鼓五節歌五終將四矢一節先以聽謂五節先以一節聽樂為節以四節將四矢也故曰四節四矢）上射揖司射退反位樂正東面命太師曰奏騶虞間若一（間若一者謂五節之間長短稀密皆要一樣不可一長節長一節短也）太師不興許諾樂正退反位乃奏騶虞以射三耦卒射賓主人大夫衆賓繼射釋獲如初卒射降（降言衆賓降賓主人大夫卒射升堂）釋獲者執餘獲升告左右卒射如初司馬升命取矢獲者許諾司馬降釋弓反位弟子委矢司馬乘之皆如初司射釋弓視筭如初（視數也）釋獲者以賢獲與鈞告如初降復位○司射命設豐設豐實觶如初遂命勝者執張弓不勝者執弛弓升飲如初○司射猶袒決遂左執弓右執

一个兼諸弦面鏃適堂西以命拾取矢如初（側持弓矢曰執面猶尚也）（注側持弦矢曰執對方持弦矢曰挾）司射反位三耦及賓主人大夫衆賓皆袒決遂拾取矢如初矢不挾兼諸弦弣以退不反位遂授有司於堂西（不挾亦謂側執之也兼諸弦弣謂三耦以下則執一个并于弦又以三矢并于弣也）辨拾取矢揖皆升就席司射乃適堂西釋弓去朴說決拾襲反位（大夫不復射也）司馬命弟子說侯之左下綱而釋之命獲者以旌退命弟子退福司射命釋獲者退中與筭而俟（謂諸所退皆俟于堂西備復射也獲者釋獲者亦退其薦俎者言者以旌退釋獲者退中故知亦退薦俎也上言說侯而釋之者上初張侯時乃張侯下綱不及地武中掩束之鄭云事未至將射司馬又命張侯弟子說束繫左下綱鄭云求至今言司馬又命弟子說侯之左下綱而釋之鄭云諸所退者俟于堂西備復射也故知此為三番射畢不復射若有射則行燕射旅酬後為之故於此時中掩左下綱如初張時以備燕射也）

終射以樂為節圖

賓　適　上射　下射　主

射行旅酬禮圖

遵 降席酬士

一賓 降席酬主

一賓 降席酬一賓

二賓 降席酬二賓

三賓 降席酬三賓

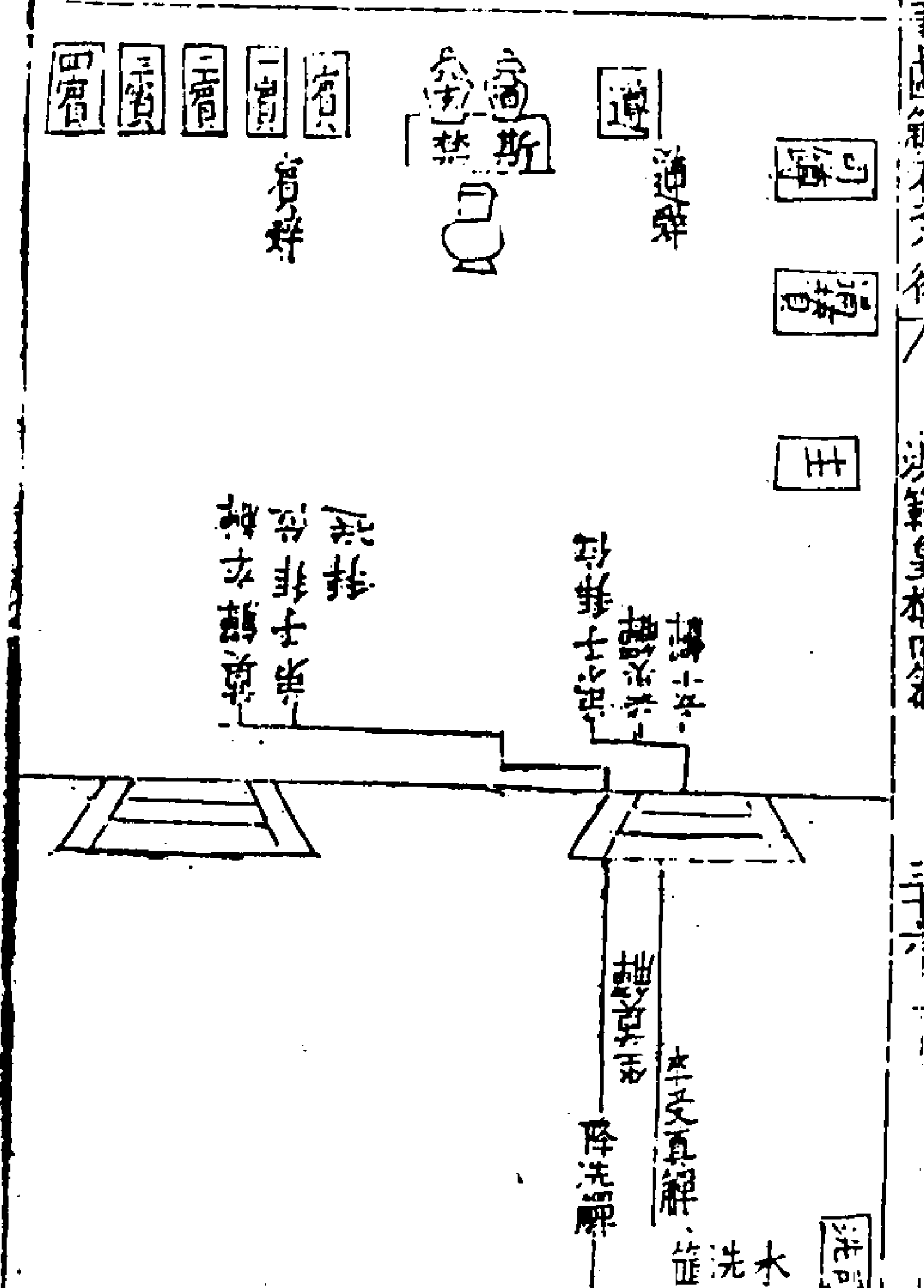
四賓 降席酬四賓

旅酬禮 酬奠觶于篚

禁 斯

工

洗 水 洗 篚

司馬反為司正退復觶南而立監旅酬也樂正命弟子贊工卽位弟子相工如其降也升自西階反坐贊工遷樂也因旅酬將作樂遷於堂上坐反賓北面坐取俎西之觶興作階上北面酬主人主人降席立于賓東賓坐奠觶拜執觶興主人荅拜賓不祭卒觶不拜不洗實之進東南面賓北面取俎西之觶謂上一人舉觶于賓賓奠于薦西者賓立飲主人阼階上北面拜賓少退少遁也主人進受觶賓主人之西北面拜送旅酬同階禮殺也賓揖就席主人以觶適西階上酬大夫大夫降席立于主人之西如賓酬主人之禮主人揖就席若無大夫則長受酬亦如之長謂以長幼之次酬衆賓司正升自西階相旅作受酬者曰某酬某子某者字也某子者氏也受酬者降席司正退立于西序端東面退立俟後酬者衆受酬者拜

飲皆如賓酬主人之禮辯遂酬在下者皆升受酬於西階上在下謂衆賓也衆賓在西主黨在東士堂不與酬卒受者以觶降奠于篚司正降復位司正監旅酬既復位使二人舉觶于賓與大夫爲無算爵始使二人舉觶于賓與大夫使司正使之也二人主人之贊者舉觶者皆洗觶謂之皆者總二人言升實之西階上北面皆坐奠觶拜執觶興賓與大夫皆席末席西南面荅拜舉觶者皆坐祭遂飲卒觶興坐奠觶拜執觶興賓與大夫皆荅拜舉觶者逆降洗升實觶皆立于西階北面東上賓與大夫拜舉觶者皆進坐奠于薦右賓奠之不敢授也賓與大夫辭坐受觶以興辭其坐奠觶不可自奠不言取而言受亦若親受之也舉觶者退反位皆拜送乃降賓與大夫反奠于其所興不舉者盛禮已重謂前已酬今又酬盛禮已崇重矣故奠之而不舉也所薦西也

二人舉觶圖

四賓 三賓 二賓 一賓 賓

賓拜

尊 斯 禁

遵

工

降洗觶

水 洗 篚

若無大夫則惟賓(此謂若無大夫只賓一人)大夫衆辭司正升自西階阼階上受命于主人適西階上北面請坐于賓賓辭以俎(辭之不敢當盛禮也俎所盛骨體骨體之貴者故辭之也)反命于主人主人曰請徹俎賓許司正降自西階階前命弟子俟徹俎(弟子賓黨也俎者主人贊者設之令賓辭之使其黨俟徹順賓意也)司正升立于序端賓降席北面主人降席自南方阼階上北面大夫降席席東南面賓取俎還授司正司正以降自西階賓從之降遂立于階西東面(俟弟子升受俎)司正以俎出授從者(授賓家從來者也古者與人飲食必以歸其盛者所以厚禮之也)主人取俎還授弟子弟子受俎降自西階以東主人降自阼階西面立(以東授主人侍者)大夫取俎還授弟子弟子以降自西階遂出授從者大夫從之降立于賓南衆賓皆降立于大夫之南

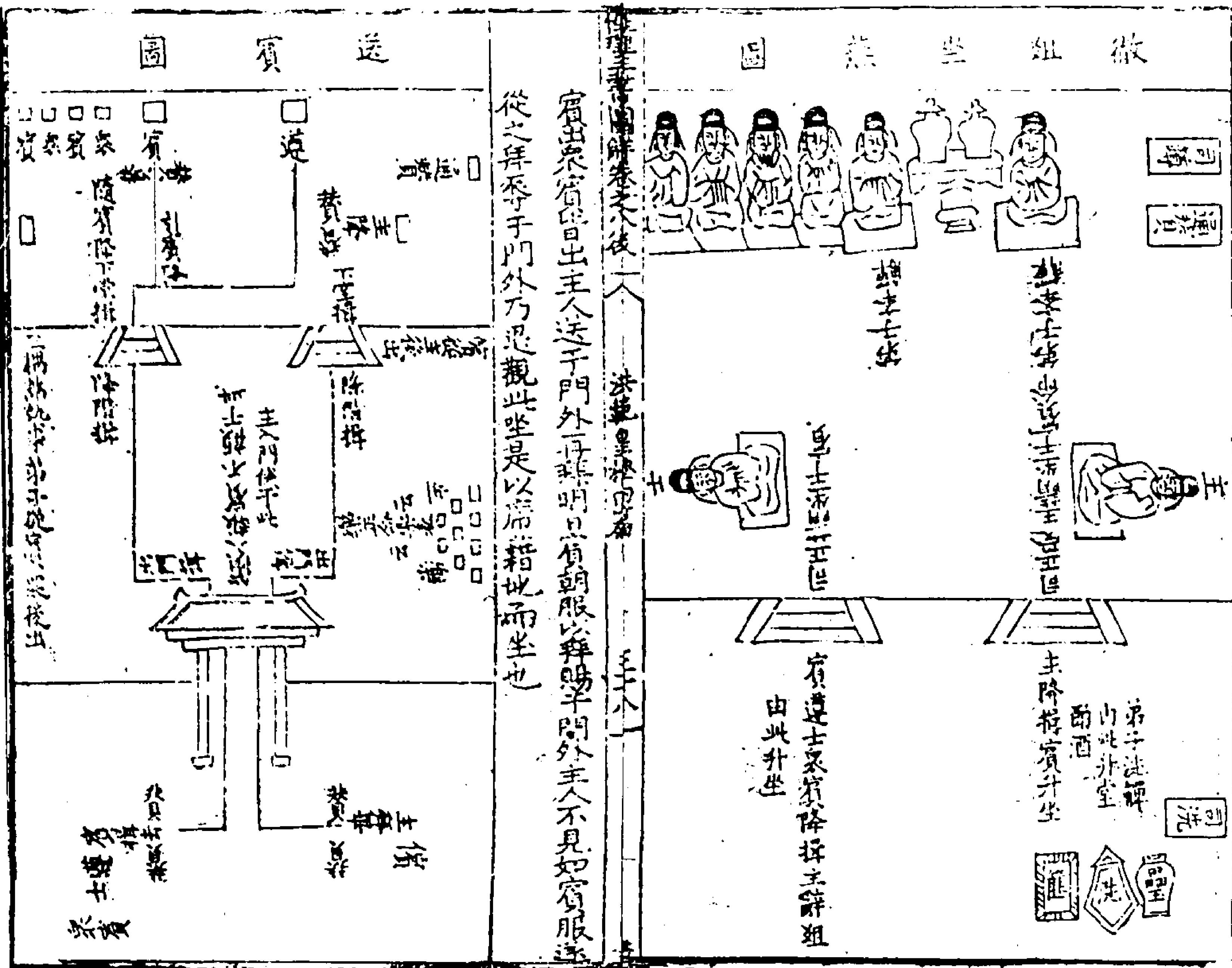
少退北上主人以賓揖讓說屨乃升大夫及衆賓皆說屨升坐乃羞(羞進也進狗胾也)無筭爵使二人舉觶賓與大夫不興取奠觶飲卒觶不拜執觶者受觶遂實之賓觶以之主人大夫之觶長受(長賓長)而錯皆不拜(錯交錯也)辯卒受者興以旅在下者于西階上(衆賓之末飲而酬衆人之貴者大夫之末飲而酬賓亦酬焉不使執觶者酌以其將旅酬不以己尊孤人也其末若堂下者先酬在上者之貴者若皆大夫則先酬賓堂而已洗觶者酌在上辯降復位)長受酬酬者不拜乃飲卒觶以實之受酬者不拜受辯旅皆不拜執觶者皆與旅卒受者以虛觶降奠于篚執觶者洗升實觶反奠于賓與大夫無筭樂賓興樂正命奏陔賓降及階陔作

徹俎坐燕圖

主
賓
司正
弟子洗觶
主降揖賓升坐
由此升坐

賓出衆賓皆出主人送于門外再拜明日賓朝服以拜賜于門外主人不見如賓服遂從之拜辱于門外乃退觀此坐是以席藉地而坐也

送賓圖

送
賓

已上射禮皆儀禮鄉射禮文顧射禮世所不講備録于此以見周公制禮之義曲盡其情此其所以養人之性情而和順于道德有以躋斯世於太和悠久之盛也但不能舉而行之爾按此鄉射之所飲者亦謂之鄉飲與郡國十月所行正齒位之鄉飲大畧多同但此主於射而不講賓介正齒位者主於飲則就先生而謀諸賓介射飲席賓於牖間東上三賓則繼正賓而位於西相聯屬焉此正齒位之飲則席賓牖間南面介席西階東面衆賓之席皆不屬各為特席明其德各特也惟此有不同爾其間賓主獻酬飲酢拜至拜洗拜送爵拜受爵及設折俎祭脯醢祭肺皆無不同者故録射飲于此以例之我

國家隆興每年以正月十五日十月初一日二次舉行洪武十六年頒行鄉飲酒禮圖式

一各處府州縣每歲正月十五日十月初一日於儒學行鄉飲酒禮其酒殽於官錢内酌量支辦務要豐儉得宜除僎賓外衆賓序齒列坐其僚屬則序爵前一日執事者於儒學之講堂依圖陳設坐次司正率執事習禮至日黎明執事者宰牲具饌主席及僚屬司正先詣學遣人速僎賓以下比至執事者報曰賓至主席率僚屬出迎於庠門外以入主居東賓居西三讓之揖而後升堂東西相向立賛兩拜賓坐又報曰僎至主席又率僚屬出迎揖讓升堂拜坐如前儀按此賓至報之僎至又報之此朝廷敬老尊賓之禮也今之鄉飲則賓介先至僎乎舉前久而不至則借坐于民家良久而後主席及各官至然後桀賓而迎之豈禮也哉其簡禮慢賢甚矣僎賓介至既就位執事唱司正揚觶執事者引司正由西階升詣堂中北而立執事者唱僎賓以下皆立唱揖司正揖僎賓以下皆報揖執事以觶酌酒觶以角為之容三升口徑五寸中深四寸古尺小五寸只今三寸半許今之川銀器者失制甚矣授司正司正舉酒曰恭惟

朝廷率由舊章敦崇禮教舉行鄉飲非為飲食凡我長幼各相勸勉為臣盡忠為子盡孝長幼有序兄友弟恭内睦宗族外和鄉里毋或廢墜以忝所生前古無此揚觶之辭而我聖祖及之其勸民為善之意深矣真有以發前聖之所未發唱司正飲酒飲畢以觶授執事者唱揖司正揖又唱僎賓以下皆揖司正復位僎賓以下皆坐唱讀律令後增讀大誥令唱曰讀誥律執事者舉律令案于堂中執事引

讀律令者至案前北向立唱僎賓以下皆拱立揖如觶儀然後讀律令有過之人俱赴正席立聽讀畢復位執事者唱供饌執事者舉饌案至賓前次僎次介次主三賓以下各以次舉訖執事者唱獻賓今之儀注無獻賓主禮非也主席者起北面立執事斟酒以授主主受爵詣賓前置於席少退儀禮賓啐酒此不啐賛兩拜賓僎主交拜訖各就位坐執事者分左右立今之鄉飲無先獻僎禮先禮參其當依此增入介三賓衆賓以下以次斟酒於席訖儀禮各有獻禮執事唱飲酒或三行或五行供湯又唱斟酒飲酒供湯三唱畢執事者唱徹饌徹饌畢今有致詩禮古儀注並無唱僎賓以下皆行禮主僚屬居東賓介衆賓居西賛兩拜訖又唱送賓以次下堂分東西揖出庠門而退按今之鄉飲先無獻禮於既退

之牲然後行賓主相酬之禮無獻而有酬恐非制禮之本意古有樂今歌詩即代樂之意也 又制為民閭里社禮每歲春秋社祭畢行鄉飲酒禮所用酒殽於一百戶內供辦內除乞丐外其餘但以年老者雖至貧亦上坐少者雖至富亦下坐不許摻越其有過犯之人雖年長財富須坐於衆賓下聽讀律受戒諭俱飲酒畢同退不許在衆賓上坐如有過犯之人不行赴飲及強坐於上者迁徙邊遠住坐其各里社以百家為一會以里長主席以百人中年最高有德者一人為賓次一人為介其餘各依年齒序坐如有鄉人為官致仕者主席者請以為僎擇通文學者一人為揚觶一人讀律二人贊禮前期一日主請賓門介賓出門外肅主入至中堂相揖訖主稍前曰某日行

鄉飲酒禮吾子年高有德敢請為賓賓辭固請賓許主再拜賓荅拜介亦如之其陳設席位及賓至迎賓　賓主相揖入門升階　拜至　揚觶　讀律　供饌　供酒　供湯　獻饌　拜送　俱如前儀觀其有過犯之人皆許入坐者主於化惡而為善也此正聖人之心欲其納民於善不以賢愚區別之欲其並生之義也蓋天下無不可化之人聖人寧忍棄之於教化之外哉

三僎　二僎　一僎

僎

主

律案

賓

介

衆賓

一賓　二賓　三賓

主知府知州知縣如無正官以佐貳官代位於東南　大賓以致仕官為之位于西北　僎擇鄉里年高有德者位於東北　介以次長位于西南　三賓三僎以賓之次者為之位于賓僎之後司正以教官為之、贊禮以老成生員為之觀此則僎賓及三僎皆是年高有德或致仕者今以府州縣佐貳為之亦失律意僚屬即佐貳也豈有居上僎位抗禮于正官者乎依圖列坐為是

昔會典本圖只有律案後又加以大誥讀之設律誥案又按僎即儀禮大夫若有遵者註云謂此鄉之人為大夫者也謂之遵者乃以禮樂化民欲其遵化之也註又云今文遵為僎又韻書云鄉飲酒禮僎謂降席而遵法也通作遵席于賓東觀此則僎位以致仕之年高有德者居之其大賓儀禮以處士之賢者為之介即次于賓者當簡鄉人之年高有德者居之也今之為守令者多不諳此則有失養老尊賢之意矣

鄉射禮儀註

陳器

賓大夫司馬士衆賓三耦之弓矢并豊楅鹿中俱陳堂外

西空虛主人之弓矢陳堂外東空虛司射之弓矢與朴倚于西階之西酒尊陳堂中樂器鼓一鐘一磬二陳阼階東南琴二瑟二笙四簫四陳堂西洗盆與觶陳樂器之南布侯旌乏陳侯位之西儀禮加玄酒共酒為二壺陳之洗盆一注水以盥洗者猶則豪之別用一盆盛水在洗盆之東篚一盛爵于洗之西俱向南陳之

設位

賓位設堂中西士與衆賓位繼序于西俱南面大夫設位堂中東南面主人位設阼階上東北西面射位設堂中少南左右相去容一弓俱南面鹿中位設西階之西南去階二尺東面司射位繼序鹿中位南少後司馬位次之俱東面三耦士衆賓上位設堂西南隅南面下位設司馬之南

少西東面福位設兩階中少南豐位設堂西楹之西布侯位去物五十弓北面乏位參侯道居侯黨之一西五步樂生歌生位設阼階之東南西面去階二尺樂正位設樂器之南少前北面洗位設樂正之南西面俱用石灰畫方區惟射位畫十字謂之物

序立

主人先立本位引贊立主兩傍司鼓者立鼓後其餘樂正歌詩奏樂洗觶者俱于洗盆之南相去尺許西面序立司馬司射三耦設福設豐司尊司中執旌張侯執射器取矢者俱于衆賓下位之南東面與東樂正等相對序立

迎賓

迎賓賓與衆賓至大門外少西東面立大門學門也執事一人為擯先入至阼階上報主人曰賓至引贊唱迎賓引主人出儐隨之至大門外少東西面立儐退立于後引贊唱鞠躬拜興拜興平身拜又唱賓主對揖平身主人揖衆賓衆賓答拜畢主人揖賓入揖拱手也揖皆足拱手與迎賓揖不同賓引贊引賓由西入主引主由東入行數步又揖至階主引贊唱三讓升階主三揖賓三讓主人升一等賓升主升阼階上少進賓升西階上少進與當楣北面立主引贊退立主人之東西面賓引贊退立賓之西東面衆賓立賓之西北東面

通贊唱鞠躬拜興拜興平身賓主北面交拜引贊各進立賓主兩傍各唱就位賓各引就席各退立如前迎大夫大夫與士入門內少西東面立不俟于門外別正賓也儐先入至阼階上北面報主人曰僎至引贊進立主人兩傍唱迎僎引主出賓引贊亦進立賓兩傍引賓及衆賓與主人同出立門內少東西面賓與衆賓立大夫之北賓引贊進立大夫兩傍主引贊者唱揖平身主人揖大夫大夫答揖主人揖大夫入主人揖讓大夫同入大夫在前次賓次士次衆賓行數步又揖及階主引賓揖三讓升

階俱至階上少進當楣北面立引贊進立同前賓與士乃衆賓升階立大夫之西東面

通贊唱鞠躬拜興拜興平身大夫與主人北面交拜引贊各進立兩傍各唱就位各引大夫主人就席賓各就席士從衆賓立衆賓之上引贊退立如前

通贊唱司正升各就位司馬以司正為之司馬率西班衆執事徐行各就位其堂上樂生由東階進至西階三耦之西東面立

請射

通贊唱請射司射請射司射蓋學中之司給射事者適階西引弓矢以兩下大指握弓弛兩手食指搢挾四矢在綖弦向上執之凡射者執弓矢皆放此升自西階上北面請于賓曰弓矢既具有司請射賓答曰其不能為二三子許諾說相揖司射又適阼階上北面告于主人曰請射于賓賓許告說相揖

司射命納射器降自西階前西面命弟子曰納射器弟子將弓矢直放三耦也大夫賓士衆賓弓矢弟子執之堂西北指搭卸御弦序西立俟主弓矢弟子執之堂東立俟

司射比三耦（適三耦前北面以次命三耦之名命曰某人與某人為一耦某人與某人為二耦某人與某人為三耦每耦命訖相揖司射復位）

司射命繫綱倚旌（在本位南面命曰繫綱張侯弟子旣東遂繫左下綱司射又命曰）倚旌于侯中（獲者由西方坐取旌倚于侯中退立乏後司馬及位旌以雜帛為之中綴緣邊以白獲者所執旌射則獲者偃旌以侯中則舉旌唱獲也）

樂正命遷樂（自西階東面命樂工曰）遷樂（樂生升階遷堂之樂降自西階西作階下之東南西面立樂正北面立于其南）

司射命三耦就下位（至三耦前命曰）三耦讓取弓矢皆降（命訖相揖讓上下射先降射者謙司射復位三耦取弓矢執之由司馬之西降立西南下位東面北上西俟俟謂俟作射降亦每耦並行上射在左下射在右上射降之三等下射從之中等）

誘射

通贊唱誘射（射以教司射誘射）于（在本位搢三矢于紳右挾一矢從司馬後進階六揖履左物六揖者謂進步揖當階揖及階揖升階揖當物揖及物揖凡升降皆放此及物轉身南面左足履物東端為準物西端為隨距至也隨從也左足至右足從之故曰距隨武尺逝也長尺二寸物之橫畫長尺二寸故曰距隨長武發四矢說左手執弓弛右手執弓弦南面揖降從司馬後適堂西別取一矢插挾于弓適階西插一扑于階右從位扑刑器也所以撻犯教者）

初射

通贊唱行初射禮

司馬命執旌負侯（在本位南面命曰進）執旌負侯（獲者執旌負侯北面立與倚旌不同倚旌是誘射時倚于侯中獲者退于乏執旌是將射時執于侯中而俟俟謂俟司馬命去侯也司馬反位）

司馬命升射（至三耦前西面命曰）三耦以次升射（司射命訖相揖復位）三耦俱搢三挾一六揖履物（每耦揖進七射先升三等下射從之中等並以相遠為敬也初耦及物上射履右物下射履左物乃矢侯）

司馬命去侯（執弓上堂立于物間右手執弓稍揚弓命曰）去侯（獲去當也獲者曰諾許諾執旌聲不絕趨直西乃折北而就之偃旌于地而俟司馬由下射之前跳弓旋轉而後降階由司射之南適堂西釋弓復位）

司射戒射（進與司馬交于階前相左相揖司馬以西為右下放此司射由堂下西階之東北面視上射曰）無射獲無獵獲（射獲謂矢中獲者獵獲謂矢從旁射而不及其他者）

通贊唱發矢（每耦更相發矢右射先左射後每中一矢）獲者（執旌）中（只可作獲字按此不當日中舉旌以宮大言獲也偃旌以商小言獲也獲者唯而獲謂唯而唱獲也射畢俱左手執弓把右手執弓弦南面揖降上射先降三等下射從之中等初耦將降次耦即升至階下交于堂西對揖相左相讓三耦亦如之每耦射畢降由司馬之南適堂西釋弓復立上位初射雖舉旌未釋獲未較勝負且三耦之外皆未射故以相讓亦不可以徒釋之也）

司射告卒射（去扑倚于西階之西升堂北面告于賓曰）三耦卒射（告訖相揖下階搢扑半塗交遇司馬相左相讓後位）

司馬命取矢加于楅（適堂西取弓矢執之進至物間南面撝弓命曰）取矢（又命曰）執旌負侯（獲者諾許諾聲不絕北面執旌而立取矢弟子執已發之矢立階東西面俟揖弓與揚弓不同揚弓以弓之上端南向而舉之揖弓下而推之也）

司馬命設楅（降階取矢畢旋轉如前北面命曰）設楅（弟子當堂中打楅直下跪置于其位南與司馬適堂西釋弓設楅者隨退取矢弟子揖進楅前北面跪置矢于楅下矢北括與復位楅所以承矢上端龍首君子之類下端蛇交有相交之義其中丰當以其當矢而名之也十六孔孔容四矢可容八耦之矢也）

司馬乘矢（進坐楅前北面跪兩手舉矢四四分之伸于楅中謂之乘矢畢與復位）

再射

通贊唱行再射禮

司射請再射（至阼階西去扑升階面賓請曰）有司請再射（賓答曰）某不能為二三子許（請訖相揖又適阼階上西面主告曰）請再射于賓賓許（告訖相揖又適堂中面上告賓主曰）

賓與主人為耦（告大夫曰）士某御于僎與僎為耦（御猶侍也至堂賓前命曰）

衆賓再射（告訖相揖）

司射作衆賓射降階揖升旋適西階上北面命衆賓命曰衆賓降階下就三耦命訖相揖司馬退立三耦西南北面俟士與衆賓降西階由司馬之南適堂西繼序三耦之西南面立大夫之耦為上

司射比衆耦以次呼之名命曰衆賓某人與某人為一耦某某人人與某為二耦某其人與某人為三耦每耦命訖相揖司射前命曰又拾取矢皆降命訖相揖司射復位三耦適堂西取弓執之衆賓亦取弓矢執之旅司馬復耦降上射降之三等下射從之中等若大夫之耦則揖降也凡降下皆同士

終三耦衆賓繼士俱東面立

司射命取矢于福進至三耦前西面命曰三耦以次取矢命訖相揖司射復位初耦揖進當福北面揖及福揖至福前左右旋身上射東面下射西面上射進北面跪橫弓卻手自弓下一取四矢兼諸弣興執之橫弓謂以弦向身卻手由弓下取矢者以左手在弓表右手從裏取之并矢于弣當順羽既又當執弦也取訖左還反位東面揖下射進北面跪橫弓覆手自弓上一取四矢兼諸弣興執之覆手由弓上取矢者以左手在弓裏右手從表取之取訖左還反位西面揖卻手覆手取其便也既拾取乘矢告左旋南面揖少進當福南北面俱揖三挾一矢揖降與次耦

進取矢者半途交遇相左相讓仍復下位三耦亦如之其請射之矢未後取矢者并取之以授執弓者收之

司射作射至三耦前命曰三耦以次升射命訖相揖司射復位初耦升射六揖物如初

執弓立俟

司馬命去侯執弓上堂至物間揚弓命曰去侯獲者曰諾負旌退立許諾加前偃旌而俟司馬降階

半途交遇司射相左相讓釋弓反位

司射請釋獲至階西去扑升階西面賓告曰請釋獲釋謂置筭于地獲則用此筭故因名此筭曰獲請訖

相揖

司射命設中降階揖扑至中位南北面命之曰設中中盛筭之器也刻木為伏鹿形背上設圓桶以實筭名曰中者取其中于侯而后釋筭也釋獲者先着八筭于中內自執鹿中一人執餘筭從之俱由堂中下設于其位東面釋獲者取中內八筭執之立中後別著八筭于中內橫委餘筭于中西南末象矢之比括而南挾也執餘筭者退

司射戒射至堂下面上射命曰不貫不釋貫謂中而不脫釋謂執筭于地雖中而不貫猶不釋筭命訖相揖司射反位

通贊唱發矢發矢中左右更相則獲者舉旌曰中若射中獲者以所執之筭置其一于中南左射中置其一于中北每中一矢置一筭有不中餘筭委之中西復取中內八筭執之別著八筭于中內俟次耦升射置筭如前初耦射畢俱左手執弓弛右手執弓弦南面揖降至階下與次耦升者相左相讓由司馬之南適堂西釋弓復位三耦亦如之

司射作賓主射至階西去扑升堂請曰賓主取弓矢升射俟射請訖相揖司射降階搢扑反位賓主升射賓主相揖賓適西階主適東階至階揖降階揖賓適堂西取弓矢主適堂西取弓矢弟子授之各搢三挾一矢大夫與賓同降止于堂西立俟賓進之三等主從之中等及階揖升階揖當物北面揖及物揖轉身南面賓先主後更相發矢若中獲者舉旌曰中賓中釋獲者置其筭于中南主中置其筭于中北射畢左手執弓弛右手執弓弦揖降同前各釋弓堂東西揖進就席

司射請僎就射至階西去扑適堂西北面請大夫曰請就耦升射請訖相揖司射降階搢扑復位

大夫執弓矢就耦升射弟子授以弓矢大夫執之由堂西出于司射之西階下轉身北面立士右讓士為上射以貴下賤之義也俱搢三挾一矢升射士進之三等大夫從之中等六揖履物士先發後更相發矢若中獲者舉旌曰中士中釋獲者置其筭于中南大夫中置其筭于中北射畢俱左手執弓弛右手執弓弦南面揖降之三等大夫從之中等士由司馬之南適堂西釋弓復立面俟之位大夫不降階適堂西釋弓弟子受之升就席

衆賓繼射初耦搢三挾一矢六揖履物如三耦若中獲者舉旌曰中上射中釋獲者置其筭于中南下射中置其筭于中北射畢俱左手執弓弛右手執弓弦南面揖降上射降之三等下射從之中等初耦將降次耦即升至階下交遇對揖相左相讓降由司馬之南適堂西復立西面俟之位三耦亦如之

釋獲者告卒射遂以所執餘筭升自西階盡階不升堂面賓告曰左右卒射告訖復位跪委餘筭于中西興揖面俟

司馬命再取矢執弓上堂至物間揖弓命曰取矢又命曰執旌負侯獲者曰諾負旌北面西俟弟子取矢由東西階揖進至福前跪置矢于福下興揖降復位司馬乘矢釋弓堂西進至福前北面

面揖及楅揖賓並東面拂取矢同三耦取畢階

左旋揖退置弓矢下堂收之揖讓如前就席

僎士拾取矢大夫進北面大夫取矢同三耦取矢拾退如前

大夫釋弓矢堂東面大夫就席取矢同三耦取畢

士執弓矢降下堂西升就席 衆賓拾取矢衆賓執弓取矢西面楅揖三挾一个揖進退

相揖同

三耦

司射命升射至三耦前命曰三耦以次升射命訖相揖司射復位三耦升射揖讓進退

相揖六耦揖物升堂同前初耦至物開執弓矢立俟

司射命去侯執弓上堂至物之命曰去侯獲者曰諾聲不絕執旌退于乏偃旌而俟司馬

降階交遇司射揖

揖相左相從復位

司射作樂去扑升階請于賓曰請以樂樂賓答獨樂不若與人請訖相揖司射又適

阼階上北面告主人曰請以樂樂于賓賓許告訖相揖司射降階還扑而東命樂正曰請以

樂樂于賓賓許鼓樂樂正答曰諾

司射戒射復正階下北面上射命曰不鼓不釋謂不與鼓節相應雖貫猶不釋算蓋鼓節為發矢之節度云

乏相揖復位

樂正命作樂東面樂正命曰樂奏采蘋之詩樂正應曰諾

通贊唱發矢每歌詩一句鼓三擊每一發矢中則獲者舉旌曰中者釋獲置籌俱如前初耦射畢左手執弓右手執弓弦揖降如前交遇次耦相左相揖讓釋弓復位俱同前三耦亦如之

司射作賓主僎士射去扑升堂中請曰至皆請升射請訖相揖司射復曰賓主升

射物如前揖降取弓矢揖遜履物應鼓節更相發矢中則獲者舉旌曰中者釋獲置籌俱如前射畢揖

降釋弓矢升就席俱同前僎士升射大夫取弓就士大夫應鼓節更相發矢中則履物獲者舉旌曰

中者釋獲置籌俱如前射畢大夫釋弓堂西升就席士釋弓堂西復立而俟之立衆賓升射三如

耦獲者言中釋獲者置籌俱如前

釋獲者告卒射執餘籌至階下西面賓告曰左右卒射告訖復位委餘籌如前

司馬命取矢執弓升堂至物揖命曰取矢又命曰執旌負侯獲者曰諾舉旌負侯取矢加楅

俱如初

司馬乘矢至楅東大夫矢分衆矢於楅復位如初司射視算如前釋弓矢去扑視算釋獲者

數獲如前既數賢獲先數右後數左所委所橫同前通數畢告司射復位

釋獲者告獲如前進取賢算餘者二手執之至階下西面賓告獲告右勝則曰右賢于左幾純有奇

若左勝則曰左賢于右幾純有奇曰幾奇若左右算均則左右各執一算告曰左右鈞告訖復位

飲不勝者

通贊唱飲不勝者

司射命洗觶在本位東面告曰洗觶洗者如前洗訖又命曰升堂酌酒洗者依命升堂酌酒

置豐俱如前

司射命飲執弓矢搢扑至三耦衆賓前北面命曰三耦勝者執張弓不勝者執弛弓皆

降命訖相揖司射復位衆耦各依席負執弓耦降如初

司射作升飲至衆耦前命曰勝者揖不勝者升取觶立飲命訖相揖司射復位三

耦升飲升降揖讓相錯飲畢釋弓復位賓主僎士升飲同前衆賓升飲同前洗者復位

賓觶于篚同前

司射命復取矢于楅左手執弓右手執弓弦司馬之南適堂西至衆耦命曰并一矢由衆耦

執弓皆降拾取矢命訖相揖司射復位三耦拾取矢揖讓升階相錯同前但以矢兼弣相錯同

若司射執之一矢兼弦三矢兼弣一矢兼弦三矢兼弣三挾一鏃之儀向上蓋將以此授于射弟子也每耦取訖授弟子

弓矢于堂西之南過下位之南東面序立不反位仍司馬

司射作賓主僎士拾取矢去扑堂中請曰至皆請執弓取矢請訖相揖司射

降階揖賓主拾取矢如前揖降取矢于堂西如司射執之賓自階下授弟子弓矢

于堂東賓西階前東面侯立主阼階前西面侯立俱士拾取矢大夫執弓就士取矢同前如司射執
之俱授弟子弓矢于堂西大夫從賓西南立士從大夫立衆賓拾取矢揖讓升階相措取矢釋弓矢俱
如三耦仍從士立俱東西主揖賓等賓等答揖皆升從降士衆賓亦以次就堂上之位
司馬命釋侯在本位進南面命曰釋侯張侯有解侯左下綱而釋之釋則足不束也又命曰退旌
獲者依命退旌于西方隨退又至福前北面命曰退福設福者將福退司馬隨退
司馬命徹豐適堂西釋弓去朴至西階前北面命曰徹豐設豐者反豐于堂西又至中南北面命日
退中與筭釋獲收筭弟子奉中從于堂西司射隨退
送賓
通贊唱賓出賓引贊引賓降大夫士衆賓次相隨主引贊進立主前唱以送賓遂引主賓等揖讓同
降賓等由西階降三等主由阼階從之樂正命樂生日奏陔陔作奏樂陔代陔亦可及階主引贊唱三讓
降階主賓等三揖三讓而退樂止主入門內南面少俟賓入報曰賓不顧矣唱引贊鞠躬拜

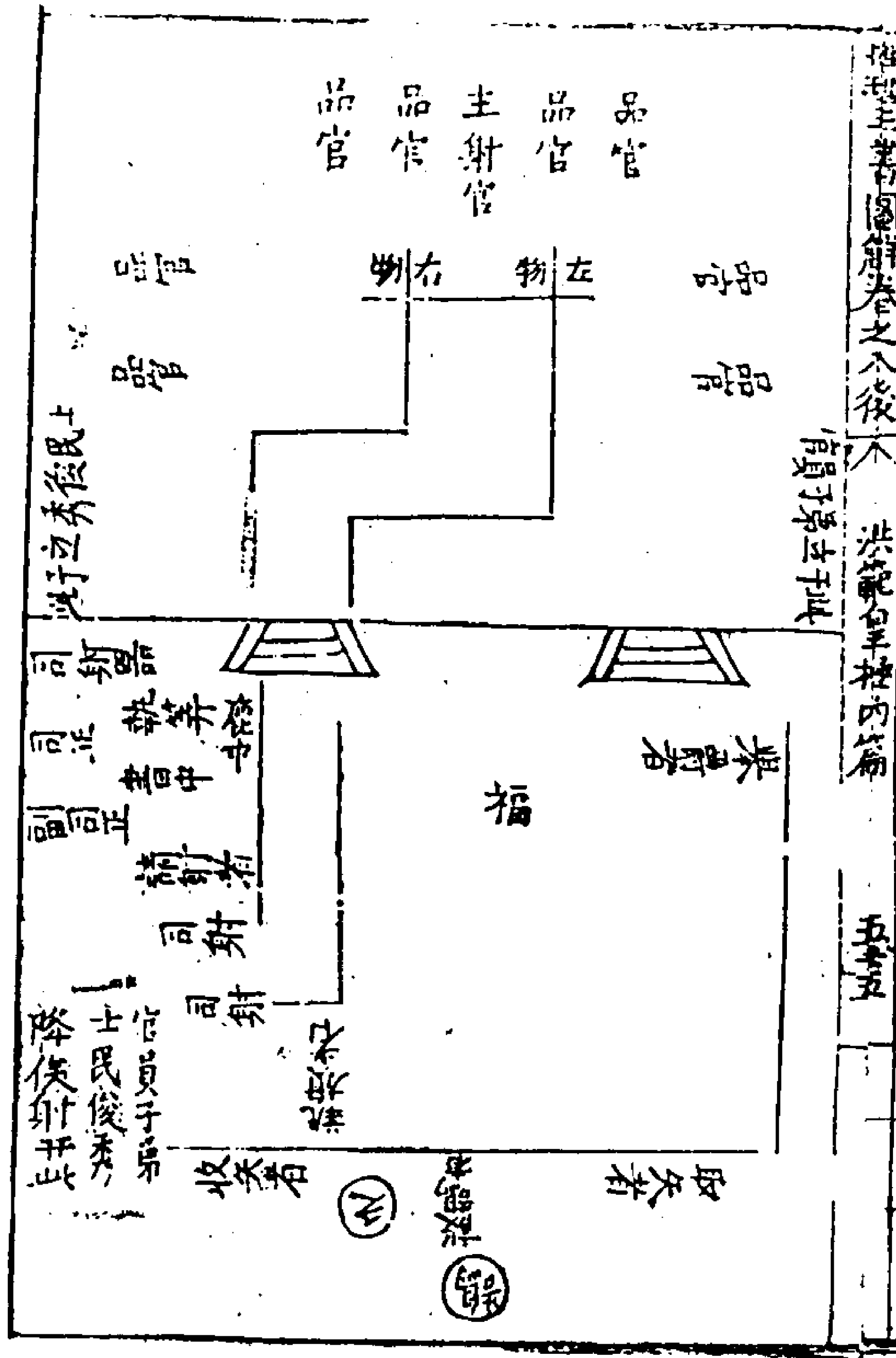
興拜興平身主再拜賓從引贊唱禮畢
按此儀註據儀禮鄉射禮文而作者儀禮乃周公致太平
之書觀其始而賓主交獻也主拜洗拜送爵賓坐執爵坐
絕祭坐奠爵坐卒爵之類禮文稠密如此及其終射也而
有旅酬之禮凡其黨無不徧焉其曲盡人情又如此古人
之意重於禮故有以植世教正人心而振起天下之風俗
也顧世之人厭其禮文繁褥拜跪勞苦自秦漢而下未有
能行之者安望其風俗之不頹靡也至我
國朝洪武三年定學校射儀前期戒射定耦選執事充司正副
司正司射司射器請射舉爵收矢執旗樹鵠陳設訖至日
執事者入就位請射者引主射正官及各官員子弟士民俊
秀者各就品位司射器者以弓矢置於各正官及司射前
請射者詣正官前圓揖畢引詣司射器前受弓矢訖復位
司正執筭入立於中後請射者詣司射前日請誘射引司
射二人耦進各以三矢搢於腰帶之右以一矢挾於二指
間推年齒相讓年長者為上射年幼者為下射上射先詣
射位向鵠正立發矢司正書中投筭置于中舉旌者如所
射應之射畢退立于傍讓下射者詣位射訖請射者俱引
復位收矢者收矢復于射者司正取所中筭請射者次請
士民俊秀射次請官員子弟射次請品卑品高者射其就
射位發矢取筭書中舉旌收矢復位皆如前儀既畢司正
副司正各持筭白中於主射官舉爵者酌酒授中者飲之

中的者三爵中采者二爵飲訖請射者請屬官以下仍捧
弓矢納于司射器還詣主射官前相揖而退見會典
按儀禮鄉射先舉鄉飲而後射上射下射耦進飲不勝者
國朝禮無酒行射上射先射訖而後下射射中的者飲三爵中
采者二爵自一人而較之也世之有志於復古者莫若行
之於正月望日十月朔日行鄉飲之後即率賓介以下依
朝廷原降鄉飲之儀及鄉射儀註行之于學中庶古禮復行而
民俗有所興起也丘氏濬曰三代之後射禮不行久矣惟
晉庾亮曾依周制行之我
聖祖初得天下即令天下府州縣學訓誨生員每日講讀經書
罷於學後設一射圃教學生習射其有司閑暇時與學官

一體習射命禮部定爲圖式儀註凡八則一射式二樹射器三置射位四主射五賞酒六司射七射器八射職九射位十儀註所謂射器者凡九射職者凡七至今天下皆立射圃朔望有司躬詣先師及聽諸生講讀後詣圃行射禮是即州會民射于州序之遺意也

又按儀禮其射有三大射賓射燕射天子諸侯卿大夫皆有之士無大射而有賓射燕射後世禮廢之後而所謂射者惟用之於戰陳而用之以爲禮節者蓋徵義禮欲以取士後古人擇士澤宮之制而不果既而頒其圖式儀註于天下非但以是爲教士而又使有司及緇子官習射憶方其無事也教之於學校皆習其禮遜之容一旦有事也則以用之於戰陳而無敵於天下矣

國朝頒降鄉射圖

品官
品官
主射官
品官
品官
左 物
右 物
福
降伏射者

按上冠禮云冠者即筵坐贊者坐昏禮賓即筵坐興坐奠觶鄉射飲酒主人坐奠爵賓坐右執爵坐絕祭射禮坐而獲司馬坐取矢上射下射坐橫弓凡言坐者皆跪也按朱子白鹿禮云古人之坐者兩膝著地因反其蹠而坐於其上正如今之胡跪者其爲肅拜則又拱兩手而下之至地也其爲頓首則又以頭頓手上也其爲稽首則又卻其手而以頭著地亦如今之禮拜者皆以跪而致其恭也故儀禮曰坐取爵曰坐奠爵禮記曰坐而遷之曰一坐再至曰武坐凡言坐者皆謂跪也漢文帝與賈生語不覺膝之前於席管寧坐不箕股榻當膝處皆穿皆其明驗然記又云授立不跪授坐不立莊子又云跪坐而進之則跪與坐又自有少異處疑跪有危義故兩膝著地伸腰及股而勢危者爲跪兩膝着地以尻著蹠而稍安者爲坐也又詩云不遑啓居而傳以啓爲跪爾雅以妥爲安而疏以爲安定之坐夫以啓對居而訓啓爲跪則居之爲坐可見以妥爲安定之坐則跪爲危坐可知至於拜之爲禮亦無所考但杜子春說太祝九拜處解奇拜皆當齊屈兩膝如今之禮拜明矣凡此三事書傳皆無明文頃年屬錢子言作白鹿禮殿據開元禮不爲塑像而臨祭設位子言不以爲然又記少時聞之先人云嘗至鄭州謁列子祠見其塑像席地而坐以爲不得已而塑像則當放此以免於蘇子俯伏匍匐之譏蘇子私試策問曰古者坐于席故籩豆之長短簠簋之高下適與人均今土木之像既已巍然于上而列

器皿于地使鬼神不享則不可知若其享之則是俯伏匍匐而就之也 其後乃聞成都府學有漢時禮拜諸像皆席地而跪坐文翁猶是當時琢石所為尤足据信及楊方子直入蜀因使訪之果如所聞且放文翁石像為土偶以來而塑手不精或者猶意其為跏趺也去年又屬蜀漕楊王休子美乃得先聖先師像木刻精巧視其坐後兩蹠隱然見於帷裳之下然後審其所以坐者果為跪而亡疑也觀此則坐為跪可知 玩通鑑文帝前席賈生朱子以為膝之前於席者蓋此席只是藉之之藉于地而跪坐于其上非若今之去地二尺高之席此二尺高之席名為几古人立則以手凴之以為安也論語云席不正不坐皆是藉地之席或三重或所重其長或坐二人或三人也又云及階及席皆謂是也至如皆坐此又非跪也乃坐也即白虎禮文兩膝着地以尻著蹠而稍安者至其說禮弁坐此方是坐也并跪也當廬文玩之○他日朱子又云夫子象設置于椅上已不是禮當置在臺座上到春秋釋奠卻乃陳

蓋古人置豆于地是甚道理某嘗說要塑宣聖坐于地上如設席模樣祭時卻自席地此有甚不可處每說與人都道差異後說與交代云云宣聖本不當設像春秋祭時只設主祭之可也今不可行只得設象坐于地方始是禮

學禮又有

釋奠釋菜之禮

釋奠者設薦饌酌奠而已無迎尸食飲酬酢之事釋奠所以無尸者以其主于行禮非報功也 釋菜者釋菜禮先師也菜蘋蘩之屬古者士之見師以菜為摯故始入學者必釋菜以禮其先師其學官四時之祭乃皆釋奠釋奠有樂無尸而釋菜又無樂則又其略者也故其禮亡而今釋奠僅存然亦無樂然不徧舉于四時獨春秋行事而已然則今之天下郡縣學所行皆釋奠之禮也

正義曰凡釋奠有六始立學釋奠一也 謂天子命之教始立學官則祭其先聖先師

四時釋奠有四通前五也 王制師還釋奠于學六也 謂天子出征以執馘告

釋菜有三春入學釋菜合舞一也 春始以學士入學宮而學之合舞等其進退節奏 釁器釋菜二也 謂始立學新鑄禮樂器釁之以器成祭也 學記皮弁祭菜三也 大學始教天子命有司服皮弁服祭以蘋蘩之菜

按釋奠有幣有饌有樂舞如今之祭是也釋菜則祭之以菜果而無幣饌樂舞是禮之尤簡者而今亡矣今之釋奠禮

國朝已有定式所謂萬世王祀夫子報德報功之無盡者也

先師位爵三太羹一和羹二左籩十二右豆十二簠簋各二實以黍稷稻粱之飯其黍即秋黍旱地所種五月熟稻即水田所種有秔稻即為飯以充簠簋者有糯稻即為粉粢餡食以充籩豆者粱即粟米此三穀人固知之其稷一種今人不知此穀而以高粱長丈者為之蓋誤用而未之察也蓋此種今為蘆粟正名秫蜀赤白二種北人多種以

釀酒亦以之備鈇粮或飼牛馬豈可以之祀天地山川及先聖先賢以薦苾芬也哉謹按說文稷五穀之長也從禾畟聲又本草云稷即穄一名粢楚人謂之稷關中謂之糜其米為黃米通志云苗穗似蘆而米可食月令章句稷秋種夏熟歷四時備陰陽為五穀之長穀之貴者不用此而以飼牛馬者為之吾知其神必不享矣且秫蜀春種夏熟種之不久而先此熟者多矣安得為五穀之長姑述此以備參考

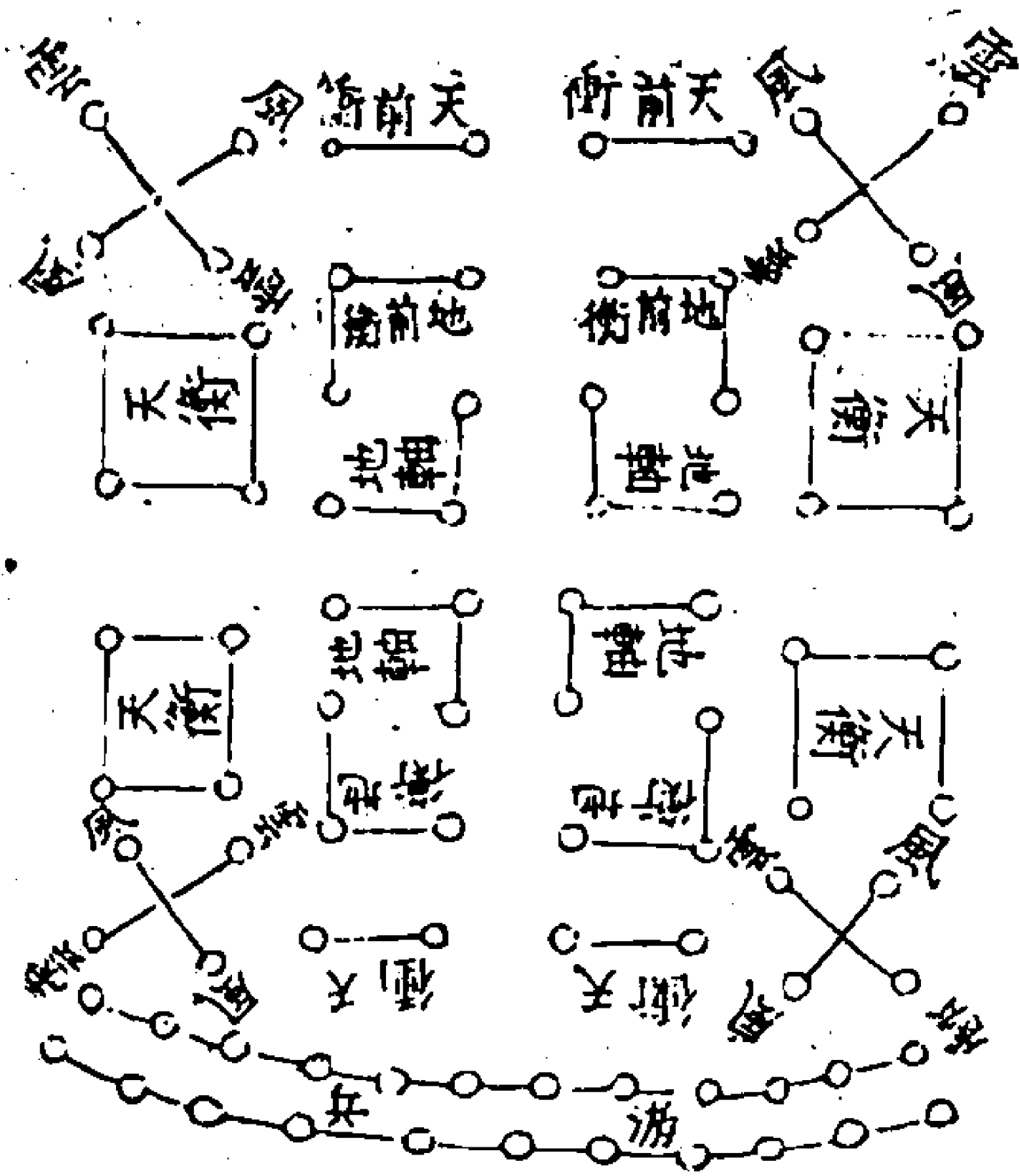
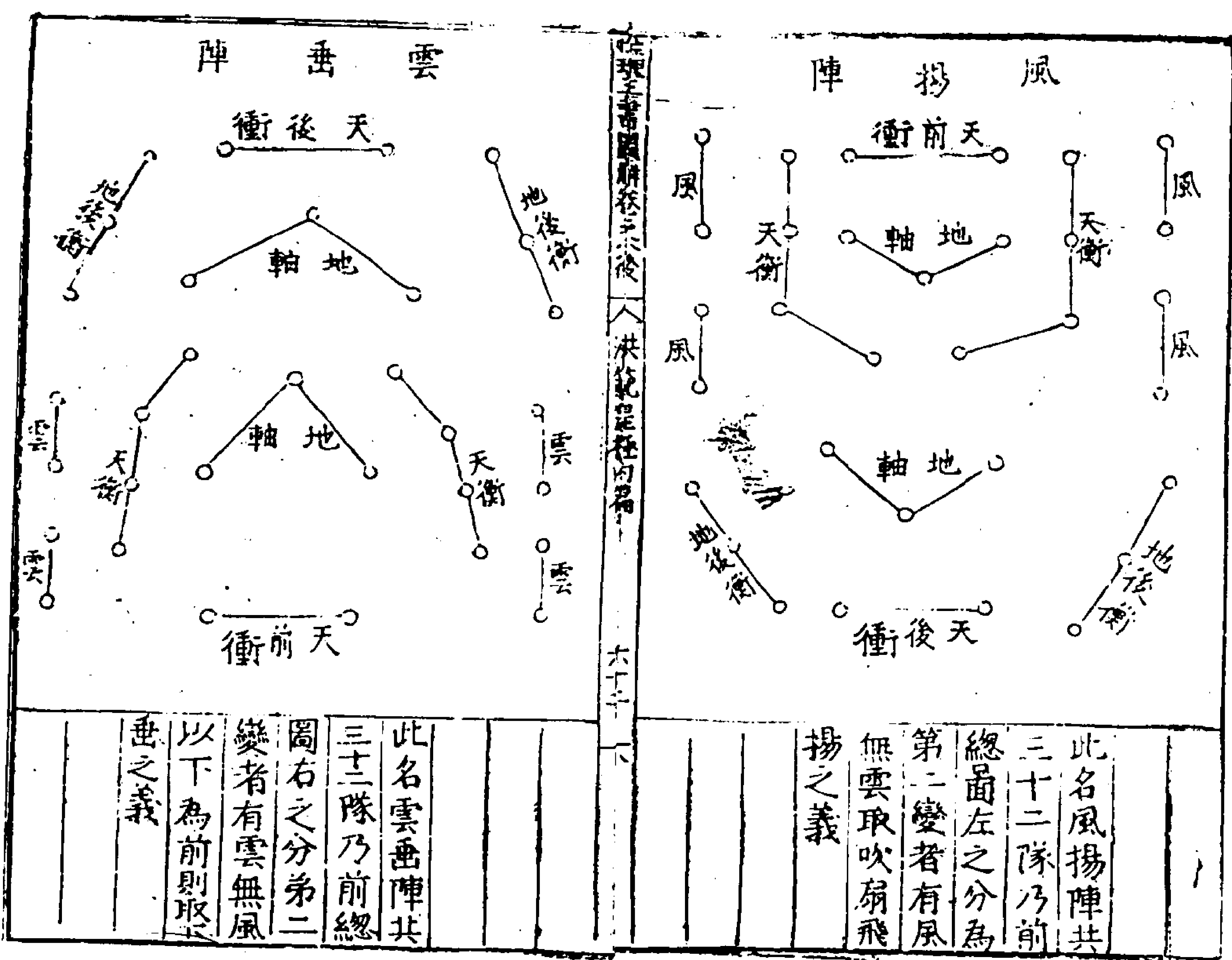
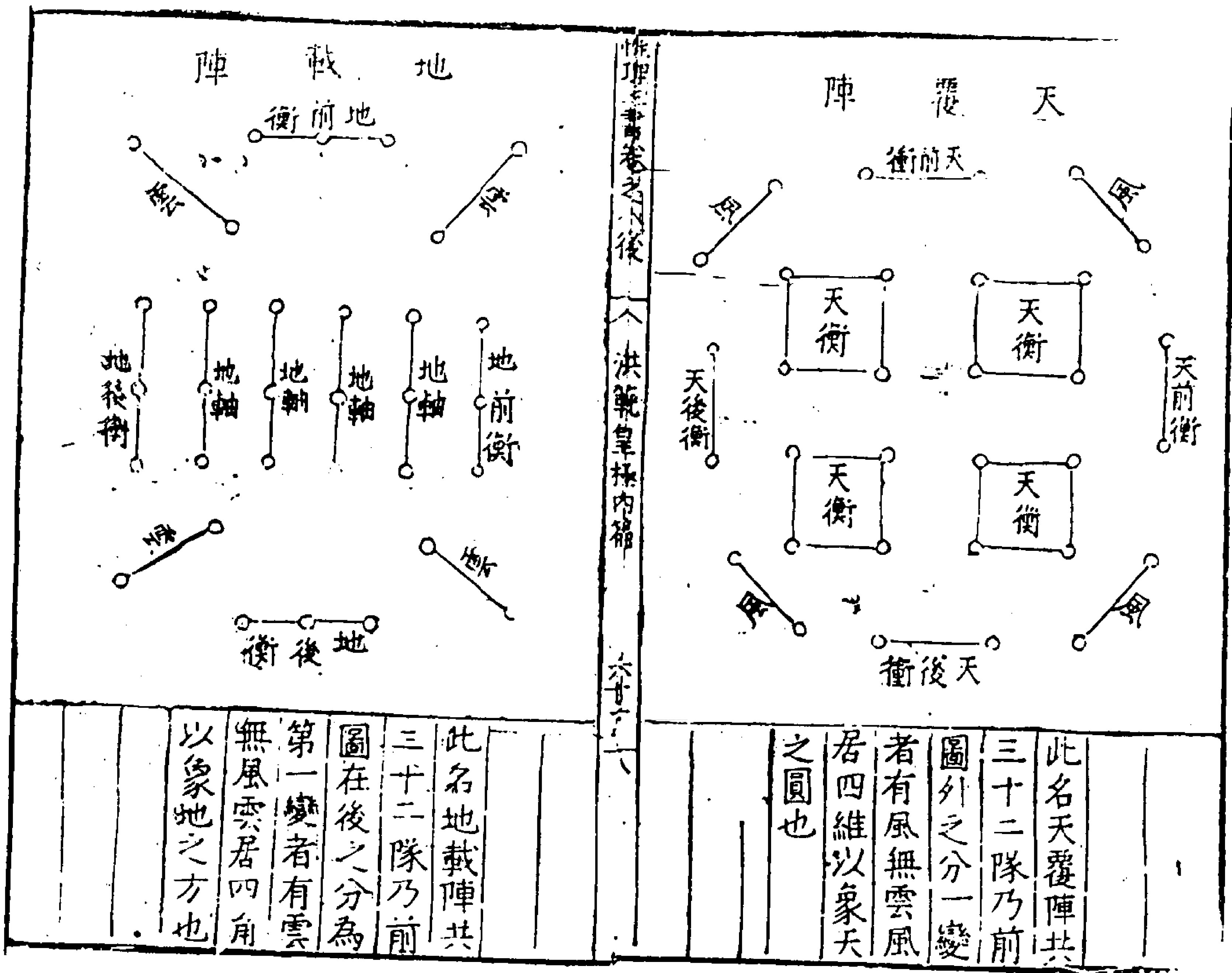
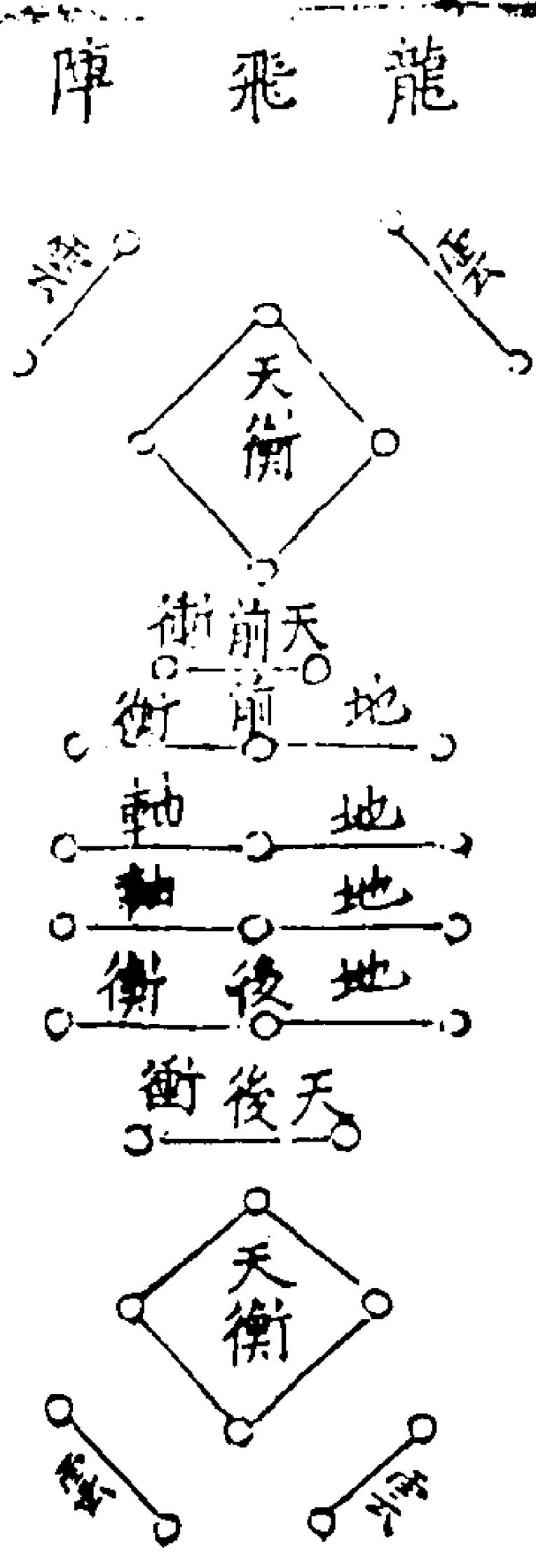
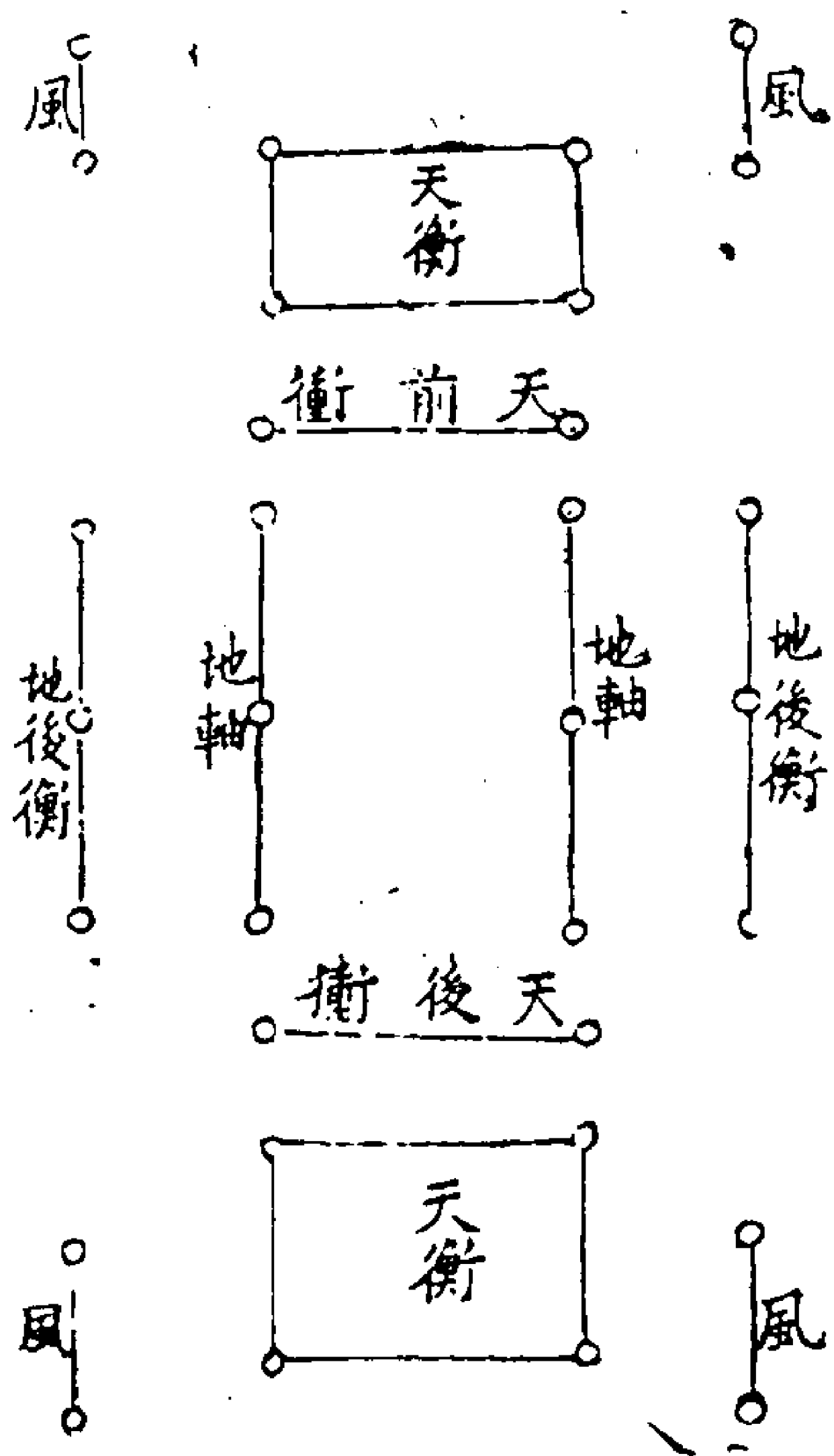
九變成樂

凡樂圜鍾為宮黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏

之若樂六變天神皆降可得而禮矣凡樂函鍾為宮太蔟為角姑洗為徵南宮為羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至于澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黃鍾為宮太蔟為角應鍾為羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞于宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣

八陣制兵

八陣四為正四為奇餘奇為握奇或総稱之先出游兵定兩端天有衝地有軸前後有衝風附于天雲附于地衝有重列參用隊前後之衝各二隊風居四維故有圓軸有單列各三隊雲居四角故有方天有兩端地居中間總為八陣陣訖游兵從後躡敵或驚其左或驚其右聽音望麾以出四奇天地之前衝為虎翼風為蛇蟠圍繞之義也虎居於中張翼以進蛇居兩端向敵而蟠以應之天地之後衝為飛龍雲為鳥翔突擊之義也龍居于中張翼以進鳥翼兩端向敵而翔以應之虛實二壘皆逐天文氣候山川向背利害隨時而行以正合以奇勝昔帝立井田之法風后因以制兵以八為法八八六十四而軍制備矣用八而不用九所以藏其用也

按黃帝制陣法風后因之分左右前後中心零者大將握之故曰握奇曰天地風雲虎翼蛇蟠龍飛鳥翔是也以天地風雲為四正以龍虎鳥蛇為四奇其制陣或六十步或六百步或示二百步而為開方之形或以正為奇或以奇為正奇正相生如環無端上下數千百年莫有知者惟武侯獨得其妙故於宴陽瞿塘平沙之上壘石為圖有曰天覆地載風揚雲垂龍飛鳥翔虎翼蛇蟠八陣九峰所云即此也其布陣先以游兵定兩端之廣狹而後以天居兩端為衝者各四隊為衝者各二隊四維附之以風以象天之圓地居中間為軸者各三隊為衝者各三隊四角附之以雲以象地之方陣訖或分內外或分左右或分前後四隅變為八以前為後以後為前則進無速奔退無遽走擊頭則尾應擊尾則頭應擊中間則兩頭應每陣各三十二隊每隊各五十人有虛實有正奇法之妙者也因詳具其圖於左以備參考

八陣圖

天覆陣

此名天覆陣共三十二隊乃前圖外之分一變者有風無雲風居四維以象天之圓也

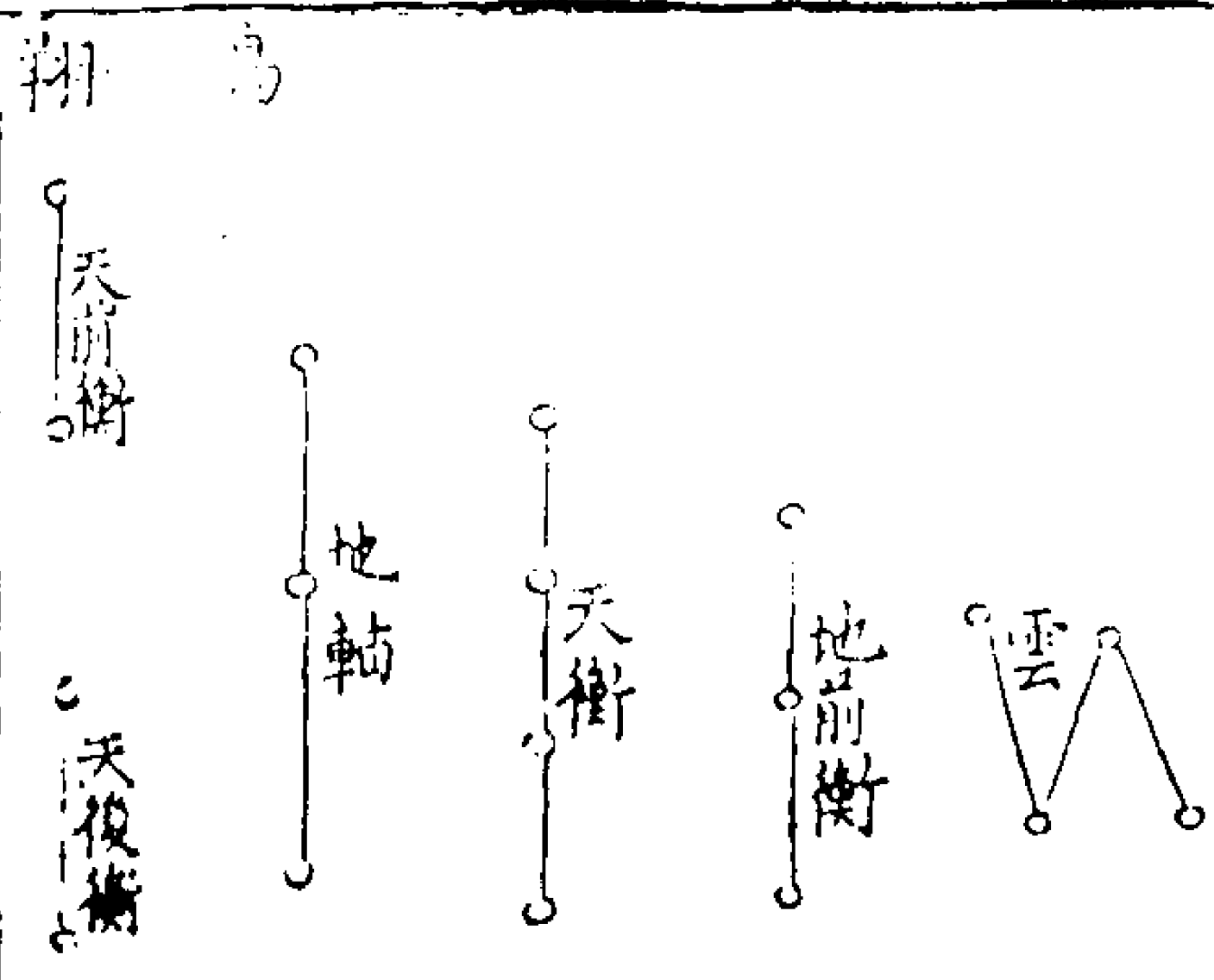
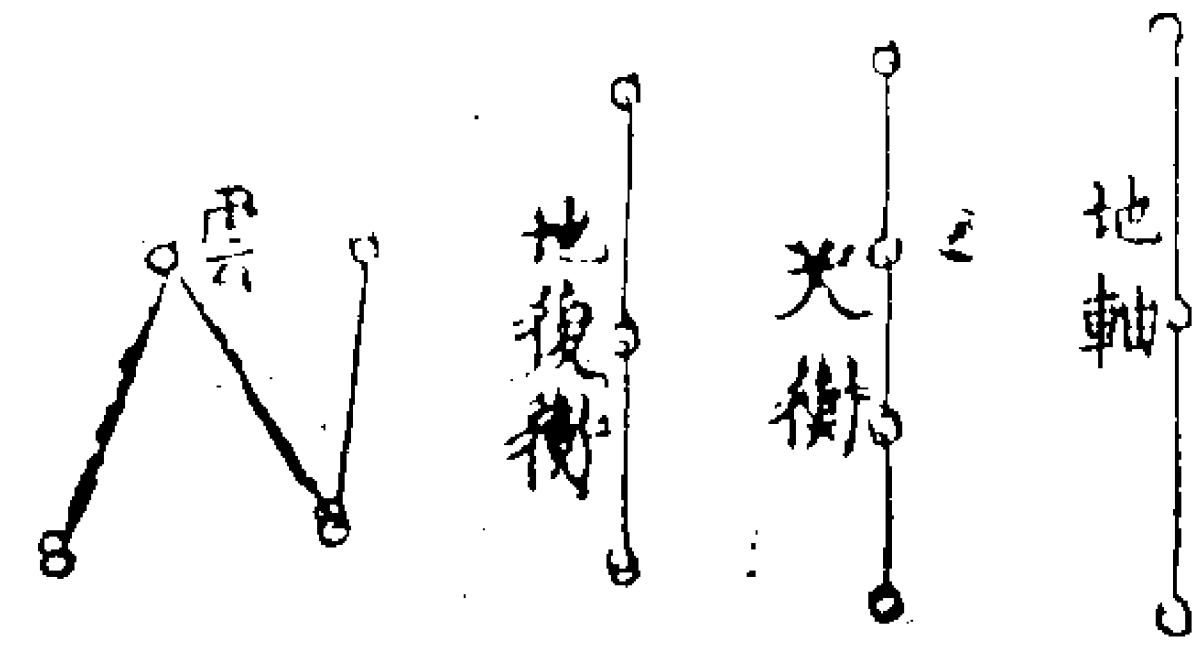
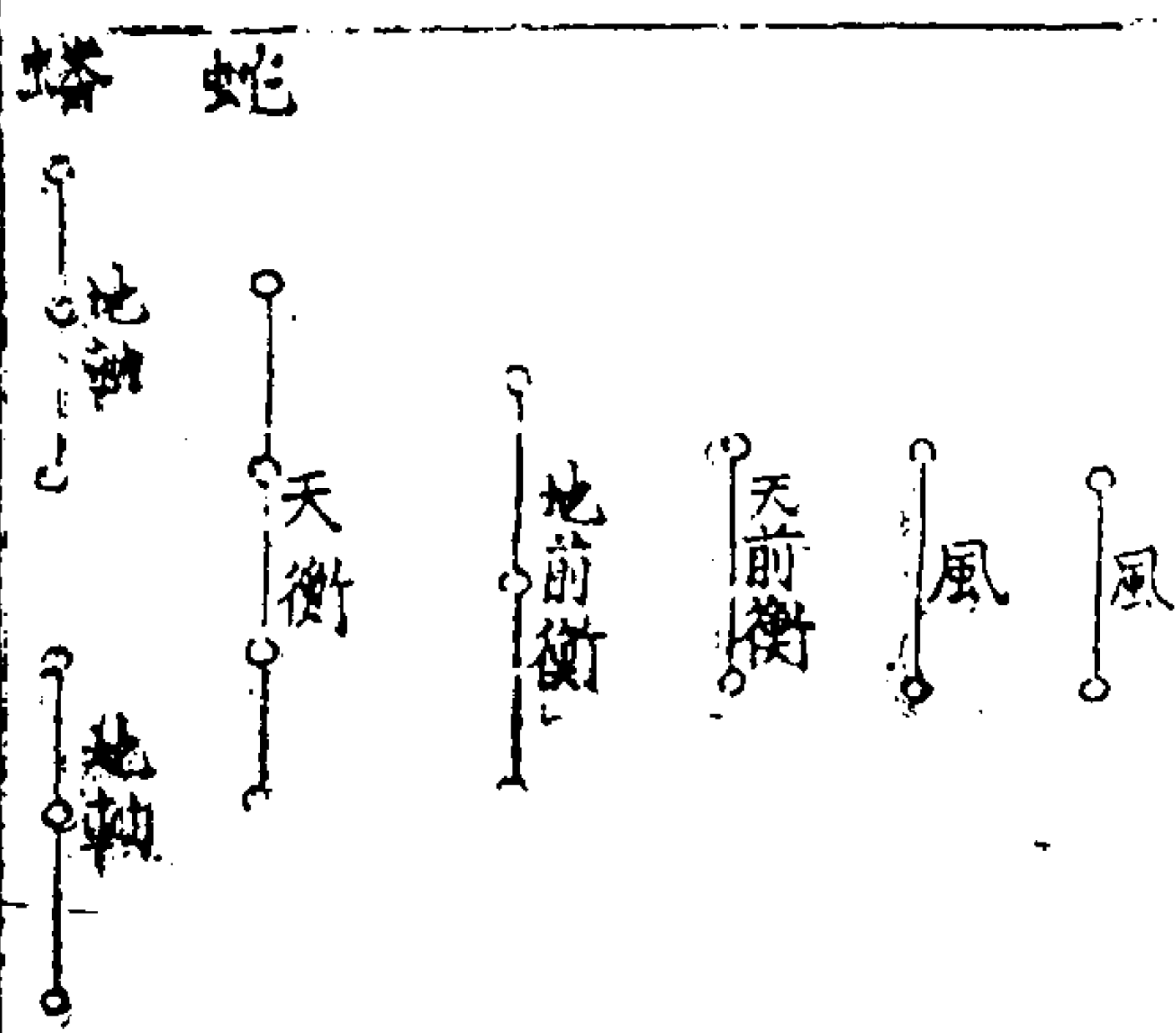
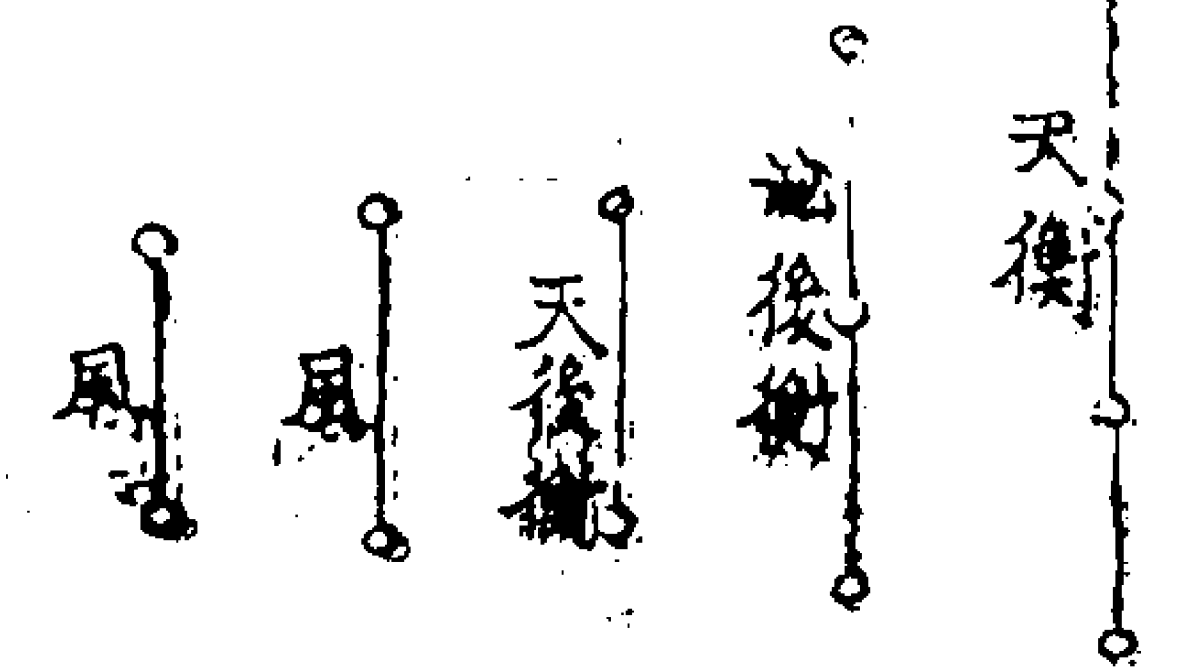
地載陣

此名地載陣共三十二隊乃前圖在後之分為第一變者有雲無風雲居四角以象地之方也

風揚陣

此名風揚陣共三十二隊乃前總圖面左之分為第二變者有風無雲取吹扇飛揚之義

雲垂陣

此名雲垂陣共三十二隊乃前總圖右之分弟二變者有雲無風以下為前則取垂之義

九刑禁姦

九刑曰大辟曰宮曰剕曰劓曰墨曰流曰鞭曰朴曰贖

墨劓剕宮大辟五刑之正也若人入於五刑而情可矜法可疑者則有流以寬之大則居於四夷次則九州之外次則千里之外也鞭作官刑木末垂革官府之刑也朴作教刑夏楚二物學校之刑也夏與榎同即山楸木楚即荊條考見學記若人入於此三刑而情法有可議者則用金以贖其罪金即黃銅唐孔氏曰金銀銅鐵鍚皆謂金舜典金作贖刑則以為黃金蓋古人贖罪悉皆用銅或稱黃鐵今

大明令贖刑用銅即遺制也

九寸為律

黃鍾長九寸空圍九分積八百一十分子一丑三寅九卯二十七辰八十一巳二百四十三午七百二十九未二千一百八十七申六千五百六十一酉一萬九千六百八十三戌五萬九千○四十九亥一十七萬七千一百四十七蓋黃鍾九寸以三分為損益故以三歷十二辰得一十七萬七千一百四十七為黃鍾之實其十二辰所得之數在子寅辰午申戌六陽辰為黃鍾寸分釐毫絲之數在亥酉未巳卯丑六陰辰為黃鍾寸分釐毫絲之法其寸分釐毫絲之法皆用九數

九分造曆

以律起歷故統元日法八十一蓋元始黃初九自乘一龠之數得日法

附周天數

天體至圓周圍三百六十五度四分度之一

朱子云如何見得有三百六十五度甚麼人去量來只以天行過處為度蓋以今日過之明日過之積而至於一周以及於初起之度則有三百六十五度有奇也四分度之一者毎一度有九百四十分以九百四十分析為四分一分得二百三十五是周天全度有三百六十五度又零四分度之二百三十五也

繞地左旋常一日一周而過一度日麗天而少遲故日行一

日亦繞地一周而在天為不及一度積三百六十五日九百四十分日之二百三十五而與天會是一歲日行之數也

此云三百六十五日九百四十分日之二百三十五者蓋天有三百六十五度四分度之二百三十五故日有三百六十五日四分日之二百三十五也日之二百三十五以九百四十分為一日而四分之則二百三十五得三箇時是周歲全日外自今年冬至至來年冬至約有三百六十五日零三時此為氣之盈也

月麗天而尤遲一日常不及天十三度十九分度之七

此月不及天之數也十九分度之七者以九百四十分析為十九分一分得四十九分零四釐七毫六絲八忽奇也一日不及七箇四十九分四釐七毫六絲八忽奇通計不及天十三度零三百四十六分三釐一毫五絲七忽奇也

積二十九日九百四十分日之四百九十九而與日會十二
會得全日三百四十八餘分之積又五千九百八十八
二十九日九百四十分日之四百九十九此言一月之日
止有此數四百九十九以九百四十分為一日筭之則有
六箇時零三刻是一日止有二十九日零六時三刻也蓋
月與日會常在午故日食或在午初虧者是本月之數已
終於午自午以後又為来月矣此所以為朔之虛也十二
會得全日三百四十八者謂一月一會十二月十二會一
會計整日有二十九日十二會則得整日三百四十八也
餘分之積又五千九百八十八者謂一會餘四百九十九
十二會筭十二箇四百九十九得五千九百八十八也

如日法九百四十而一得六不盡三百四十八通計得日三
百五十四九百四十分日之三百四十八是一歲月行之數也
謂十二會餘分五千九百八十八以日法九百四十分為
一日約之抽出五千六百〇〇四為六日尚餘三百四十
八又以九百四十分為一日約之只有四箇時是通計一
年十二月止有三百五十四日零四時也
歲有十二月月有三十日三百六十者一歲之常數也故日
與天會而多五日九百四十分日之二百三十五者為氣盈
月與日會而少五日九百四十分日之五百九十二者為朔虛
謂以大率言之一年必有十二月一月必有三十日三百
六十日一歲之常數也今日與天會乃三百六十五日零
二百三十五分則是常數外又多五日及二百三十五非
氣盈而何月與日會止有三百五十四日及日之三百四
十八則是常數外又少五日零五百九十二非朔虛而何
五百九十二者以九百四十分為法則前零數已有三百
四十八則所少者五百九十二也以五百九十二合三百
四十八則足九百四十之數矣
合氣盈朔虛而閏生焉是一歲閏率則十日九百四十分日
之八百二十七三歲一閏則三十二日九百四十分日之六
百單一五歲再閏則五十四日九百四十分日之三百七十
五十有九歲七閏則氣朔分齊是為一章也
以日之氣盈五日月之朔虛五日共十日又以日之零分

二百三十五月之零分五百九十二合之則有八百二十
七是一年之當閏者有十日及日之八百二十七也三年
一閏一年得十日三年得三十日一年八百二十七三年
得三箇八百二十七共計餘分有二千四百八十一以一
千八百八十作六日尚餘六百單一是三年一閏得三十
日尚餘二日及日之六百單一也五年再閏一年十日五
年則五十日一年餘分八百二十七也五年得五箇八百二
十七共該餘分四千一百三十五以三千七百六十為四
日尚餘三百七十五此五年所以必再閏也至十有九歲
七閏以一歲閏率則十日十九歲得全日一百九十日一
歲餘分八百二十七十九歲餘分筭該一萬五千七百三

十三以日法九百四十除之得一十六日尚餘六百七十三分通前所得全日一百九十并零分十六日共得二百单六日零六百七十三將此日數於十九年内分作七閏月該三七二百一十日内少三日零二百四十七但七閏月之中必有三箇月小盡雖少此三日零二百四十七分正恰好故氣朔分齊而爲一章然後至朔同日又得十一月甲子朔夜半冬至爲曆元即孟子所謂日至也朱子曰閏月生於朔不盡周天之氣蓋周天二十四氣前氣距後氣歷一十五日則二十四氣歷三百六十日今月與日會止三百五十四日及日之三百四十八已少五日有奇不盡周天之氣此閏月之所由生也齊東野語云欲知未歲閏先看至之餘更看大小盡决定不差殊謂如來歲合置閏以今年冬至後餘日爲率如今年十一月二十二日冬至則餘八日則知來年之閏當在八月若小盡則餘七日則當閏七月又冬至在上旬則以望日爲斷十二日足則後起一數焉

又按造曆之法皆本乎洛書故一六水三八木四九火二七金凡二十四氣七十二候二十八宿之躔度皆已默具於其中至於年神方位及每月之白黑綠碧黄赤紫之九星亦依方位排列辰戌丑未年起一白寅申巳亥年起七赤子午卯酉年起四綠逆尋本月值何方却以一白二黑三碧四綠五黄六白七赤八白九紫順排至如年神方位則辰

戌丑未年起五黄寅申巳亥年起七赤子午卯酉年起六白爲有異耳

九星方位圖

九紫

白	白	白
紫	黒	綠
黄	赤	碧

左三　右七　一白

此以寅申巳亥起七赤者例之如寅年寅月則赤在一位白在二位紫在三位白在四位黒在五位碧在六位綠在七位黄在八位白在九位順行至如寅年卯月又以六白在一位順行向赤餘故此

九星指掌圖

此圖以一白二黒三碧四綠五黄六白七赤八白九紫爲定局其一二三四五六七八九即洛書方位也如寅年正月起七赤二月則起六白三月則起五黄然後順排方位至如年神方位則寅申巳亥年起七赤子午卯酉年起六白辰戌丑未年起五黄順行

日月會次之圖

諸宿度多差
今考正如此

按授時曆其月日躔其次者蓋周天三百六十五度四分度之一分爲十二次每次三十度有奇自軫十二度至氐四度爲壽星數起角亢列宿之長故曰壽星自氐五度至尾九度爲大火(大火心星也)自尾十度至斗十一度爲析木(析木津梁也箕斗天漢之津梁故云)自斗十二度至女七度爲星紀(星紀斗牛也日月五星之所終始故云)自女八度至危十五度爲玄枵(玄枵虛也北方色黑故云)自危十六度至奎四度爲娵訾(娵訾口也室壁四星似口故云)自奎五度至胃六度爲降婁(奎爲溝瀆故名降婁)自胃七度至畢十一度爲大梁(大梁昴也)自畢十二度至東井十五度爲實沈(傳曰高辛氏之子實沈遷于大夏主祀參故名)自東井十六度至柳八度爲鶉首(鶉鳳也井鬼爲鶉之首故云)自柳九度至張十六度爲鶉火自張十七度至軫十一度

爲鶉尾(翼軫鶉之尾也)正月建寅會於亥辰爲娵訾故正月則云日躔娵訾之次二月建卯會於戌辰爲降婁故二月則云日躔降婁之次餘放此蓋以宿度言之日月五星俱起牽牛初度宋裏曰冬至日起牛宿度則是冬至十一月中日月如合璧五星如連珠俱起牽牛一度而天過之爲一日次日起牽牛二度而天又過之爲二日退盡牛七度至女八度爲十五度則終十一月矣故十一月則云日躔星紀之次也又自女九度交十二月節至室二度爲三十度則終十二月矣故十二月則云日躔玄枵之次也自室三度又交正月節故云孟春日在營室至奎六度爲三十度則終正月矣故云正月日躔娵訾之次也自朔至晦皆在此

次日月於此相值於交道則蝕餘月皆然蓋日以天進爲退自星紀而玄枵而娵訾而降婁至於析木則爲一朞按圖筭之可見性理正蒙集解以爲正月會玄枵二月會娵訾隨其逆轉而值之又引書云乃季秋月朔辰弗集于房以房爲大火之辰是爲卯配之以月則爲二月殊不知卯爲大火之次者以天盤之卯位而言非以二月言也蓋十一月冬至日在牛初度逆退至九月則在氐四度爲大火之次辰爲卯日月於此掩蝕非以卯爲二月也得非未察躔度之說耶愚不敢不辯

又按曆家有九道之說蓋日有中道月有九行東爲青道南爲朱道西爲白道北爲黑道以四立居四方之正二至

二分居四隅之偏其出入之宿自外入者爲陽曆自內入者爲陰曆所衝之宿亦如之者以其對衝而言如立春青道出黃道東而所衝之宿亦如之春分青道出黃道東南而所衝之宿亦如之蓋彼此各安其方之義沈存中曰曆法天有黃赤二道日月有九道此皆強名而已非實有也亦猶天有三百六十五度天何嘗有度以日行三百六十五日而一朞強謂之度以步日月五星行次而已日之所由謂之黃道南北極之中度最均處謂之赤道日行黃道之南謂之朱道行黃道之北謂之黑道行黃道之東謂之青道行黃道之西謂之白道黃道內外各四并黃道爲九日月之行有遲有速難可以一術御也故因其合散分爲

數段每段以一色名之如筭法用赤筭黑筭以別正負之數曆家不知其意遂以為實有九道甚可笑也荦象新書云月行不由黃道亦不由赤道乃出入黃道之內外而有九行九行止是一道其道與黃道相交如赤道然然黃赤二道相遠處二十三度九十分而月道距黃道遠六度二分而已其相交處交之始強名曰羅睺交之中強名曰計都自交始至交終月在黃道外名曰陽曆乃背羅向計之處也自交中至交始月在黃道內名曰陰曆乃背計向羅之處也月道猶水道日道猶陸道而羅計猶橋道其歲之改易則由日行歲差之故也

九筮稽疑

一曰筮更二曰巫咸三曰巫式四曰巫目五曰巫易六曰巫比七曰巫祠八曰巫參九曰巫環以辨吉凶

巫當作筮更謂筮遷都邑也咸謂筮衆心歡否也式謂筮制作法式也目謂筮衆事之要當也易謂筮民衆所改易也比謂筮民和比也詞謂筮牲與日也參謂筮御與右也環謂筮可致師也

九章命筭

一曰方田以御田疇界域二曰粟布以御交質變易三曰衰分以御貴賤廩稅四曰少廣以御積冪方圓五曰商功以御功程積實六曰均輸以御遠近勞費七曰盈朒以御隱雜互見八曰方程以御錯揉正負九曰勾股以御高深廣遠

方田即方量田地畝角之法粟是米布是錢交是買賣貿是與約易是撞換衰分是理會官員俸祿多少之法如上士倍中士之類廩是廩祿稅是采地所收之稅積冪如今倉敖積米其中外向遮蔽方圓以其器而知其多少今稅務中用此法如看舡中裝載貨物惟探其淺深便知其多少圍器作何筭方器作何筭各有法也商功如打土論方打筭一方土使會計合用許多人工如作屋亦可筭幾間架合用幾多人工之類勞是力費是裹足如自某處到某處用力幾何裹足錢何之類盈多也朒少也數之顯者可見隱者不可見至於雜則尤不可見由其顯者以推其隱如人有財物失去一半或大半或小半失物者道多無可

性理三書圖解卷之六後 六 洪範皇極內篇 七十四

考証隱雜互見是因其所存以驗所失之多少方程今作曆者用此法謂如筭錢逐件除下零碎底截長補短湊得齊整便好筭如一年十二月有大月小月日子不齊便將閏月來補湊每月作三十日又如日月星辰之行不同只要筭箇行之會都相合勾股橫為勾直為股斜為弦三者可互相求也以勾中所容方直之積求之則山之高井之深城邑之廣道里之遠可以測知此筭術之極致也勾股之術如今木匠曲尺尺頭為勾尺稍為股尺頭與尺稍盡處相去為弦

九職任萬民

一曰三農生九穀二曰園圃毓草木三曰虞衡作山澤之材

四曰藪牧養蕃鳥獸五曰百工飭化八材六曰商賈阜通貨賄七曰嬪婦化治絲枲八曰臣妾聚斂疏材九曰閒民無常職轉移執事

三農山澤平地也九穀黍稷稻粱秋菽麻麥豆也生種也順草木之性而養之曰毓虞衡掌山澤之官作用也藪無水之地牧有畜之地蕃盛也飭化勤力以化也八材者珠曰切象曰磋玉曰琢石曰磨木曰刻金曰鏤革曰剥羽曰析行曰商坐曰賈金玉曰貨布帛曰賄嬪有夫者婦有姑者絲莿之已繅者枲麻之未緝者男賤曰臣女賤曰妾疏材百草根實之可食者閒民耕閒田者無常職謂不如八者之有常業也轉移執事若今雇傭為工者也於此見先

王之時無一職不得其養無一民不任其職者矣

九賦歛財賄

一曰邦中之賦二曰四郊之賦三曰邦甸之賦四曰家削之賦五曰邦縣之賦六曰邦都之賦七曰關市之賦八曰山澤之賦九曰幣餘之賦　削音笑

上取於下曰賦財泉布也此九者取於任地與餘財非取於民也邦中者王城內外之地也四郊者六鄉百里之內六遂之地也邦甸者去國二百里六遂之餘地天子使吏治之者家削者去國三百里大夫之采地也邦縣者去國四百里卿及王子弟之疏者采地也邦都者去国五百里公及王子弟之親者采地也關以征其貨之出入市以征其貨之所在山澤者虞衡所掌山澤之財玉人所取金錫玉石角人所取齒角骨物者也幣餘者職弊所斂十事之餘財也前六者皆任地以其田賦之十一取於民又於一分之中復以十一十二十而三輸於王後三者雖非任地然有司所掌亦謂之賦

九式節財用

一曰祭祀之式二曰賓客之式三曰喪荒之式四曰羞服之式五曰工事之式六曰幣帛之式七曰芻秣之式八曰匪頒之式九曰好用之式

式用財之節度節之使有無之適中祭祀者祭祀有大小其禮有豐殺賓客者諸侯之君為賓諸侯之臣為客其禮

有等差喪荒者喪有賵賻含襚之禮荒有散利遺民之費羞服者飲食衣服之品制有其宜工事者百工之事有其法幣帛者贈芳賓客之幣有其數芻秣者禾穀所以養牛馬各當其用匪頒者分賜群臣各有等差好用者因其所好而用之也

九府出納法

太府玉府內府外府泉府天府職金職內職幣圜者謂均而通也

太府燕總內外之職玉府掌王之金玉玩好兵器凡良貨賄之藏內府掌受九貢九賦九功之貨賄良兵良器以待邦之大用外府掌邦布之出入以共百物而待邦之用凡

有法者泉府掌市之征布斂市之不售貨之滯於民用者

天府掌祖廟之守藏凡國之玉鎮大寶器藏焉職金掌凡金玉錫石丹青之戒令受其入征職内掌邦之賦入辨其財用之物而執其總以貳官府都鄙之財入以逆邦國之賦用職幣掌式法以斂官府都鄙與凡用邦財者之幣振掌事之餘財皆辨其物而奠其録以書揭之以詔上下之用賜予

九服辨邦國

王畿之外方五百里曰侯服又其外方五百里曰甸服又其外方五百里曰男服又其外方五百里曰采服又其外方五百里曰衛服又其外方五百里曰蠻服又其外方五百里曰夷服又其外方五百里曰鎮服又其外方五百里曰蕃服

按周禮大行人侯服歲一見其貢祀物甸服二歲一見其貢嬪物男服三歲一見其貢器物采服四歲一見其貢服物衛服五歲一見其貢材物夷服六歲一見其貢貨物蕃國世一見各以其所貴寶為摯

蕃服世見
鎮服世一見此與夷服皆在九州之内大行人不言者見于蕃[illegible]同
夷服一世一見已上三服各以其所貴寶為摯
蠻服六歲一見貢貨物
衛服五歲一見貢材物
采服四歲一見貢服物

每一面各五千里
王畿
侯服歲一見貢祀物
甸服二歲一見貢嬪物
男服三歲一見貢器物
五百里
五百里
五百里
五百里
五百里
五百里
五百里
五百里
五百里
兩面相距為萬里

八命位邦國

一命受職再命受服三命受位四命受器五命賜則六命賜官七命賜國八命作牧九命作伯

一命王命也位爵位也一命受職如王之下士及列國之上士子男之大夫也受職謂始為正命受職事也再命受服如王之中士及列國之大夫子男之卿是也受服者受皮弁之服三命受位如王之上士及列國之卿也受位者始有列國於王為王之臣也四命受器如王之下大夫及公之孤也受器謂始有祭器也五命賜則謂王之下大夫四命出封加一等賜之以百里二百里之地則者地未成國名也六命賜官王六命之卿也賜官者使得自置其[illegible]

家邑如諸侯者蓋大[夫]不得具官有地而得置官者設官以兼攝衆事唯六命[之卿]始得具官也七命賜國謂王之卿六命出封加一等[以]為諸侯伯之國也八命作牧謂侯伯有功德則加命之使得專征伐乃一州之牧也九命作伯謂上公有功德者加命為二伯是之謂方伯也受以義言賜以禮言作以功言賜以君為主受與作以臣為主其實一而已矣

九儀命邦國

上公之禮執桓圭九寸繅藉九寸冕服九章建常九斿樊纓九就貳車九乘介九人禮九牢其朝位賔客之間九十步立當車軹擯者五人廟中將幣三享王禮再祼而酢饗禮九獻食禮九舉出入五積三問三勞諸侯之禮執信圭七寸繅藉七寸冕服七章建常七斿樊纓七就貳車七乘介七人禮七牢朝位賔主之間七十步立當前疾擯者四人廟中將幣三享王禮一祼而酢饗禮七獻食禮七舉出入四積再問再勞諸伯執躬圭其他皆如諸侯之禮諸子執穀璧繅藉五寸冕服五章建常五斿樊纓五就貳車五乘介五人朝位賔主之間五十步立當車衡擯者三人廟中將幣三享王禮一祼不酢饗禮五獻食禮五舉出入三積一問一勞諸男執蒲璧其他皆如諸子之禮斿音留

九儀圖

桓圭九寸 繅藉亦九寸

信圭七寸 繅藉亦七寸

躬圭七寸 繅藉亦七寸

五玉

穀璧五寸 繅藉五寸

其穀蒲文皆用刀刻內之圜即孔也謂之好外有玉謂之肉

蒲璧五寸 繅藉五寸

桓取強立不撓以安上之義信躬取詘直之義穀有養人之義蒲有安人之義公侯伯子男象之二璧其形圜其中虛不用圭者未成國也繅藉以木為腔常為衣大小長短皆如玉其藉圭者三采朱白蒼藉璧者二采朱綠故曰繅藉以五采常衣夜將奠則以藉之切謂繅是繅絲之繅恐成於組

冕服

公袞冕 九旒 九玉 服九章 衣五章 裳四章

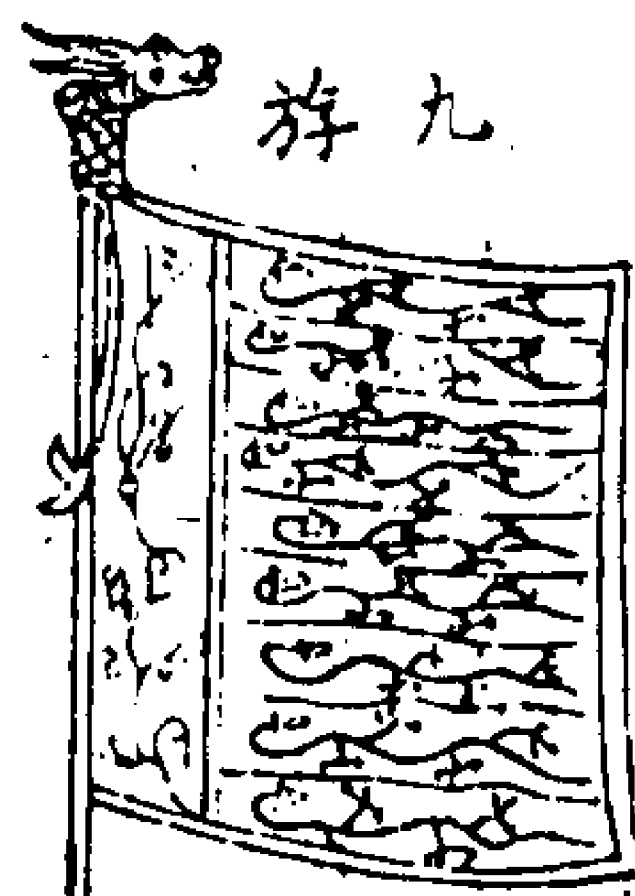
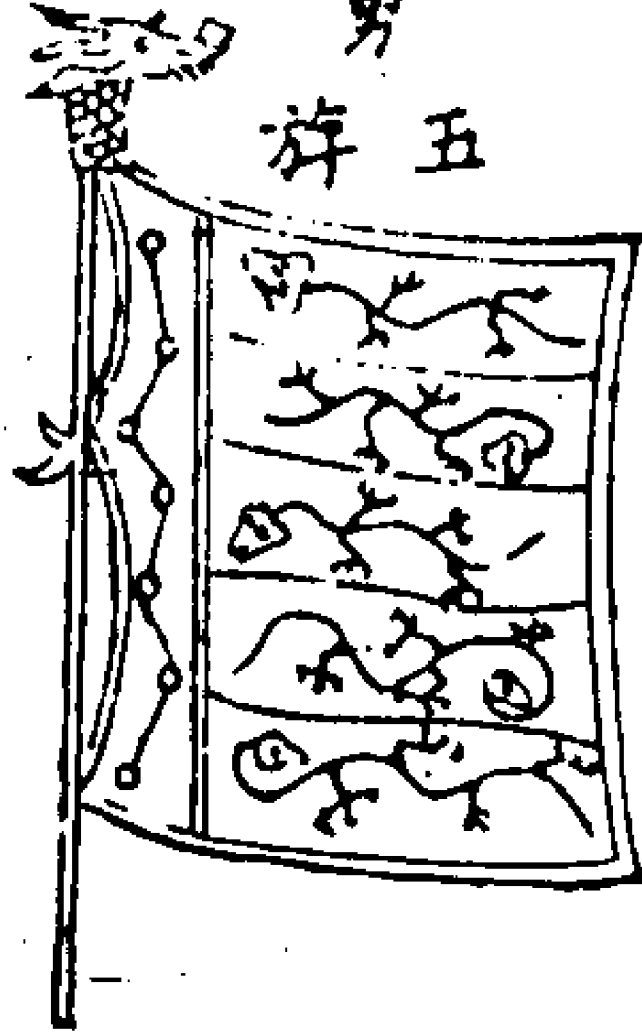
侯伯鷩冕 七旒 七玉 服七章 衣三章 裳四章

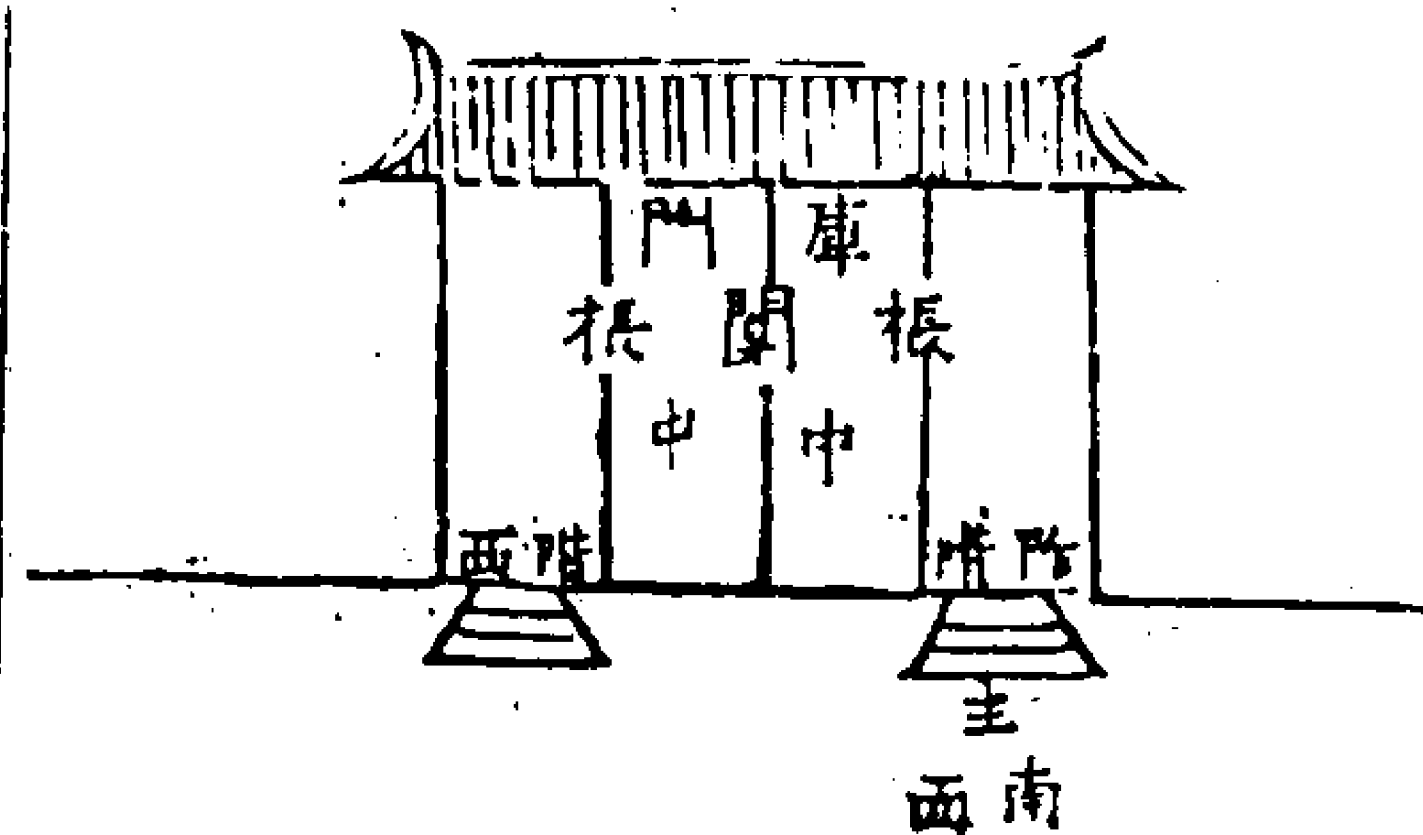
子男毳冕 五旒 五玉 服五章 衣三章 裳二章

建常

公　九斿

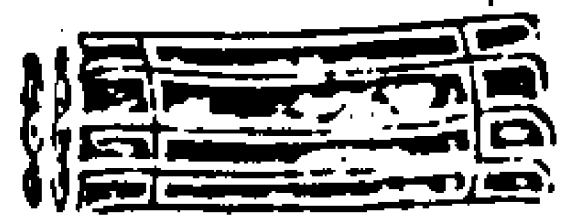
子男　五斿

侯伯　七斿

斿屬幓垂者也爾雅云纁帛幓練旒九正幅為縿謂旌旗之幅也其下屬旒故云屬縿垂也按司常掌九旗之物日月為常交龍為旂此所建大旂也其上畫交龍樊纓皆馬飾樊即大帶纓當胷即馬鞅或以為夾馬頸者士喪禮皆削革為之玄謂皆以罽飾之如是罽則染毛為之也五采備為一就就成也如言一变也盖采色一匝為一成公九就侯伯七就子男五就則采色大成矣貳車副車也介輔巳行禮者禮謂饗飱大禮朝享後陳於館牛羊豕為一牢公九牢則九牛九羊九豕共二十七牲侯伯七牢子男五牢放此朝位公九十步侯伯七十步子男五十步謂大門外賔下車及王車出迎所立處也軹轂末也疾車轅前胡

下垂拄地者也衡卓前横木也盖車轅北向在西邊各依步數之軹當軹當疾當衡則皆在車前面北而立矣擯主國之君所使出接賔者用命數之半其傳命之制則賔立於庫門外即大門闑西北面介者以次立於西北東面每介相去三丈六尺主君出接立於庫門外闑西南面擯者以次立於君之東南西面每擯相去亦三丈六尺末擯與末介相對東西亦相去三丈六尺主君命上擯請問來故盖雖知其來朝不敢自許其朝已恐其或為他事而來上擯受君命而傳之承擯迤邐而傳之末擯末擯傳之末介末介以次繼傳至於上介賔命上介復命上介傳之中介中介傳之末介末介傳之末擯末擯傳之承擯承擯傳之上擯以達於君然後主君出迎賔以入其賔之傳命者九人至五人主君之傳命者止用命數之強半下於賔以示謙也

賔主交擯圖

此圖可考論語左右手傳命出入之義盖夫子於本國傳命居中為承擯傳命入則用右手出則用左手也外國君來本國必請命來故上擯傳之夫子夫子傳之末擯以次而傳之外介以出外國君答以來朝又傳之夫子以入則左右手之義自明

束帛

加璧

古謂束帛加璧以行享礼夫子云王帛云乎哉記有享獻礼書有誠于享者不誠于孚者皆此物也

廟中將幣三享者此在廟之禮公侯伯子男皆束帛加璧而行享獻之禮按周禮王人璧羨度尺好三寸以為度爾雅肉倍好謂之璧蓋圓而有孔者為璧好孔也雖廣狹不同其形皆如子男所執者覲禮云束帛加璧聘禮云享君以璧享夫人以琮周禮六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦是公侯伯子男皆束帛加璧以享天子皆以琮加錦以

享后而庭實惟國所有琮方故用以享后至如圭以馬璋以皮乃王者之後以享上者惟用皮馬而無庭實也享畢王在廟以鬱鬯禮賓使宗伯酌圭瓚以祼賓王拜送爵宗伯又酌璋瓚代后以祼賓后又拜送爵祼畢賓乃酌爵酢王是謂再祼而酢也侯伯一祼而酢者祼賓賓祼王而后不祼也子男一祼不酢者祼賓而已不祼王也饗禮云者王在廟設盛禮以飲賓王酌獻賓賓酢主人主人酬賓後更八獻為九獻侯伯七獻子男五獻食禮云者王在廟中烹太牢以食賓無酒行食禮之時也公則九舉牲體而食之侯伯七舉子男五舉出入謂從來訖去也每積有牢礼米禾薪芻公九積侯伯七積子男五積問[illegible]不恙也勞迎勞之也

九法平邦國

制畿封國以正邦國設儀辨位以等邦國進賢興功以作邦國建牧立監以維邦國制軍詰禁以糾邦國施貢分職以任邦國簡稽鄉民以用邦國均守平則以安邦國比大事小以和邦國

畿謂王畿國公侯伯子男之國也儀謂諸侯及諸臣之儀辨別也別尊卑之位也進賢謂在位有德行者興功謂臣有功者舉之亦使任用作起也賢而有功者舉之以官則足以起人勸善樂業之心矣建牧立監謂二百一十國以為州州有牧使維持諸侯又一國立一監以監察一國也

詰窮治也糾正也職賦稅也任事也簡謂比數之稽猶計也比數會計鄉民而用之也均守平則謂諸侯有土地者則均之尊者守大卑者守小則法也比親也使大國親小國小國事大國相和合也

九伐正邦國

馮弱犯寡則眚之賊賢害民則伐之暴內陵外則壇之野荒民散則削之負固不服則侵之賊殺其親則正之放弒其君則殘之犯令陵政則杜之外內亂鳥獸行則滅之

馮猶乘陵也伐聲其罪以攻之也春秋傳曰粗者侵精者曰伐又曰有鍾鼓曰伐伐者兵入其境鳴鍾鼓以往所以聲其罪也暴內暴其國也陵外陵諸侯也壇之者置之空

地而更立其次賢者也削之者削其地也負固恃其國之
險阻也侵之者兵加其境使之自服也正之殺之者誅其
人而豬其宮也犯令謂違棄上命陵政謂陵滅王政杜之
者杜塞之使不得與鄰國通也鳥獸行無人倫也滅亦誅
去之也

九貢致邦國之用

一曰祀貢二曰嬪貢三曰器貢四曰幣貢五曰材貢六曰貨
貢七曰服貢八曰斿貢九曰物貢 斿音由

祀貢者犧牲菁茅嬪貢者絲枲絺苧器貢者銀鐵砮丹幣貢
者織縞織皮材貢者楛栢篠蕩貨貢者金玉嬪珠服貢者
玄纁纖纊斿貢者羽毛璣組物貢者魚塩橘柚

九兩繫邦國之民

一曰牧以地得民二曰長以貴得民三曰師以賢得民四曰
儒以道得民五曰宗以族得民六曰主以利得民七曰吏以
治得民八曰友以任得民九曰數以言得民

兩偶也繫猶聯也盖人心以類合而皆聽命於上不為之
兩則渙散睽異莫相統一周官設法以維持之使人心歸
于一也牧九州之牧各以分地得以服民長都鄙之長食
其祿而不得其地故但以貴得民師即國家學校之師以
其賢德可為人之模範儒謂黨學里校之典教者以其有
道足以感化夫民宗如太宗之宗合天下親疎之族主大
夫之治都鄙而不為長者采地之利足以得民吏鄉遂都
鄙之利既專其政則民亦悅其治友如鄉田之民出入
友相任以事者藪如藪澤鳥獸之藪其利富厚者是九者
皆有得民之實而不可使之奔軼四出而無所聯屬故先
王繫之有道所以固結人心之本不容一日釋者也

營國九里制城九雉九階九室九經九緯

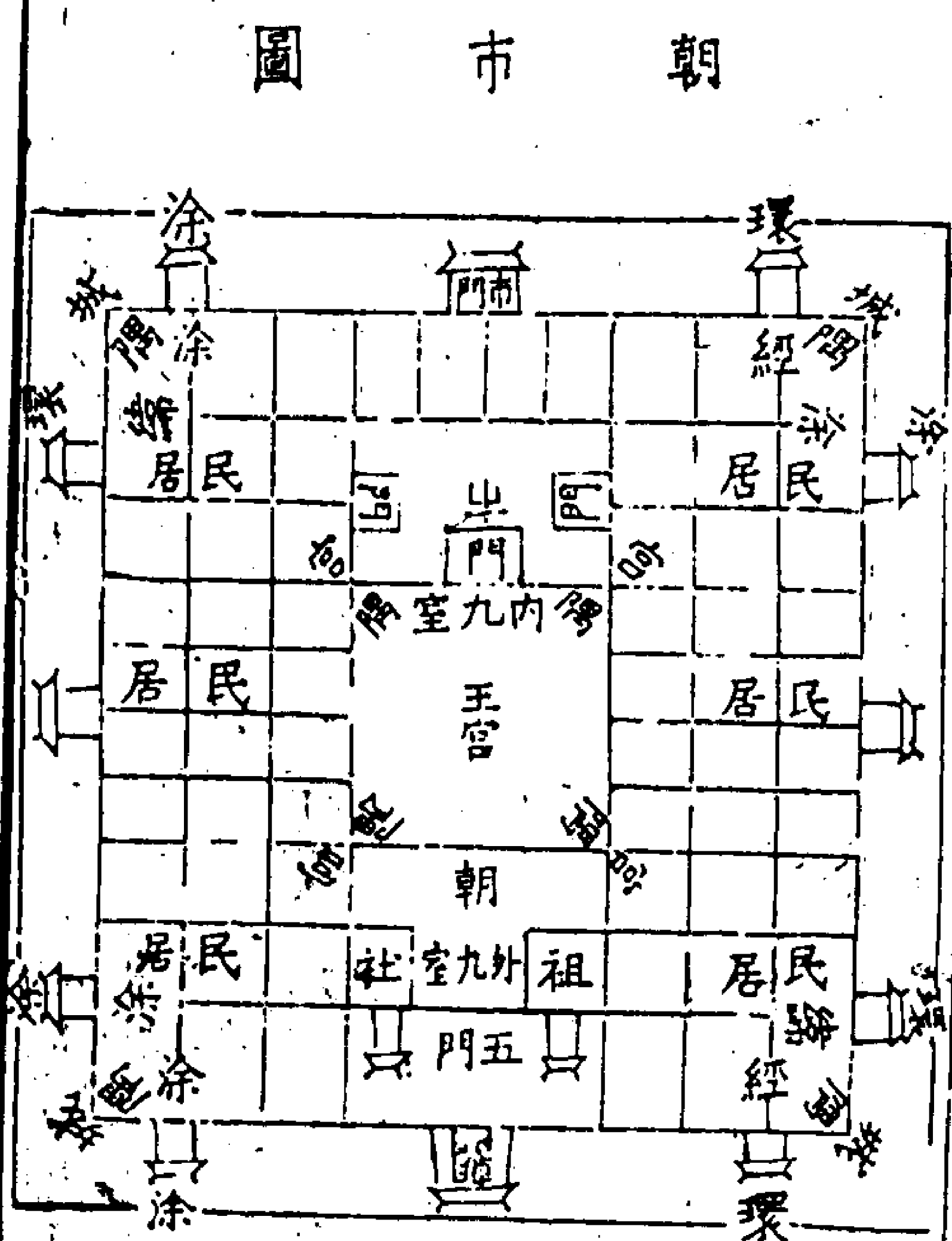
匠人營國方九里旁三門國中九經九緯經塗九軌左祖右
社面朝後市市朝一夫夏后氏世室堂脩二七廣四脩一五
室三五步三四尺九階四旁兩夾窗白盛門堂三之二室三
之一殷人重屋堂脩七尋堂崇三尺四阿重屋周人明堂度
九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵中
室度以几堂中度以筵宮中度以尋野度以步塗度以軌廟

門容太扃七个闈容小扃三个路門不容乘車之五个應門
二徹三个內有九室九嬪居之外有九室九卿朝焉九分其
國以為九分九卿治之王宮門阿之制五雉宮隅之制七雉
城隅之制九雉經涂九軌環涂七軌野涂五軌門阿之制以
為都城之制宮隅之制以為諸侯之城制環涂以為諸侯經
涂野涂以為都經涂

旁三門謂一方三門則總十二門也國中城內也經緯謂
涂也經緯之涂皆容方九軌軌謂轍廣乘車六尺六寸旁
加七寸凡八尺是為轍廣九軌積七十二尺則此涂十二
步也旁加七寸者謂輻內二寸半輻廣三寸半綆三分寸
之二金轄之間三分寸之一左祖右社面朝後市謂王宮

當中也市朝一夫則方各百畝世室謂宗廟也脩南北之深也夏度以步令堂脩十四步盐以四分脩之一則堂廣十七步半也五室謂堂之上為五室象五行也三四步室方也四三尺以盐廣也木室於東北火室於東南金室於西南水室於西北其方皆三步其廣盐之以三步土室於中央四步其廣盐之以四尺此五室居堂南北六丈東西七丈九階南面三而餘三面各二也四旁兩夾窻窻以助户為明者毎室四户八窻也白盛謂以蜃灰堊之也門堂門側之堂也南北九步二尺東西十一步四尺是方於正堂為三之二也室三之一謂兩室與門各居一分也重屋謂王宮正堂若大寢也其脩七尋五丈六尺放夏周則其九尋七丈二尺也五室各二尋四阿若今四柱屋重屋複窄也明堂者明政教之堂也明堂之制諸說不同按書傳曰周人路寢南北七雉東西九雉室居二雉以雉長三丈言之則南北之脩為二十一丈東西之廣為二十七丈此路寢之制古人寢不踰廟則明堂之制固宜太於路寢今日明堂之室止於丈八尺而反狹於路寢遠矣豈有是理哉室中謂四壁之内大扃牛鼎之扃也長三尺每扃為一个七个則二丈一尺也廟中之門曰闈門小扃䑓鼎之扃長二尺三个則六尺也路門者大寢之門乘車廣六尺六寸五个則三丈三尺也言不容者是兩門乃容之則此門半之為丈六尺五寸爾正門謂之應門謂朝門也二徹之

内八尺三个則二丈四尺也九室如今明堂諸曹治事之處九卿謂六卿及三孤也阿棟也宮隅城隅謂角浮思也雉長三丈高一丈度高以高度廣以廣經涂謂城中之道環涂謂環中之道都城謂王子弟之所封也諸侯謂畿内之諸侯

朝市圖

按周禮五門朝門即皐門次曰庫門為外朝列三槐九棘侯伯子男五府天府實藏之位焉又其次曰雉門即中門則兩觀之位在焉又次曰應門亦曰中朝又曰朝門則建以應鼓為班爵出祿之所明堂在焉又其最内曰路門即治朝乃人君聽治之所亦曰虎門畢門路寢門則建以路鼓焉又其最内者曰燕朝又曰内朝太僕掌之凡此皆在前一區也而中一區則為王大寢燕寢后正宮焉觀此圖則朝市之位自明盖市在公宮後有四門以通往來每日市門一開各以其而入四方商賈百貨皆聚于此以貿易之公卿大夫皆不得入入則有罰有官以治凡市開人咸望而趨之相爭以入故孟子云從之者如歸市謂此也其兩旁左右三區間亦有市盖居民而貿易者孟子云廛無夫里之布即此故云市宅之民也

五室圖

北

水室	夏后氏金水木火四室方三步廣益三尺 周人一筵	木室
周人東西九筵	土室	夏后氏廣四修一計十七步
金室	夏后氏土室方四步廣益四尺	火室

南 正

室三之一

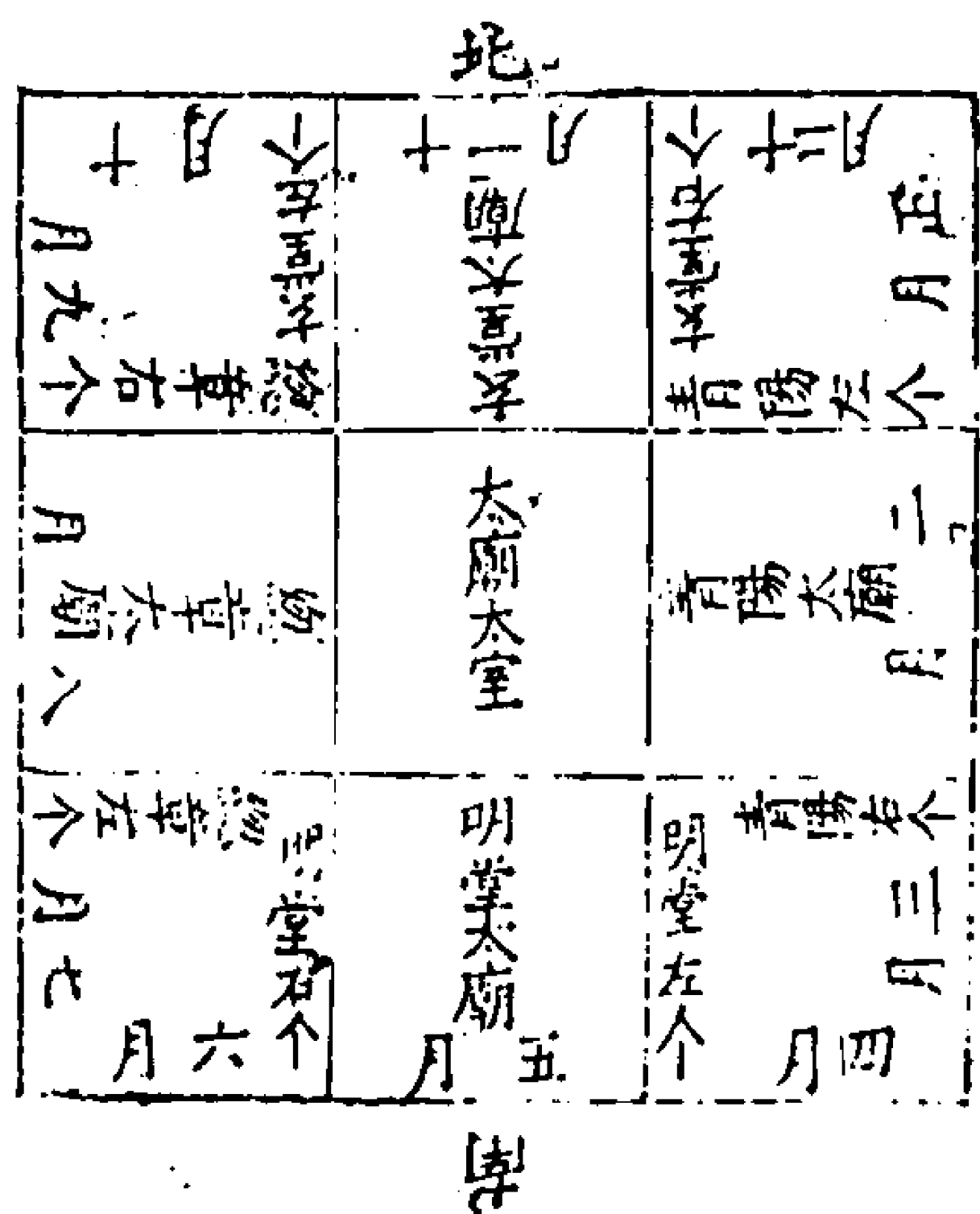
夏后世室
殷人重屋
周人明堂
南北九步二尺
門堂三之東
西十一步四尺
夏度以步
殷度以尋
周度以筵

明堂圖

北

玄堂右个 十月 / 總章右个 九月	玄堂太廟 十一月	玄堂左个 十二月 / 青陽左个 正月
總章太廟 八月	太廟太室	青陽太廟 二月
總章左个 七月 / 明堂右个 六月	明堂太廟 五月	青陽右个 三月 / 明堂左个 四月

南

按此云明堂則在營國之内朝市之間趙氏云泰山明堂周天子東巡守朝諸侯之處蔡邕云明堂者天子享社養老教學選士皆於其中故太廟明堂太學辟雍雖各異名實則一也朱子按禮記月令為説曰論明堂制者非一竊意當有九室如井田之制東之中為青陽太廟東之南為青陽右个東之北為青陽左个南之中為明堂太廟南之東為明堂左个南之西為明堂右个西之中為總章太廟西之北為總章右个西之南為總章左个北之中為玄堂太廟北之東為玄堂右个北之西為玄堂左个中為太廟太室古人制事多用井田此或然也觀此則禮記月令十二[illegible]月各有所居矣如趙氏以為巡守之堂則二月止居

青陽餘皆無所用矣如蔡邕以為享老選士之堂則天子
居之又有所妨無乃漢儒附會之說耶然今不可考矣
數之度也孔子曰為天下國家有九經曰脩身也尊賢也親親
也敬大臣也體群臣也子庶民也來百工也柔遠人也懷諸侯
也脩身則道立尊賢則不惑親親則諸父昆弟不怨敬大臣則
不眩體群臣則士之報禮重子庶民則百姓勸來百工則財用
足柔遠人則四方歸之懷諸侯則天下畏之齊明盛服非禮不
動所以脩身也去讒遠色賤貨而貴德所以勸賢也尊其位重
其祿同其好惡所以勸親親也官盛任使所以勸大臣也忠信
重祿所以勸士也時使薄斂所以勸百姓也日省月試既廩稱
事所以勸百工也送往迎來嘉善而矜不能所以柔遠人也繼

絕世舉廢國治亂持危朝聘以時厚往而薄來所以懷諸侯也
凡為天下國家有九經所以行之者一也
昔黃帝使伶倫自大夏之西昆侖之陰取竹之解谷生其竅厚
均者斷兩節吹之以為黃鍾之宮制十二筩以聽鳳之鳴其雄
鳴為六雌鳴亦六比黃鍾之宮而皆可以生之是為律本度其
長以子穀秬黍中者九十枚度之一為一分十分為寸十寸為
尺十尺為丈十丈為引審其容以千二百黍實之合龠為合十
合為升十升為斗十斗為斛權其重百黍為一銖千二百黍為
十二銖二十四銖為兩十六兩為斤三十斤為鈞四鈞為石書
曰同律度量衡傳曰黃鍾為萬事根本也
此又以黃帝制律明數之原蓋黃鍾自子之一而極於亥

之十七萬七千一百四十七無[illegible]之洛書亦始於一參以三
而究於六千五百六十一亦以三而得之洛書之數即律呂之數
也此云黃鍾萬事根本
愚嘗因是而推之黃鍾以子之一得十七萬七千一百四十七為之
律本由是相生而為十二律也丑得三而為仲呂寅得九而為太
簇卯得二十七而為南呂辰得八十一而為姑洗巳得二百四十三而為
應鍾午得七百二十九而為蕤賓未得二千一百八十七而為林鍾申
得六千五百六十一而為夷則酉得一萬九千六百八十三而為夾鍾
戌得五萬九千四十九而為無射亥復得黃鍾之實十七萬七千
一百四十七而為仲呂是黃鍾為十一律之根本也以之而為五音也
則以黃鍾八十一分為宮損一得五十四以下生徵徵三分益一得七十

二以上生商商三分損一得四十八以下生羽羽三分益一得六十四以上生
角是黃鍾又為五音之根本也以之而審調也則黃鍾為宮
右旋無射為商夷則為角仲呂為徵夾鍾為羽以次而旋十二宮
為六十調故曰六十調實則十二律十二律實則一黃鍾也此黃鍾又
為轉調之根本也又以之而為樂器也則黃鍾八十一分由是絲屬
八十一絲鍾用八十一鐵管用八十一長而凡簫篪笛篴笙磬管鼓之
屬莫不以之而受法焉是黃鍾又為諸樂之根本也以之而審
度也則分寸尺丈引皆生於黃鍾之長以子穀秬黍中者九十枚度
之一為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引以之而嘉量
也則龠合升斗斛生於黃鍾之容以子穀秬黍中者一千二百實
其龠合龠為合十合為升十升為斗十斗為斛以之而謹權衡

也則錙兩斤鈞石生于黃鍾之重以子穀秬黍中者一千二百實其龠一龠十二銖二十四銖為一兩十六兩為一斤三十斤為鈞四鈞為石則黃鍾又為度量衡權之根本也以之而序節候也則黃鍾為十一月仲呂為十二月太簇為正而凡二十四氣莫不管于是焉以之而序八卦也則黃鍾為復林鍾為姤夾鍾為臨南呂為遯而六十四卦莫不括于是焉又以之為六甲五子也則甲子乙丑為黃鍾由是隔八下生壬申而八上生庚辰然後俾戌至火火三下生而後至水水三下生而後至土土三下生而後至金六甲五子于是乎一終而凡所以測驗理政監八方以綜天地之功者皆是物也黃鍾非萬事根本而何

昔者聖人之原數也以決天下之疑以成天下之務以順性命之理析事辨物彰往察來是故天數五地數六五六者天地之中合也五為五行六為六氣陽性陰質五行之性曰木曰火曰土曰金曰水六氣之質曰胎曰生曰壯曰老曰死曰化木之質也曰楊柳曰梅李曰松栢曰竹蕭曰木麥曰葦火之質也曰木火曰石火曰雷火曰水火曰蟲火曰燐土之質也曰砂曰石曰玉曰土曰壤曰泥金之質也曰　曰銀曰金曰銅曰鐵曰鉛水

之質也曰澗水曰井水曰雨水曰清渠曰陂澤曰湖海水之物也曰綾鯉曰鮀曰龍曰鯉魴曰小魚曰鰍火之物也曰雞曰雉曰鳳曰鷹隼曰燕雀曰蟻蝝土之物也曰蟾蜍曰蟣曰人曰蜘蛛曰蚓曰鰻金之物也曰鹿曰馬曰鱗曰虎曰獺曰毛蟲水之物也曰蝌曰鱉曰龜曰蝦曰蚌曰蠣木之器也曰疏器門窗曰琴曰瑟曰規曰笑篩曰耒耜曰網罟火之器也曰登器梯棚曰文書曰繩曰冠冕曰樸棹曰䥥鐲土之器也曰瓦器筐筥曰圭璧曰量曰舟車曰盤盂曰棺槨金之器也曰方器斧鉞曰印節曰矩曰弓矢曰簡冊曰械杖水之器也曰平器權衡曰輪磨曰準曰鏡匳曰研碓曰廁溷逆順者事之幾也吉凶者事之著也順而吉者木為徵召為科名為赦恩為婚姻為產孕為財帛火為燕作為朝覲為文書為言語為歌舞為燈燭土為工役為循常為盟約為田宅為福壽為墳墓金為賜予為按察為更革為卑旅為錢貨為刑法水為交易為遷徙為征行為酒食為田獵為祭祀逆而凶者木為杻杌為驚憂為醜惡為壓墜為夭折為產死火為公訟為顛狂為口舌為炎炎為災焚為震燬土為反復為欺詐為離散為貧窮為疾病為死亡金為征役為罷免為首降為爭鬬為傷損為殺戮水為盜賊為囚獄為徒流為淫亂為呪咀為浸溺

鍚山李氏曰一二三四五六七八九十者天地之全數也五六者天地之中數也五居天中為生數之主六居地中為成數之主五又曰陽中者以其居一三七九之中也六

又曰陰中者以其居二四八十之中也愚謂在天為五行在地為六氣故水火木金土胎生壯老死化絪縕變化以成萬物而五行之質五行之物五行之器五行之事無不管於是焉此聖人因之以立教也

筮者神之所為乎其蓍五十虛一分二掛一以三揲之視左右手歸餘於扐兩奇為一（初揲三三　再揲三三）一兩偶為二（初揲二二　再揲四二）二奇偶為三（初揲四三　再揲二一）初揲綱也再揲目也綱一函三以虛待目目一為一以實從綱兩揲而九數具九揲而六千五百六十一之數備矣分合變化如環無窮天命人事由是較焉吉凶禍福由是彰焉大人得之而申福小人得之而避禍君子曰筮者神之所為乎大事用年其次用月其次用日其次用時

李氏曰此以蓍筮數之法也兩奇為一兩偶為二奇偶為三蓋初揲為綱除初揲之數剩其餘數再揲一揲為目故初揲之數與再揲不同如初揲左手連掛一是三右手是一為兩奇再揲左手連掛一是三右手是三為兩奇也初揲左手連掛一是二右手是二為兩偶再揲左手連掛一是四右手是二為兩偶也初揲左手連掛一是四右手是三為奇偶再揲左手連掛一是二右手是一為奇偶也綱一函三以虛待目月一為一以實從綱如初揲兩奇為一則再揲兩奇為一兩偶為二奇偶為三初揲兩偶為二則再揲兩奇為四兩偶為五奇偶為六初揲奇偶為三則再揲兩奇為七兩偶為八奇偶為九去其綱數取其目數故

兩揲而九數具四揲而八十一數成為大數而大事用之八揲而六千五百六十一之數備為小數而小事用之揲當作揲君子以下謂占法也大數是年與月之數小數是日與時之數各有吉凶悔吝因事之大小用之

愚按綱一函三以虛待目月一為一以實從綱此起數之活法也但此四句難看蓋凡揲數以綱為主而以目湊成之為一數如綱一則函三二則函六三則函九只虛其一不用餘則待目之數以為用也目一則為一二則為二三則為三作實數以從綱數也李氏以為去其綱數取其目數是綱之一二三全不用也蓋未知綱只虛其一不用耳

今以虛者朱書實者墨書為圖于左

兩奇為□綱

此綱之一函三虛之而不用以目為實數故以目之兩奇則為一兩偶則為二奇偶則為三也

兩偶為□綱

此綱之二虛一不用以一函三為用是綱已得三矣故以目兩奇之一從之則為四兩偶之二從之則為五奇偶之三從之則為六也

奇偶為□

此綱之三虛一不用以二函六為用是綱已得六矣故以目兩奇之一從之則為七兩偶之二從之則為八奇偶之三從之則為九也由是觀之則綱目之虛實曉然矣

十二木徑九分厚一分陽刻一陰刻二者四陽刻二陰刻三者四陽刻三陰刻一者四雜取其八自上而下自左而右縱二橫四縱者九也橫者一十百十也餘四不用者不用之用也前後相乘而數備矣

李氏曰此以木代蓍之法也用十二木仰為陽覆為陰各刻一二三數雜取其八信手置于地或仰或覆自上而下縱排二列上者為綱下者為目亦綱一函三以虛待目目一為一以實從綱自左而右橫排四列年一月一日一時一縱者九也即上兩揲而九數其也橫者一十百千即上八揲而六千五百六十一之數備也年月日時各前後相乘而數備矣相乘猶言相函也

愚謂此法即今易卦用錢代蓍之例也或以為用木記數則誤矣若只記數止用八木足矣何更用十二木乎蓋以木即蓍以刻之一二三四爲蓍奇偶之數兩奇為一故刻一兩偶為二故刻二奇偶為三故刻三也其木一面為陽一面為陰兩面俱刻如其數用時信手取八先自左逆排起從上至下以及於右以縱視之自上而下各二木者四以横視之自左而右各四木者二以上為綱下為目左四木為大數右四木為小數亦綱一函三以虛待目目一為一以實從綱也非以八木自上而下縱排二列而大事用之後合八木自左而右横排四列而小事用之蓋大事用四木則縱二横二小事用八木則縱二横四矣前後謂左前至於右後也

用　小事用八　〇〇時

木　〇〇日

之　大事用四　〇〇月

圖　〇〇年

綱　目

以上為綱下為目如綱得①為一函三不用目得②為二又揲綱得②為一虛不用以函三又揲目得②為二合前函三為五此大事四揲得二之五也小數綱得③為三虛一不用以函六目得②為二合前函六為八又揲綱得②為一虛一不用以函三目得③為三并前所得三為六此小數得八之六也餘放此

若依補註之說則是以八木縱排二列後横排四列

〇〇

縱　〇〇〇〇上六木為綱　横　〇〇　以左二木為綱右六木為

排　〇〇〇〇下六木為目　排　〇〇　目此說恐非

〇〇

故胡氏明解因之云雜取八木縱者自上二行排下横者自左四行排右縱者以上二木為綱下六木為目如上二木得一一或三三或一三為兩奇下六木得均一均三或一三雜俱為兩奇曰一得均二為兩偶曰二得一雜二三雜二一三雜二俱為奇偶曰三上兩木得二二為兩偶下六木得均一均三或三一雜俱為兩奇曰四得均二為兩偶曰五得一雜二三雜二一三雜二為奇偶曰六上兩木得一二或三二為奇偶下六木得均一均三或三一雜俱為兩奇曰七得均二為兩偶曰八得一雜二三雜二為奇偶曰九横以左一行為綱余三行為目放此按此以上二木得一一或三三或一三為兩奇得二二為兩偶得一二或三二為奇偶則是以木刻之數為蓍策過揲之數矣又與本註初揲三一為兩奇二二為兩偶四三為奇偶不合其以下六木得均一均三一三雜俱為兩奇曰一均二為兩偶曰二一雜二三雜二一三雜二俱為奇偶曰三之類太煩雜不齊由其未諳綱一函三以虛待目目一為一以實從綱之義耳愚故考正之如前所列云

九峯又云大事用年其次用月其次用日其次用時者蓋本王省惟歲卿士惟月師尹惟日之義用年月者即八十一圖之大數也用日時者即每圖下之六千五百六十一也每月六圖有奇自十一月原之一一以至來年十一月

終之九九以終一年十二月之數共八十一圖一年有三百六十日四千三百二十時小數共六千五百六十一每數半而為一時每十八數而為一日每一圖而為四日則六千五百六十一足以該三百六十日四千三百二十時此大事用八十一大數正年月之數小事用六千五百六十一小數正日時之數也李氏云其法兩揲為年四揲為月六揲為日八揲為時年與月為一數日與時為一數可以占其事之大畧猶易之彖辭也用年則以日斷用月則以時斷用日則以年斷用時則以月斷可以窮其事之得失猶易之爻辭也在八十一圖其横數為年為日縱數為日為時此說未詳又云数之五行以木九數為之也一六

為水二七為火三八為木四九為金五為土五行之陰陽以年月日時支干得之也如大事用年遇木三八數三八木也年支干遇一陽以日斷之吉為徵兆凶則為梼杌年支干遇一陰以日斷之吉為婚姻為覆壓之類數辭亦云動植物事各從其類以年月日時取三陽三陰而推占之是即李氏之意也愚謂九峯五行之質與器與事類即易大傳乾為馬坤為牛之類所謂遠取諸物近取諸身者也而非欲人以是推占若如李氏之說是以大數小數配屬五行然後以所值年月配大數日時配小數如今庚寅年屬二陽壬午月屬一陰壬寅日屬二陽庚子時屬一陽却看小數對大數是吉是凶如吉從五行事類吉圖看凶從

五行事類凶圖看今為圖于左

大數三木　庚寅年二陽　壬午月一陰　六水

小數四火　壬寅日二陽　庚子時一陽　八木

文書　徵召　余倣此

又按大事用年月小事用日時不如胡氏明辭所說乎正

今詳其共圖于左

大事用年月　小事用日時

原至信十一月中

信至沖十二月

沖至親正月

親至壯二月

壯至公三月

公至欻四月

欻至歷五月

冬至 蚯蚓結 麋角解 水泉動

小寒 鴈北鄉 鵲始巢 雉始雊

大寒 雞始乳 征鳥厲疾 水澤腹堅

立春 東風解凍 蟄蟲始振 魚陟負冰

雨水 獺祭魚 候鴈北 草木萌動

驚蟄 桃始華 倉庚鳴 鷹化為鳩

春分 玄鳥至 雷乃發聲 始電

清明 桐始華 田鼠化為鴽 虹始見

穀雨 萍始生 鳴鳩拂其羽 戴勝降于桑

立夏 螻蟈鳴 蚯蚓出 王瓜生

小滿 苦菜秀 靡草死 麥秋至

芒種 螳螂生 鵙始鳴 反舌無聲

夏至 鹿角解 蜩始鳴 半夏生

疑至用六月

用至弱七月

弱至實八月

實至戍九月

戍至圄十月

圄至原十一月

小暑溫風至　蟋蟀居壁　鷹始摯

大暑腐草為螢　土潤溽暑　大雨時行

立秋涼風至　白露降　寒蟬鳴

處暑鷹乃祭鳥　天地始肅　禾乃登

白露鴻鴈來　玄鳥歸　鳥養羞

秋分雷乃收聲　蟄蟲坏戶　水始涸

寒露鴻鴈來賓　雀化蛤　菊有黃華

霜降豺乃祭獸　草木黃落　蟄虫坏

立冬水始冰　地始凍　雉化為蜃

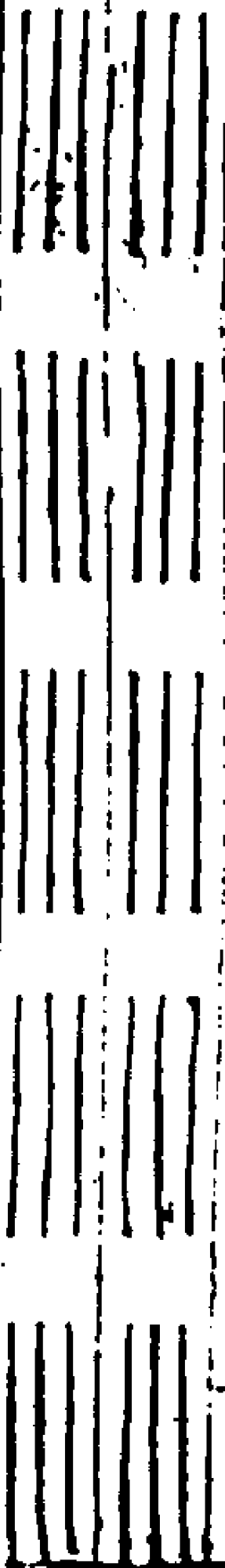
小雪虹藏不見　天氣　閉塞成冬

大雪鶡不鳴　虎始交　荔挺出

過揲圖

按筮法初揲不一一則二二不二二則四三如右手連掛一是三則右必一左手連掛一是二則右必二左手連掛一是四則右必三再揲不三三則四二不四二則二一如左手連掛一是三則右必三左手連掛一是四則右必二左手連掛一是二則右必一則凡過揲之數不出四十九蓍

初揲兩奇為一

去四策則過揲十五次餘策四十五乃十五其三

再揲兩奇為一

去六策則過揲十三次餘策三十九乃十三其三

再揲兩偶為二

去六策則過揲十三次餘策三十九乃十三其三

再揲奇偶為三

去三策則過揲十四次餘策四十二乃十四其三

初揲兩偶為二

去四策則過揲十五次餘策四十五乃十五其三

再揲兩奇為四

去六策則過揲十三次[illegible]十九乃十三其三

再揲兩偶為五

去六策則過揲十三次餘策三十九乃十三其三

再揲奇偶為六

去三策則過揲十四次餘策四十二乃十四其三

初揲奇偶為三

去七策則過揲十四次餘策四十二乃十四其三

再揲奇偶為七

去[illegible][illegible]策則過揲十二次餘策三十六乃十二其三

以三十六策合兩奇之六策并初揲奇偶七策則為四十九胡氏明辯此處作三十九策十三其三則是通前為五十二策矣

再揲兩偶為八

去六策則過揲十二次餘策三十六乃十二其三

以過揲三十六合兩偶之六策初揲并初揲奇偶

七策則為四十九胡氏明辯以為過揲三十九十三其三則是通前為五十二策矣

再揲奇偶為九

去三策則過揲十三次餘策三十九乃十三其三

以三十九策合奇偶之三策并前初揲奇偶七策則為四十九胡氏明辯以為四十二十四其三則是通前為五十二策矣

以目實數計之九之過揲之數共三百五十一不足以當

朴胡氏明解誤益訂偶三揲之九策為當朴之三百六十有四其揲以兩奇兩偶之過揲計之而未悉計其策之止於四十九耳愚故考正之如右云

數者理之時也辭者數之義也吉凶者辭之斷也惠迪從逆者吉凶之決也氣有醇濁故數有失得一成于數天地不能易之易之者人也

李氏曰此節言八十一之數如易之彖辭也

一吉而九凶三祥而七災八休而二咎四吝而六悔八數周流推類而求五中則平四害不親厥或是攖雜而不純承平之世視主廢置凶咎災吝有命不摯

吉凶以善惡對災祥以禍福對休咎以美惡對悔吝以憂虞對親近攖亂摯至也愚按一吉而九凶三祥而七災八休而二咎四吝而六悔所謂有對則凶者也蓋洛書方位一與九對三與七對二與八對四與六對其爲圖亦交對而成故原必與終對原之小數九九即終之小數一一原之小數九八即終之小數一二之類是也九峯又云八數周流推類而求蓋言其所以爲吉凶災祥休咎悔吝者以是八者周流轉運無常必有會則吉有對則凶各以類從也愚嘗因六千五百六十一之小數煩瑣細碎不免於閱卷尋摘之勞乃因所謂八數周流者布列爲圖參伍錯綜遂得其要因着求數不必閱卷而可知矣循是而求則知性理新本不能無差如戎之縱數一祥二悔三凶四咎五

平六休七吉八吝九災除之橫數二悔懼之橫數四祥六災康之縱數四五四六四七四八四九俱平以是依圖流布不合八數周流之法乃由刊寫之誤耳蓋八者各以類從故一九二八三七四六俱對也一九三七爲陽二四六八爲陰彼盛則此衰陽進則陰退此其所以八數相參而四害必親也吉休祥悔俱福凶咎災吝俱禍休美也或者以爲休囚之休則誤矣蓋八數相參而禍福半之在洪範庶徵有休徵咎徵其爲休者曰時雨若時暘若時燠若時寒若時風若其爲咎者曰恒雨若恒暘若恒燠若恒寒若恒風若則休爲休美之休無疑然其所以爲休咎者蓋八爲當時而盛故休二爲反退之火而居金位故咎在兵家遁甲書則八卦在八節又有旺相胎沒死休囚廢之說洛書亦配八卦序八節而列於四外其一一二二三三四四五五六六七七八八節之位也六一八三四九二七八卦之位也在四季惟春木夏火秋金冬水爲得時而旺過此爲失時而窮其吉休祥吝即旺相胎沒也凶咎災悔即死休囚廢也故洛書之休在遁甲之八卦爲相豈可以爲休囚之休耶如一居坎位屬水於時爲冬至所謂當生而旺者也故數一爲吉卦坎爲旺小數得八以乘之八爲艮屬木所謂水生木也當冬而春八木其繼旺矣故小數八爲休艮在冬至爲相乃所生者相也如將九以乘之九爲離屬火以九對一則水克火故小數九在一爲凶離卦在冬至爲死乃我克者死也由是言之則義類曉然矣將八者如是而迭求之亦莫不然

因將八數周流圖及小數要法列于左

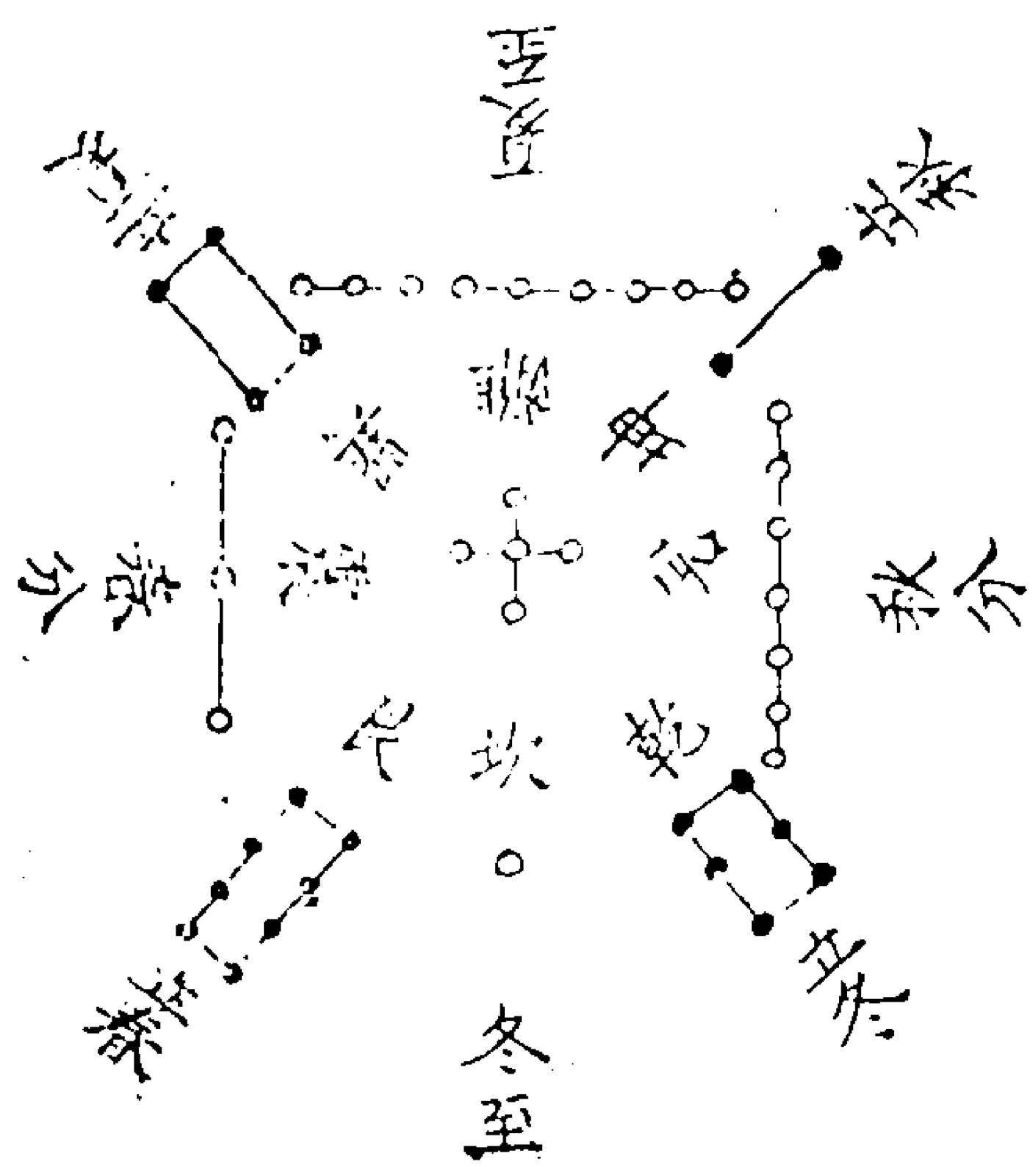
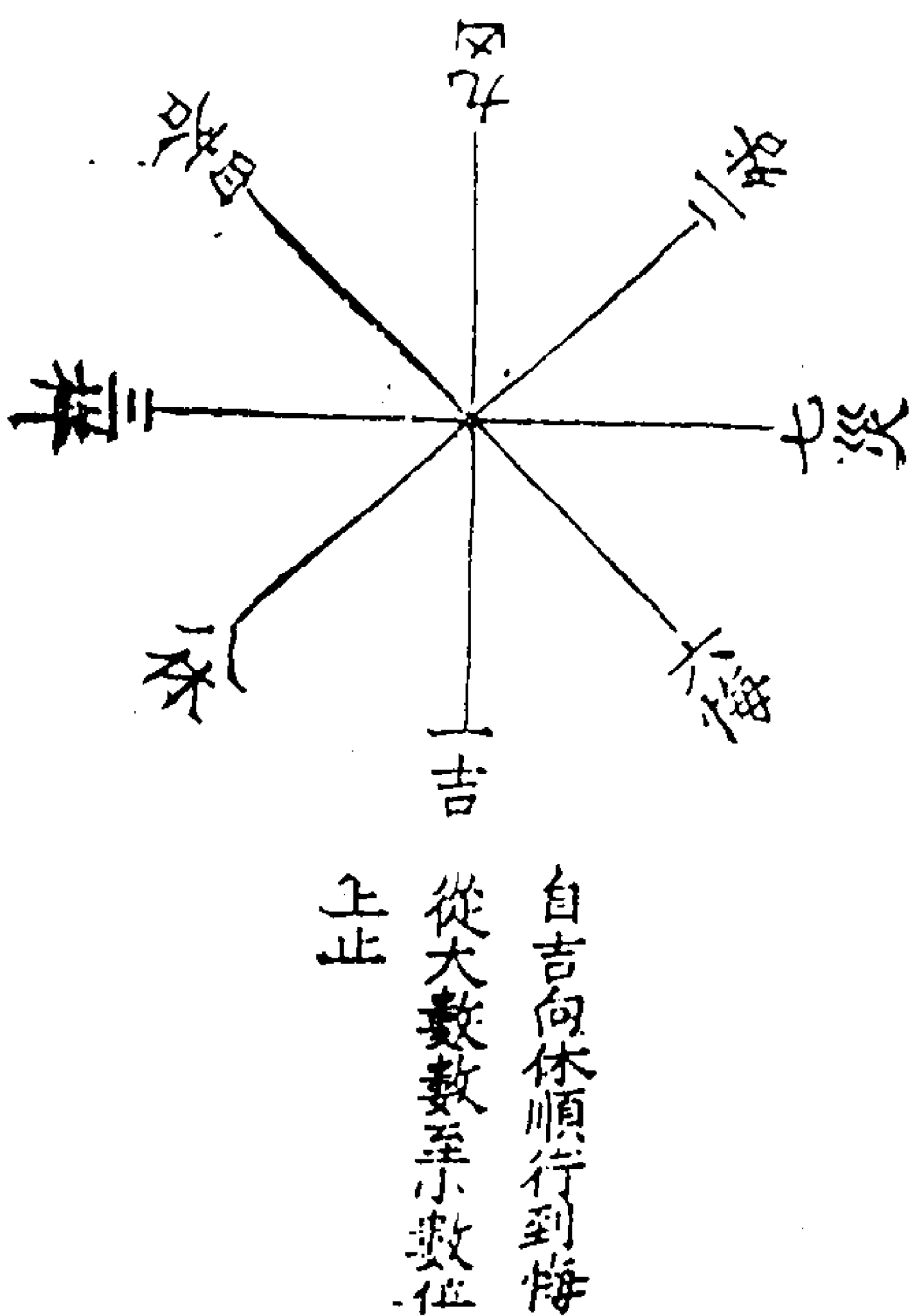
洛書配八卦序八節圖

夏至 立夏 立秋 春分 秋分 立春 立冬 冬至

離 坤 巽 兌 震 乾 艮 坎

八數周流圖

吉 休 祥 吝 凶 咎 災 悔

自吉向休順行到悔從大數數至小數位上止

推小數要法

以八節總大數之綱以八卦列小數之目盖本洛書一位在坎為冬至二位在坤為立秋三位在震為春分四位在巽為立夏六位在乾為立冬七位在兌為秋分八位在艮為立春以前四揲大數為主起後四揲小數以吉休祥吝凶咎災悔順行輪之周而復始則凡八十一圖之小數六千五百六十一所以為吉凶災祥休咎悔吝者不必閱卷而可知矣

	吉	休	祥	吝	凶	咎	災	悔
立春	艮	震	巽	離	坤	兌	乾	坎
春分	震	巽	離	坤	兌	乾	坎	艮
立夏	巽	離	坤	兌	乾	坎	艮	震
夏至	離	坤	兌	乾	坎	艮	震	巽
立秋	坤	兌	乾	坎	艮	震	巽	離
秋分	兌	乾	坎	艮	震	巽	離	坤
立冬	乾	坎	艮	震	巽	離	坤	兌
冬至	坎	艮	震	巽	離	坤	兌	乾

此即八數周流者也以是推之則八十一圖之小數凡吉凶災祥之屬皆一定而不可易矣又附指掌圖于後俾覽者得以一定考閱云

指掌圖

坤二吉
兌七吉
乾六吉
離九吉
坎一吉
巽四吉
震三吉
艮八吉

俱以一吉起至小數位上止如大數得一之二小數得三之七以吉從坎位順數至三位得祥又以吉從二位起順數至七位得休是小數始祥終休也餘倣此

八數周流定局

吉

一之一　二之二　三之三　四之四　五之五
六之六　七之七　八之八　九之九

休

一之八　八之三　三之四　四之九　九之二　二之七
七之六　六之一　隔二位

祥

一之三　八之四　三之九　四之二　九之七　二之六
七之一　六之八　隔三位

吝

一之四　八之九　三之二　四之七　九之六　二之一
七之八　六之三　隔四位

凶

一之九　三之七　四之六　二之八　隔五位

咎

一之二　八之七　三之六　四之一　九之八　二之三
七之四　六之九　隔六位

災

一之七　八之六　三之一　四之八　九之三　二之四
七之九　六之二　隔七位

悔

一之六　八之一　三之八　四之三　九之四　二之九
七之二　六之七　隔八位

新編性理三書圖解卷之八後終

新編性理三書圖解卷之九

賜進士休寧縣知縣[illegible]校正
石埭縣儒學教諭浮梁[illegible]同校
休寧縣縣丞閩中陳孔淦督梓
休寧縣儒學訓導蘄陽[illegible]

皇極內篇數總名

原　潛
守　信
直　家
閑　須
厲　成

冲　振
祈　常
柔　易
親　華
見　獲
從　交
育　壯
興　欣
舒　比
開　晉
公　益

章　盈
錫　靡
庶　決
豫　升
中　伏
過　疑
寡　飾
炎　虛
昧　損
用　卻
翕　遠

迅　懼
除　弱
疾　競
分　訟
收　實
賓　危
堅　革
報　止
戎　結
養　遇
勝　囚

吉　圖
移　增
終

令列八十一圖于後

原　一之一

原元吉幾君子有慶　數曰原誠之原也幾微之善也君子見幾有終慶也數曰以下並訣

原始也數行冬至之候乃陽生之始萬物之原故為原原固有大善之吉矣幾微也一陽初生動而未形其端甚微故蚯蚓尚結屈而未動而其占則君子能見凡事之幾微則能盡善而有終慶矣

冬至蚯蚓結　吉　咎　祥　吝　平　悔　灾　休　凶

元　吉　吉　吉　吉　吉　吉　吉　吉

吉　咎　祥　吝　平　悔　灾　休　凶

咎　咎　咎　咎　咎　咎　咎　咎　咎

吉　咎　祥　吝　平　悔　灾　休　凶

祥　祥　祥　祥　祥　祥　祥　祥　祥

吉　咎　祥　吝　平　悔　灾　休　凶

吝　吝　吝　吝　吝　吝　吝　吝　吝

吉　咎　祥　吝　平　悔　灾　休　凶

平　平　平　平　平　平　平　平　平

吉　咎　祥　吝　平　悔　灾　休　凶

悔　悔　悔　悔　悔　悔　悔　悔　悔

吉　咎　祥　吝　平　悔　灾　休　凶

灾　灾　灾　灾　灾　灾　灾　灾　灾

吉　咎　祥　吝　平　悔　灾　休　凶

休　休　休　休　休　休　休　休　休

吉　咎　祥　吝　平　悔　灾　休　凶

凶　凶　凶　凶　凶　凶　凶　凶　大

潛　一之二

潛勿用有攸往正靜吉

潛藏也數當一二陽氣雖動尚潛藏於地而未出故為潛陽潛則陰盛故鹿以之解去其角占者於此則不可有所往矣但當居正守靜藏器待時則可以獲吉也

吝　吉　咎　灾　平　祥　休　凶　悔

吉　鹿角解元　吉　吉　吉　吉　吉　吉　吉

吝　吉　咎　灾　平　祥　休　凶　悔

咎　咎　咎　咎　咎　咎　咎　咎　咎

吝 吉 咎 災 平 祥 休 凶 悔
祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥
吝 吉 咎 災 平 祥 休 凶 悔
吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
吝 吉 咎 災 平 祥 休 凶 悔
平 平 平 平 平 平 平 平 平
吝 吉 祥 災 平 祥 休 凶 悔
悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔
吝 吉 咎 災 平 祥 休 凶 悔
災 災 災 災 災 災 災 災 災
吝 吉 悔 災 平 祥 休 凶 悔
休 休 休 休 休 休 休 休 休
吝 吉 悔 災 平 祥 休 凶 悔
凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 大 凶

守 一之三

守居正吉不利有攸往

守居守也一三之候陽生尚微故水泉陽物感之而動尚潤而未流有居守之義故為守守必以正故戒占者

當居中守正以待時則可獲吉而不可遽有所往也若尚有所往則為失正而凶矣

災 吝 吉 休 平 咎 凶 悔 祥
吉 吉 元 吉 吉 吉 吉 吉 吉
災 吝 吉 休 平 咎 凶 悔 祥
咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
災 吝 吉 休 平 咎 凶 悔 祥
祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥
災 吝 吉 休 平 咎 凶 悔 祥
吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
災 吝 吉 休 平 咎 凶 悔 祥
平 平 平 平 平 平 平 平 平
災 吝 吉 休 平 咎 凶 悔 祥
悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔
災 吝 吉 休 平 咎 凶 悔 祥
災 災 災 災 災 災 災 災 災
災 吝 吉 休 平 咎 凶 悔 祥
休 休 休 休 休 休 休 休 休
災 吝 吉 休 平 咎 凶 悔 祥
凶 凶 凶 凶 凶 凶 大 凶 凶

信 一之四

信中實有孚利祭祀

信實也數當小寒之候二陽長盛故鴈感氣而向於北北陽方也有信實之義此數為信又為數四陰在內一陽在外為中實有孚之象占者誠敬如是則可以利祭祀蓋有其誠則有其神此數為卜祭之吉占也

咎 祥 悔 吉 平 凶 吝 災 休
吉 吉 吉 元 吉 吉 吉 吉 吉
咎 祥 悔 吉 平 凶 吝 災 休
咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
咎 祥 悔 吉 平 凶 吝 災 休
祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥
咎 祥 悔 吉 平 凶 吝 災 休
吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
咎 祥 悔 吉 平 凶 吝 災 休
平 平 平 平 平 平 平 平 平

咎 祥 悔 吉 平 凶 吝 災 休
悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔
咎 祥 悔 吉 平 凶 吝 災 休
災 災 災 災 災 災 災 災 災
咎 祥 悔 吉 平 凶 吝 災 休
休 休 休 休 休 休 休 休 休
咎 祥 悔 吉 平 凶 吝 災 休
凶 凶 凶 凶 凶 大 凶 凶 凶

直 一之五

直有事勿事敬之吉正凶利見大人

直正直也一五之數陽氣質直故鵲感氣而為巢有直以自守之義故為直然數以一居五陽剛在上乃皇極之世當以正直治之故為有事勿事之象占者能以敬自守而不作為以擾則能行所無事而得吉矣反是則雖正而亦凶又一陽居尊有大人之象占者有德則為

利見此人也

平	吉	平	咎	平	祥	平	吝	平	平	平	悔	平	災	平	休	平	凶
平	吉	平	咎	平	祥	平	吝	平	平	平	悔	平	災	平	休	平	凶
平	吉	平	咎	平	祥	平	吝	平	平	平	悔	平	災	平	休	平	凶
平	吉	平	咎	平	祥	平	吝	平	平	平	悔	平	災	平	休	平	凶
吉	元	平	咎	吉	祥	吉	吝	吉	平	吉	悔	吉	災	吉	休	吉	凶
平	吉	吉	咎	平	祥	平	吝	平	平	平	悔	平	災	平	休	平	凶
平	吉	平	咎	平	祥	平	吝	平	平	平	悔	平	災	平	休	平	凶
平	吉	平	咎	平	祥	平	吝	平	平	平	悔	平	災	平	休	平	凶
平	吉	平	咎	平	祥	平	吝	平	平	平	悔	平	災	平	休	平	凶

蒙 一之六

蒙小事吉內明外蒙迫則凶利教學

蒙昧也當一六之時陽之初出尚為地所蒙故雖至足而始鳴此數所以為蒙也蒙則不能有為故占者以處小事猶可獲吉然陽未出而蓄於內為內明外蒙而不驟發之象占者當發蒙之任必當包蒙而緩以待之不可迫以取凶也又內明則人當求我而可以教人故利於教外蒙則我當求人而可以自學故利於學

休	吉	休	咎	休	祥	休	吝
災	吉	災	咎	災	祥	災	吝
吝	吉	吝	咎	吝	祥	吝	吝
凶	吉	凶	咎	凶	祥	凶	吝
平	吉	平	咎	平	祥	平	吝
吉	元	吉	咎	吉	祥	吉	吝
悔	吉	悔	咎	悔	祥	悔	吝
祥	吉	祥	咎	祥	祥	祥	吝
咎	吉	咎	咎	咎	祥	咎	吝

休	平	休	悔	休	災	休	休	休	凶
災	平	災	悔	災	災	災	休	災	凶
吝	平	吝	悔	吝	災	吝	休	吝	凶
凶	平	凶	悔	凶	災	凶	休	凶	大
平	平	平	悔	平	災	平	休	平	凶
吉	平	吉	悔	吉	災	吉	休	吉	凶
悔	平	悔	悔	悔	災	悔	休	悔	凶
祥	平	祥	悔	祥	災	祥	休	祥	凶
咎	平	咎	悔	咎	災	咎	休	咎	凶

閑 一之七

閑厲利禦寇勿越勿逐

閑闌也數當一七大寒之際陽出而陰未退有慎固防閑之意故為閑閑固嚴厲然以其陽出而方剛足以禦寇惡占者以之禦寇則利然寇既禦則可止不可徒恃其剛攻治大過越其闌而逐之也為戒深矣

祥	吉	祥	咎	祥	祥	祥	吝	祥	平	祥	悔	祥	災	祥	休	祥	凶
悔	吉	悔	咎	悔	祥	悔	吝	悔	平	悔	悔	悔	災	悔	休	悔	凶
凶	吉	凶	咎	凶	祥	凶	吝	凶	平	凶	悔	凶	災	凶	休	凶	大
咎	吉	咎	咎	咎	祥	咎	吝	咎	平	咎	悔	咎	災	咎	休	咎	凶
平	吉	平	咎	平	祥	平	吝	平	平	平	悔	平	災	平	休	平	凶
休	吉	休	咎	休	祥	休	吝	休	平	休	悔	休	災	休	休	休	凶
吉	元	吉	咎	吉	祥	吉	吝	吉	平	吉	悔	吉	災	吉	休	吉	凶
吝	吉	吝	咎	吝	祥	吝	吝	吝	平	吝	悔	吝	災	吝	休	吝	凶
災	吉	災	咎	災	祥	災	吝	災	平	災	悔	災	災	災	休	災	凶

須 一之八

須有孚未明不利攸行中正有慶

須待也數行一八大寒之候陽雖用事而陰來迎為不
遷進而有須待之義故為須陽體剛健篤實為有孚之
象陰性幽暗反側為未明之象但陽雖出而陰方秉令
占者於此則不可有所往矣然時當須不可更有所為
但當居中守正以俟之則為善待而有喜慶也此數之
占為有所待而不遷進之義

悔 凶 休 祥 平 災 咎 吉 吝
吉 吉 吉 吉 吉 吉 吉 元 吉
悔 凶 休 祥 平 災 咎 吉 吝
咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
悔 凶 休 祥 平 災 咎 吉 吝
祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥
悔 凶 休 祥 平 災 咎 吉 吝
吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
悔 凶 休 祥 平 災 咎 吉 吝
平 平 平 平 平 平 平 平 平

悔 凶 休 祥 平 災 咎 吉 吝
悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔
悔 凶 休 祥 平 災 咎 吉 吝
災 災 災 災 災 災 災 災 災
悔 凶 休 祥 平 災 咎 吉 吝
休 休 休 休 休 休 休 休 休
悔 凶 休 祥 平 災 咎 吉 吝
凶 大 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶

厲　一之九

厲征鳥厲疾無初有終吉

厲猛厲也一九之候數當征鳥厲疾之候故為厲征鳥
鷹隼之屬感氣而飛迅疾以其當大寒節中故無初歲
候將盡故有終無初謂飛之疾有終則又飛之易矣其
數以一數之始即遇九數之終故有此象君子體之事
尚嚴厲則始雖艱而終必易故其占吉

凶 休 災 悔 平 吝 祥 咎 吉
吉 吉 吉 吉 吉 吉 吉 吉 元
凶 休 災 悔 平 吝 祥 咎 吉
咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
凶 休 災 悔 平 吝 祥 咎 吉
祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥
凶 休 災 悔 平 吝 祥 咎 吉
吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
凶 休 災 悔 平 吝 祥 咎 吉
平 平 平 平 平 平 平 平 平
凶 休 災 悔 平 吝 祥 咎 吉
悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔
凶 休 災 悔 平 吝 祥 咎 吉
災 災 災 災 災 災 災 災 災
凶 休 災 悔 平 吝 祥 咎 吉
休 休 休 休 休 休 休 休 休
凶 休 災 悔 平 吝 祥 咎 吉
大 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶

成　二之一

成正惠有終吉不利有攸往勿首事毀成凶

數行歲暮之際而歲功已成故為成當成之時能正順
以保其成故得終吉若有所往則不利矣蓋數以一數
之終變為二數之始陰盛陽微故水澤以之腹堅為無
首之象君子於此但當謙恭保後不可事事以為天下
先恐其毀成而凶也數占若此為戒深矣

吉 咎 祥 吝 平 悔 災 休 凶
吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
吉 咎 祥 吝 平 悔 災 休 凶
元 吉 吉 吉 吉 吉 吉 吉 吉
吉 咎 祥 吝 平 悔 災 休 凶
咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
吉 咎 祥 吝 平 悔 災 休 凶
災 災 災 災 災 災 災 災 災
吉 咎 祥 吝 平 悔 災 休 凶
平 平 平 平 平 平 平 平 平
吉 咎 祥 吝 平 悔 災 休 凶
祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥

吉休　咎休　祥休　吝休　平休　悔休　災休　休休　凶休
吉凶　咎凶　祥凶　吝凶　平凶　悔凶　災凶　休凶　凶大
吉悔　咎悔　祥悔　吝悔　平悔　悔悔　災悔　休悔　凶悔

冲二之二

冲元亨大君體仁首出庶物萬國以寧無不利

冲和也二二爲數當立春之候陽氣冲和發育萬物故爲冲冲固元亨不假言矣數當立春則東皇司令有大君之象東風披拂鼓其融和之氣解其嚴凝之威則庶物皆萌動而各遂其生故又有首出庶物萬物咸寧之象占者有其德則能應此占故無往而不利也否則不能當矣

吝吝　吉吝　咎吝　災吝　平吝　祥吝　休吝　凶吝　悔吝
吝吉　吉元　咎吉　災吉　平吉　祥吉　休吉　凶吉　悔吉
吝咎　吉咎　咎咎　災咎　平咎　祥咎　休咎　凶咎　悔咎
吝災　吉災　咎災　災災　平災　祥災　休災　凶災　悔災
吝平　吉平　咎平　災平　平平　祥平　休平　凶平　悔平
吝祥　吉祥　咎祥　災祥　平祥　祥祥　休祥　凶祥　悔祥
吝休　吉休　咎休　災休　平休　祥休　休休　凶休　悔休
吝凶　吉凶　咎凶　災凶　平凶　祥凶　休凶　凶大　悔凶
吝悔　吉悔　咎悔　災悔　平悔　祥悔　休悔　凶悔　悔悔

振二之三

振布文德率作怠慢不恭凶

振起也數當立春之後蟄虫始振故為振然蟄虫之振而欲出也則凡形形色色無不著見天地之化彰矣故為振布文德之象占者於此正宜振奮有為可也顧於率作之時惰慢不恭則文德不振矣其占何有

災吝　吝吝　吉吝　休吝　平吝　咎吝　凶吝　悔吝　祥吝
災吉　吝吉　吉元　休吉　平吉　咎吉　凶吉　悔吉　祥吉
災咎　吝咎　吉咎　休咎　平咎　咎咎　凶咎　悔咎　祥咎
災災　吝災　吉災　休災　平災　咎災　凶災　悔災　祥災
災平　吝平　吉平　休平　平平　咎平　凶平　悔平　祥平
災祥　吝祥　吉祥　休祥　平祥　咎祥　凶祥　悔祥　祥祥
災休　吝休　吉休　災休　平休　咎休　凶休　悔休　祥休

災凶　吝凶　吉凶　災凶　平凶　咎凶　凶九　悔凶　祥凶
災悔　吝悔　吉悔　災悔　平悔　咎悔　凶悔　悔悔　祥悔

祈二之四

祈求而往無不利祭祀吉

祈求也數遇二四正陽求於陰以生成萬物之際故為祈然時方氷涣魚困於淵而即上之有求而見獲之象故凡有所求而往者無不利也求而往如君求賢之類又魚陰物也感氣出淵而上水有洋洋流動之意故祭祀求神必見感通也此又為卜祭之吉占

咎吝　祥吝　悔吝　吉吝　平吝　凶吝　吝吝　災吉　休吝
咎吉　祥吉　悔吉　吉元　平吉　凶吉　吝吉　災吉　休吉

咎祥悔吉平凶吝灾休
咎咎咎咎咎咎咎咎咎
咎祥悔吉平凶吝灾休
灾灾灾灾灾灾灾灾灾
咎祥悔吉平凶吝灾休
平平平平平平平平平
咎祥悔吉平凶吝灾休
祥祥祥祥祥祥祥祥祥
咎祥悔吉平凶吝灾休
休休休休休休休休休
咎祥悔吉平凶吝灾休
凶凶凶凶凶大凶凶凶
咎祥悔吉平凶吝灾休
悔悔悔悔悔悔悔悔悔

常二之五

常元亨利不息之貞

常久也數行二五兩水之候天澤流行長養萬物乃天道之常故為常常固有亨道徹必感氣而祭魚不廢常

禮占者必有不息之貞乃能利也不息如正固進德之類

平平平平吉平平平平
吝吝吝吝吝吝吝吝吝
平平平平吉平平平平
吉吉吉吉元吉吉吉吉
平平平平吉平平平平
咎咎咎咎咎咎咎咎咎
平平平平吉平平平平
灾灾灾灾灾灾灾灾灾
平平平平吉平平平平
平平平平平平平平平
平平平平吉平平平平
祥祥祥祥祥祥祥祥祥
平平平平吉平平平平
休休休休休休休休休
平平平平吉平平平平
凶凶凶凶凶凶凶凶凶
平平平平吉平平平平
悔悔悔悔悔悔悔悔悔

柔二之六

柔惠利用正婦人吉夫子凶

柔順也二六之時陽氣出地而有溫厚之氣故為感之而往於陽方有順從之義故為柔柔固有順從之德必柔而不失其正乃能有利然為之從陽以柔應剛乃婦人之道非夫子之宜也故其象占如此

休灾吝凶平吉悔祥咎
吝吝吝吝吝吝吝吝吝
休灾吝凶平吉悔祥咎
吉吉吉吉吉元吉吉吉
休灾吝凶平吉悔祥咎
咎咎咎咎咎咎咎咎咎
休灾吝凶平吉悔祥咎
灾灾灾灾灾灾灾灾灾
休灾吝凶平吉悔祥咎
平平平平平平平平平

休灾吝凶平吉悔祥咎
祥祥祥祥祥祥祥祥祥
休灾吝凶平吉悔祥咎
休休休休休休休休休
休灾吝凶平吉悔祥咎
凶凶凶大凶凶凶凶凶
休灾吝凶平吉悔祥咎
悔悔悔悔悔悔悔悔悔

易二之七

易百物順生庶事順成平易近民難險凶不利涉大川

易順也數當草木萌動之候陽氣始物而無折難故為易當易之時草木感氣而發生句萌甲折舉順其性而生故有百物順生庶事順成之象君子固當簡易寬平順時為政則能有以近民反是則艱難險阻凶可知矣又草木方萌而木道未成故有不利涉之象占者不可

以此而犯難也

親 二之八

祥悔凶咎平休吉吝災
吝吝吝吝吝吝吝吝吝
祥悔凶咎平休吉吝災
吉吉吉吉吉吉元吉吉
祥悔凶咎平休吉吝災
咎咎咎咎咎咎咎咎咎
祥悔凶咎平休吉吝災
災災災災災災災災災
祥悔凶咎平休吉吝災
平平平平平平平平平
祥悔凶咎平休吉吝災
祥祥祥祥祥祥祥祥祥
祥悔凶咎平休吉吝災
休休休休休休休休休
祥悔凶咎平休吉吝災
凶凶凶大凶凶凶凶凶
祥悔凶咎平休吉吝災
悔悔悔悔悔悔悔悔悔

親內和順而外文明父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦上下睦而家道亨

親和順也數當驚蟄之候陽氣萌茁草木得氣而萌動桃得氣而始華親順美好故為親然以其萌動也故為內和順之象桃始華也為外文明之象占者體之而能盡親親之道使父子兄弟夫婦各止其所則雍睦之風積於內而文明之化見於外家道亨通不假言矣

悔凶休祥平災咎吉吝
吝吝吝吝吝吝吝吝吝
悔凶休祥平災咎吉吝
吉吉吉吉吉吉吉无吉
悔凶休祥平災咎吉吝
咎咎咎咎咎咎咎咎咎
悔凶休祥平災咎吉吝
災災災災災災災災災
悔凶休祥平災咎吉吝
平平平平平平平平平

悔凶休祥平災咎吉吝
祥祥祥祥祥祥祥祥祥
悔凶休祥平災咎吉吝
休休休休休休休休休
悔凶休祥平災咎吉吝
凶凶大凶凶凶凶凶凶
悔凶休祥平災咎吉吝
悔悔悔悔悔悔悔悔悔

華 二之九

華文明以正利有攸行不利折獄木道乃行

華文華也數行驚蟄陽氣發生桃得之而始華故為華華固有文明之象然必內積之盛而後文華外見此文明得正者占者如之何所往而不利哉當華之時天道發生之候而折獄非所宜也故其占不利木道乃行者謂華則木氣已盛而占者木道則無不利也木道如行船之類

凶休災悔平吝祥咎吉
吝吝吝吝吝吝吝吝吝
凶休災悔平吝祥咎吉
吉吉吉吉吉吉吉吉元
凶休災悔平吝祥咎吉
咎咎咎咎咎咎咎咎咎
凶休災悔平吝祥咎吉
災災災災災災災災災
凶休災悔平吝祥咎吉
平平平平平平平平平
凶休災悔平吝祥咎吉
祥祥祥祥祥祥祥祥祥
凶休災悔平吝祥咎吉
休休休休休休休休休
凶休災悔平吝祥咎吉
凶凶凶凶凶凶凶凶凶
凶休災悔平吝祥咎吉
悔悔悔悔悔悔悔悔悔

見 三之一

凡一氣既信百有著形晬面盎背德潤身隱匿凶

見顯也三一爲數時方發生之候百物皆有形質可見故為見先時氣寒倉庚在谷今則感氣而升鳴則凡有形色者皆於此著見也故為一氣既信百有著形之象人於此時亦能得天地之氣而有晬面盎背潤身之驗矣若乃包藏惡穢於幽獨之中則有悖於時其凶必■矣此數之占為見而不見暗昧不明之象

倉庚鳴

吉 咎 祥 吝 平 悔 災 休 凶
災 災 災 災 災 災 災 災 災
吉 咎 祥 吝 平 悔 災 休 凶
吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
吉 咎 祥 吝 平 悔 災 休 凶
元 吉 吉 吉 吉 吉 吉 吉 吉
吉 咎 祥 吝 平 悔 災 休 凶
休 休 休 休 休 休 休 休 休

吉 咎 祥 吝 平 悔 災 休 凶
平 平 平 平 平 平 平 平 平
吉 咎 祥 吝 平 悔 災 休 凶
咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
吉 咎 祥 吝 平 悔 災 休 凶
凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 災
吉 咎 祥 吝 平 悔 災 休 凶
悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔
占 咎 祥 吝 平 悔 災 休 凶
祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥

獲三之二

獲氣質形色自天有得君子遷善小人革面縱逸凶

獲得也三二之候天地絪縕物各有得故為獲蓋以其生育氣盛鷙鳥感之而變為鳩鳩布谷也是乃天道變化之自然故曰氣質形色自天有得然膺乃擊物化而為鳩則變而之善矣故又有遷善革面之象占者不然

而乃縱欲偷安不能遷善其凶可知故其象占如此

吝 吉 咎 災 平 祥 休 凶 悔
災 災 災 災 災 災 災 災 災
吝 吉 咎 災 平 祥 休 凶 悔
吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
吝 吉 咎 災 平 祥 休 凶 悔
吉 元 吉 吉 吉 吉 吉 吉 吉
吝 吉 咎 災 平 祥 休 凶 悔
休 休 休 休 休 休 休 休 休
吝 吉 咎 災 平 祥 休 凶 悔
平 平 平 平 平 平 平 平 平
吝 吉 咎 災 平 祥 休 凶 悔
咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
吝 吉 咎 災 平 祥 休 凶 悔
凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 大 凶
吝 吉 咎 災 平 祥 休 凶 悔
悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔
吝 吉 咎 災 平 祥 休 凶 悔
祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥

從三之三

從惟從非同不獲其身不見其人利有攸行

從隨也數遇春分陽氣正中物隨氣化故玄鳥感之而至亦從之意故為從然玄鳥至而巢于堂則必四翔審視而不苟主有惟從非同之象故因以戒占者能如是則內不見己外不見人而利有所行也蓋陽中而行其利可知

災 吝 吉 休 平 咎 凶 悔 祥
災 災 災 災 災 災 災 災 災
災 吝 吉 休 平 咎 凶 悔 祥
吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
災 吝 吉 休 平 咎 凶 悔 祥
吉 吉 元 吉 吉 吉 吉 吉 吉
災 吝 吉 休 平 咎 凶 悔 祥
休 休 休 休 休 休 休 休 休
災 吝 吉 休 平 咎 凶 悔 祥
平 平 平 平 平 平 平 平 平

交三之四

交唱而和感而應渙汗大號東南得朋征伐小利

交接也三四之數陽為陰因而聲發焉故為交交則有相孚之義有唱必和有感必應然雷之發聲震驚百里為渙汗大號之象東陽方南陰方陽為陰因而後為雷其聲之發必應於東南蓋以其類也占者有大號令之頒必於是地而得類應焉又雷發聲之候陰陽交戰有征伐之象但以其陰因陽而不正故其利小也占者當審此戒

災咎 吝咎 吉咎 休咎 平咎 咎咎 凶咎 悔咎 祥咎
災凶 吝凶 吉凶 休凶 平凶 咎凶 凶大 悔凶 祥凶
災悔 吝悔 吉悔 休悔 平悔 咎悔 凶悔 悔悔 祥悔
災祥 吝祥 吉祥 休祥 平祥 咎祥 凶祥 悔祥 祥祥

咎災 祥災 悔災 吉災 平災 凶災 吝災 災災 休災
咎吝 祥吝 悔吝 吉吝 平吝 凶吝 吝吝 災吝 休吝
咎吉 祥吉 悔吉 吉元 平吉 凶吉 吝吉 災吉 休吉
咎休 祥休 悔休 吉休 平休 凶休 吝休 災休 休休
咎平 祥平 悔平 吉平 平平 凶平 吝平 災平 休平
咎咎 祥咎 悔咎 吉咎 平咎 凶咎 吝咎 災咎 休咎
咎凶 祥凶 悔凶 吉凶 平凶 凶大 吝凶 災凶 休凶
咎悔 祥悔 悔悔 吉悔 平悔 凶悔 吝悔 災悔 休悔
咎祥 祥祥 悔祥 吉祥 平祥 凶祥 吝祥 災祥 休祥

育三之五

育天地絪縕萬物化醇聖人順成生莚吉

育生育也數過三五正天地發生之際故為育天地之化交密不息故陰陽之精發而為光而電生焉萬物至此亦得其性而凝矣故聖人於此經綸參贊對時育物而順成天地之化也然天地發生而生產者為順時而利矣故其占吉

平災 平災 平災 平災 吉災 平災 平災 平災 平災
平吝 平吝 平吝 平吝 吉吝 平吝 平吝 平吝 平吝
平吉 平吉 平吉 平吉 吉元 平吉 平吉 平吉 平吉
平休 平休 平休 平休 吉休 平休 平休 平休 平休
平平 平平 平平 平平 平平 平平 平平 平平 平平
平咎 平咎 平咎 平咎 平咎 平咎 平咎 平咎 平咎
平凶 平凶 平凶 平凶 吉凶 平凶 平凶 平凶 平凶
平悔 平悔 平悔 平悔 吉悔 平悔 平悔 平悔 平悔
平祥 平祥 平祥 平祥 吉祥 平祥 平祥 平祥 平祥

壯三之六

壯于正有攸往無不利

壯長也數當清明之候陽氣長盛故為壯陽壯則桐得之而始華以陰從陽為得其正故有壯于正之象占者如此則有所往而無不利矣蓋陽盛而往其利可知

休災 災災 吝災 凶災 平災 吉災 悔災 祥災 咎災

吝休 吝災 吝吝 吝凶 吝平 吝吉 吝悔 吝祥 吝咎
吉休 吉災 吉吝 吉凶 吉平 元吉 吉悔 吉祥 吉咎
休休 休災 休吝 休凶 休平 休吉 休悔 休祥 休咎
平休 平災 平吝 平凶 平平 平吉 平悔 平祥 平咎
咎休 咎災 咎吝 咎凶 咎平 咎吉 咎悔 咎祥 咎咎
凶休 凶災 凶吝 大凶 凶平 凶吉 凶悔 凶祥 凶咎
悔休 悔災 悔吝 悔凶 悔平 悔吉 悔悔 悔祥 悔咎
祥休 祥災 祥吝 祥凶 祥平 祥吉 祥悔 祥祥 祥咎

興三之七

興吉利見大人天下文明萬邦黎獻方來不寧土役無度凶

興起也時方陽剛用事而群陰已退故田鼠感之化而

為鴽鴽鶉鴿之屬有興起之義故為興興固為吉不假言矣然陽剛在上有大人之象鴽感而飛有利見之象陽亨則小往大來又有黎獻方來之象占者有其德則為利見在上之大人而天下以之文明凡萬邦之賢者皆方來以應之矣如此正宜順人心以為治若乃淫於土木之舉而無休息則過於興作是以凶也

災祥 災悔 災凶 災咎 災平 災休 災吉 災吝 災災
吝祥 吝悔 吝凶 吝咎 吝平 吝休 吝吉 吝吝 吝災
吉祥 吉悔 吉凶 吉咎 吉平 吉休 元吉 吉吝 吉災
休祥 休悔 休凶 休咎 休平 休休 休吉 休吝 休災
平祥 平悔 平凶 平咎 平平 平休 平吉 平吝 平災

咎祥 咎悔 咎凶 咎咎 咎平 咎休 咎吉 咎吝 咎災
凶祥 凶悔 大凶 凶咎 凶平 凶休 凶吉 凶吝 凶災
悔祥 悔悔 悔凶 悔咎 悔平 悔休 悔吉 悔吝 悔災
祥祥 祥悔 祥凶 祥咎 祥平 祥休 祥吉 祥吝 祥災

欣三之八

欣氣和時平萬物向榮君子樂道小人樂生淫於酒喪其明凶

欣和樂也數當三八陰陽和暢故為欣陰陽和則天道亨萬物皆向榮矣故其象如此君子體之而能樂其道小人則亦樂而遂其生矣蓋以其虹之見也為天地淫氣不當交而交者又為淫酒喪明之戒占者於此時淫酒喪明樂而無節故其占凶也

災悔 災凶 災休 災祥 災平 災災 災咎 災吉 災吝
吝悔 吝凶 吝休 吝祥 吝平 吝災 吝咎 吝吉 吝吝
吉悔 吉凶 吉休 吉祥 吉平 吉災 吉咎 元吉 吉吝
休悔 休凶 休休 休祥 休平 休災 休咎 休吉 休吝
平悔 平凶 平休 平祥 平平 平災 平咎 平吉 平吝
咎悔 咎凶 咎休 咎祥 咎平 咎災 咎咎 咎吉 咎吝
凶悔 大凶 凶休 凶祥 凶平 凶災 凶咎 凶吉 凶吝
悔悔 悔凶 悔休 悔祥 悔平 悔災 悔咎 悔吉 悔吝
祥悔 祥凶 祥休 祥祥 祥平 祥災 祥咎 祥吉 祥吝

舒三之九

舒雨露霑濡草木榮敷百體以舒惟仁之腴無不利迫近凶

舒暢也時方陰陽和暢而氣舒展故虹感之而見有舒
暢之意故為舒然虹必雨與日交而後見故有雨露霑
霈草木榮敷之象君子體之使德充諸內而見於外心
廣體胖乃仁之膏腴所潤也如此則德潤乃身無不順
利矣反是則拘急褊狹而不宣暢其凶可知

凶 休 灾 悔 平 吝 祥 咎 吉
灾 灾 灾 灾 灾 灾 灾 灾 灾

凶 休 灾 悔 平 吝 祥 咎 吉
吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝

凶 休 灾 悔 平 吝 祥 咎 吉
吉 吉 吉 吉 吉 吉 吉 吉 元

凶 休 灾 悔 平 吝 祥 咎 吉
休 休 休 休 休 休 休 休 休

凶 休 灾 悔 平 吝 祥 咎 吉
平 平 平 平 平 平 平 平 平

凶 休 灾 悔 平 吝 祥 咎 吉
咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎

凶 休 灾 悔 平 吝 祥 咎 吉
大 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶

凶 休 灾 悔 平 吝 祥 咎 吉
悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔

凶 休 灾 悔 平 吝 祥 咎 吉
祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥

比　四之一

比上下相親左右承鄰龍見雲升君子以衆小人勿用

比親輔也數當穀雨之候生育氣盛物相比附萍得氣
而生亦有比義故為比然萍之生也聯次而相附聚離
而為合故有上下相親左右承鄰之象又當穀雨之候
故又為龍見雲升之象蓋時方陽亨而上下左右皆得
人以自比故其象如此而其占則君子以連類而進而
小人則不可任用為戒深矣

吉 咎 祥 吝 平 悔 灾 休 凶
咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎

吉 咎 祥 吝 平 悔 灾 休 凶
祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥

吉 咎 祥 吝 平 悔 灾 休 凶
悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔

吉 咎 祥 吝 平 悔 灾 休 凶
元 吉 吉 吉 吉 吉 吉 吉 吉

吉 咎 祥 吝 平 悔 灾 休 凶
平 平 平 平 平 平 平 平 平

吉 咎 祥 吝 平 悔 灾 休 凶
凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 大

吉 咎 祥 吝 平 悔 灾 休 凶
吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝

吉 咎 祥 吝 平 悔 灾 休 凶
灾 灾 灾 灾 灾 灾 灾 灾 灾

吉 咎 祥 吝 平 悔 灾 休 凶
休 休 休 休 休 休 休 休 休

開　四之二

開析民墾田闢塞通障利有攸往閉糴藏茔凶

開敷布也數遇四二陰退而生氣發泄鳴鳩感之而飛
翼拍有開之意故為開然鳩乃布谷之鳥飛而翼拍為
布谷之急故占者能於此時而分析其民闢廣田野脩
利隄防道達溝澮開廣道路毋有障塞則利有所往蓋
能順其生氣之發泄以利民故無不利也若乃閉糴藏
茔則悖其生育之氣矣故其占凶謂不宜閉糴不宜藏
茔也

吝 吉 咎 灾 平 祥 休 凶 悔
咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎

吝 吉 咎 灾 平 祥 休 凶 悔
祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥

吝 吉 咎 灾 平 祥 休 凶 悔
悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔

吝 吉 咎 灾 平 祥 休 凶 悔
吉 元 吉 吉 吉 吉 吉 吉 吉

晉 四之三

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	吝	吉	咎	災	平	祥	休	凶	悔
2	平	平	平	平	平	平	平	平	平
3	吝	吉	咎	災	平	祥	休	凶	悔
4	凶	凶	凶	凶	凶	凶	凶	太	凶
5	吝	吉	咎	災	平	祥	休	凶	悔
6	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝
7	吝	吉	咎	災	平	祥	休	凶	悔
8	災	災	災	災	災	災	災	災	災
9	吝	吉	咎	災	平	祥	休	凶	悔
10	休	休	休	休	休	休	休	休	休

晉進賢去邪百工咸理監工日號悖于時凶鸞桑吉

晉進也數遇四三時方陰退陽進而戴勝感之降于桑故為晉陽進陰退故有進賢去邪之象然賢者進而邪者去則百工皆理其造作之事工師監臨之每日號令欲其依時以造作如春液角夏治筋秋合三材寒定體之類否則為悖時而凶矣又戴勝降桑有蠶桑之象占者為此事則其占吉

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	災	吝	吉	休	平	咎	凶	悔	祥
2	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎
3	災	吝	吉	休	平	咎	凶	悔	祥
4	祥	祥	祥	祥	祥	祥	祥	祥	祥
5	災	吝	吉	休	平	咎	凶	悔	祥
6	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔
7	災	吝	吉	休	平	咎	凶	悔	祥
8	吉	吉	元	吉	吉	吉	吉	吉	吉
9	災	吝	吉	休	平	咎	凶	悔	祥
10	平	平	平	平	平	平	平	平	平
11	災	吝	吉	休	平	咎	凶	悔	祥
12	凶	凶	凶	凶	凶	凶	大	凶	凶
13	災	吝	吉	休	平	咎	凶	悔	祥
14	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝
15	災	吝	吉	休	平	咎	凶	悔	祥
16	災	災	災	災	災	災	災	災	災
17	災	吝	吉	休	平	咎	凶	悔	祥
18	休	休	休	休	休	休	休	休	休

公 四之四

公亨天高地下萬物散殊君子克己禮復其初利折獄

公溥也數當立夏之時陽道發生公平普徧故螻蟈感之而始鳴此數所以為公公者天地之心也公因有亨道矣天高地下萬物散殊公之象也君子於此亦當以天地之心為心克去己私而復還天理則公在我而可以折獄矣蓋折獄之道惟在于公故筮得之者有其德則應其占也

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	災	休
2	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎
3	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	災	休
4	祥	祥	祥	祥	祥	祥	祥	祥	祥
5	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	災	休
6	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	災	休
8	吉	吉	吉	元	吉	吉	吉	吉	吉
9	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	災	休
10	平	平	平	平	平	平	平	平	平
11	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	災	休
12	凶	凶	凶	凶	凶	大	凶	凶	凶
13	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	災	休
14	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝
15	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	災	休
16	災	災	災	災	災	災	災	災	災
17	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	災	休
18	休	休	休	休	休	休	休	休	休

益 四之五

益朋友方來敬之終吉繼長增高與時偕極廢惰凶

益增益也數當四五之時陽氣至此增益故為益陽氣益則君子道長小往大來故蚯蚓陽物至是始出有朋友方來之象占者當須友以成其德故必敬之乃獲終

吉也爻占方夏月長盛當長者繼之而使益長高者增
之而使益高與時同其極可也顧乃頹情不振則無益
而有損矣其占則凶也

平平平平吉平平平平
咎咎咎咎咎咎咎咎咎
平平平平吉平平平平
祥祥祥祥祥祥祥祥祥
平平平平吉平平平平
悔悔悔悔悔悔悔悔悔
平平平平吉平平平平
吉吉吉吉元吉吉吉吉
平平平平吉平平平平
平平平平平平平平平
平平平平吉平平平平
凶凶凶凶凶凶凶凶凶
平平平平吉平平平平
吝吝吝吝吝吝吝吝吝
平平平平吉平平平平
災災災災災災災災災

章 丙之六

平平平平吉平平平平
休休休休休休休休休

章天下文明赫赫彬彬大震厥聲匪正有悔

章著也數當四月之候火氣長盛而天地之化至此已
章著矣此數之所以為章也火氣既盛故王者感之而
生形形色光耀於天下故有天下文明大震厥聲之
象然陽盛之極過高志滿不能無悔故因以戒占者毋
盛滿而不知懼則失其正而不免於有悔也

休災吝凶平吉悔祥咎
咎咎咎咎咎咎咎咎咎
休災吝凶平吉悔祥咎
祥祥祥祥祥祥祥祥祥
休災吝凶平吉悔祥咎
悔悔悔悔悔悔悔悔悔

休災吝凶平吉悔祥咎
吉吉吉吉吉元吉吉吉
休災吝凶平吉悔祥咎
平平平平平平平平平
休災吝凶平吉悔祥咎
凶凶凶大凶凶凶凶凶
休災吝凶平吉悔祥咎
吝吝吝吝吝吝吝吝吝
休災吝凶平吉悔祥咎
災災災災災災災災災
休災吝凶平吉悔祥咎
休休休休休休休休休

盈 四之七

盈生氣流形品物咸亨雷雨滿盈不疑其行

盈滿也數當小滿之候陽氣發生充滿於天地故為盈
萬物至此盛長為生氣流形品物咸亨之象時當小滿
故雷雨之動滿盈而天地之化又及時而至矣占者於

此而有所行何疑之有言所行必利也

祥悔凶咎平休吉吝災
咎咎咎咎咎咎咎咎咎
祥悔凶咎平休吉吝災
祥祥祥祥祥祥祥祥祥
休悔凶咎平休吉吝災
悔悔悔悔悔悔悔悔悔
祥悔凶咎平休吉吝災
吉吉吉吉吉吉元吉吉
祥悔凶咎平休吉吝災
平平平平平平平平平
祥悔凶咎平休吉吝災
凶凶災凶凶凶凶凶凶
祥悔凶咎平[illegible]吉吝災
吝吝吝吝吝吝吝吝吝
祥悔凶咎平休吉吝災
災災災災災災災災災
祥悔凶咎平休吉吝災
休休休休休休休休休

錫 四之八

錫亨厲發爵賜服慶賞以行小人勿承以殃厥身

錫賜也四八之際氣化長盛而能保合生成為有所錫予之義故為錫錫固有亨道而亦不可以倖得故又當服厲烏苦菜陽物感氣而秀麗有發爵錫服慶賞之象靡亭陰物感陽氣而必死有小人勿承殃身之象此數之占為在上者有所錫賞而小人不得以濫其寵也

悔凶休祥平災咎吉吝
咎咎咎咎咎咎咎咎咎
悔凶休祥平災咎吉吝
祥祥祥祥祥祥祥祥祥
悔凶休祥平災咎吉吝
悔悔悔悔悔悔悔悔悔
悔凶休祥平災咎吉吝
吉吉吉吉吉吉吉元吉
悔凶休祥平災咎吉吝
平平平平平平平平平

悔凶休祥平災咎吉吝
凶大凶凶凶凶凶凶凶
悔凶休祥平災咎吉吝
吝吝吝吝吝吝吝吝吝
悔凶休祥平災咎吉吝
災災災災災災災災災
悔凶休祥平災咎吉吝
休休休休休休休休休

靡 四之九

靡亭上下謚寧來庭來賓勿徇其名大入吉小人吝疾病凶

靡細也四九之數陽進陰退之極故草之靡細者感之而死故為靡然靡草陰類草死則陽盛可知故又有亨道焉陽進陰退各止其所為上下寧謚之象陽進則草靡死猶人君有德而天下靡然應之又為來庭來賓之象然人之靡於我者當貴其有實不可徒徇其名也大人有剛陽之德而可以靡物故吉小人以陰柔之資而見靡於物為可羞吝又靡草死故疾病得之則凶占者當隨其所處為吉凶也

凶休災悔平吝祥咎吉
咎咎咎咎咎咎咎咎咎
凶休災悔平吝祥咎吉
祥祥祥祥祥祥祥祥祥
凶休災悔平吝祥咎吉
悔悔悔悔悔悔悔悔悔
凶休災悔平吝祥咎吉
吉吉吉吉吉吉吉吉元
凶休災悔平吝祥咎吉
平平平平平平平平平
凶休災悔平吝祥咎吉
凶凶凶凶凶凶凶凶凶
凶休災悔平吝祥咎吉
吝吝吝吝吝吝吝吝吝
凶休災悔平吝祥咎吉
災災災災災災災災災

凶休災悔平吝祥咎吉
休休休休休休休休休

庶 五之一

庶天開地闢萬物蕃殖君子所體利衆不利寡利公不利私

庶衆也為數遇五一萬物至此生成蕃衍富庶故為庶時方盛夏而物之變化已極故發秋以之而至有天地開闢萬物蕃殖之象而其占則君子為能體之以天地生物為心擴其大公之量以包容萬物利於得天下之衆而不利於孤立利於合天下之公而不利於徇一己之私也占與戒皆在其中矣

吉咎祥吝平悔災休凶
平平平平平平平平平
吉咎祥吝平悔災休凶
平平平平平平平平平

夬五之二

平吉	平咎	平祥	平吝	平平	平悔	平災	平休	平凶
平吉	平咎	平祥	平吝	平平	平悔	平災	平休	平凶
元吉	吉咎	吉祥	吉吝	吉平	吉悔	吉災	吉休	吉凶
平吉	平咎	平祥	平吝	平平	平悔	平災	平休	平凶
平吉	平咎	平祥	平吝	平平	平悔	平災	平休	平凶
平吉	平咎	平祥	平吝	平平	平悔	平災	平休	平凶
平吉	平咎	平祥	平吝	平平	平悔	平災	平休	平凶

夬八元舉用四凶寘殛群疑盡釋無枉不直利艱正

夬去也數當芒種之候陽極陰生之際有欲決去之義此數所以為夬陽極陰生則螳螂陰物感之而生然其

時陰萌而陽尚盛猶得以決去之故有八元舉用四凶寘殛之象如是則人心之疑盡已消釋而人之枉者又皆化而為直矣然陰已萌而欲決之亦不可以輕舉故必艱難守正如不克濟乃可獲吉也其占如此為戒深矣

平吝	平吉	平咎	平災	平平	平祥	平休	平凶	平悔
平吝	平吉	平咎	平災	平平	平祥	平休	平凶	平悔
平吝	平吉	平咎	平災	平平	平祥	平休	平凶	平悔
平吝	平吉	平咎	平災	平平	平祥	平休	平凶	平悔
吉吝	元吉	吉咎	吉災	吉平	吉祥	吉休	吉凶	吉悔
平吝	平吉	平咎	平災	平平	平祥	平休	平凶	平悔

豫五之三

平吝	平吉	平咎	平災	平平	平祥	平休	平凶	平悔
平吝	平吉	平咎	平災	平平	平祥	平休	平凶	平悔
平吝	平吉	平咎	平災	平平	平祥	平休	平凶	平悔

豫飲食和樂君子豫吉小人象凶

豫悅也五三之數陽極陰生故鵙陰類得氣而始鳴其聲鵙鵙然有和悅之意故為豫豫則有飲食和樂之象矣又時方陽盛其德方剛故占者君子為有此德是雖飲食和樂而德足以制之故其占吉占者小人而遽及於飲食和樂則徇口腹之欲矣故其占凶象疑當作豫其占為利於君子而不利於小人也

升五之四

平災	平吝	平吉	平休	平平	平咎	平凶	平悔	平祥
平災	平吝	平吉	平休	平平	平咎	平凶	平悔	平祥
平災	平吝	平吉	平休	平平	平咎	平凶	平悔	平祥
平災	平吝	平吉	平休	平平	平咎	平凶	平悔	平祥
吉災	吉吝	元吉	吉休	吉平	吉咎	吉凶	吉悔	吉祥
平災	平吝	平吉	平休	平平	平咎	平凶	平悔	平祥
平災	平吝	平吉	平休	平平	平咎	平凶	平悔	平祥
平災	平吝	平吉	平休	平平	平咎	平凶	平悔	平祥
平災	平吝	平吉	平休	平平	平咎	平凶	平悔	平祥

升禮明樂行萬化以成利見大人不言有盼允升大吉

升進而上也數當五四芒種之末陽德而升故為升然發生之
氣至此已極而萬物之形形色色各遂其生成之功故
有禮明樂行萬化以成之象而其占則利見大人不待
言而自能壯吾意者也又反舌無聲為不言有喻之象
占者如之則信能升而大吉矣

咎祥悔吉平凶吝灾休
平平平平平平平平平
咎祥悔吉平凶吝灾休
平平平平平平平平平
咎祥悔吉平凶吝灾休
平平平平平平平平平
咎祥悔吉平凶吝灾休
平平平平平平平平平
咎祥悔吉平凶吝灾休
吉吉吉元吉吉吉平吉
咎祥悔吉平凶吝灾休
平平平平平平平平平

咎祥悔吉平凶吝灾休
平平平平平平平平平
咎祥悔吉平凶吝灾休
平平平平平平平平平
咎祥悔吉平凶吝灾休
平平平平平平平平平

中　五之五

中　赫赫大明擺彼四鄰君子持盈小人毀成

中正也數得五五時方夏至乃陰陽交會之中故為中
又其為數尊處乎八十一數之中而前後各四故有赫
赫大明擺彼四鄰之象又夏至之候陽極而欲退為君
子持盈之象陰前而鹿角解去其角為小人毀成之象占
者君子則當戒謹恐懼以持守其盈獲盛滿而如畏可
也小人則必肆欲無忌而毀其成功矣數占君此為戒

深矣

吉平祥平吉悔平休平
平平平平平平平平平
平吉平平吉祥平平悔
平平平平平平平平平
平平吉休吉平平悔祥
平平平平平平平平平
平祥悔吉吉平平平休
平平平平平平平平平
平平平平吉平平平平
吉吉吉吉元平平平平
休平平平吉平悔祥平
平平平平平平平平平
祥悔平平吉休吉平平
平平平平平平平平平
悔平休祥吉平平吉平
平平平平平平平平平
平休平悔吉平平平吉
平平平平元平平平平

伏　五之六

伏不聞不覩君子戒懼勿用娶女利潛師不利有攸往

伏藏也數當五六立夏之候一陰雖生尚伏於地故為
伏陰伏則無形聲可接故有不聞不覩之象然陰性柔
邪聖人之所防閑也故當戒懼以過之於未然女乃陰
性伏則陰昧不測故不可用以娶女師亦陰類伏則宜
潛必堅壁固壘以待不可輕發以取敗也不利有攸往
皆戒之之辭

休灾吝凶平吉悔祥咎
平平平平平平平平平
休灾吝凶平吉悔祥咎
平平平平平平平平平
休灾吝凶平吉悔祥咎
平平平平平平平平平
休灾吝凶平吉悔祥咎
平平平平平平平平平

休吉　災吉　吝吉　凶吉　平吉　吉元　悔吉　祥吉　咎吉
休平　災平　吝平　凶平　平平　吉平　悔平　祥平　各平
休平　災平　吝平　凶平　平平　吉平　悔平　祥平　咎平
休平　災平　吝平　凶平　平平　吉平　悔平　祥平　咎平
休平　災平　吝平　凶平　平平　吉平　悔平　祥平　咎平

過 五之七

過罔淫于樂君子戒懼君子過厚小人過薄利涉大川

數遇五七夏至之末半夏感之而生陽已過矣故為過陽過則陰萌以剛隨柔功成志滿故曰罔淫于樂然陽剛足以自守而終不與之同流故君子則必戒懼以自厲也然過雖與之同而亦各有類故君子必於厚小人必於薄各以類從占者宜自審也然陽過則以健而行故其占又為利涉大川

祥平　悔平　凶平　咎平　平平　休平　吉平　吝平　災平
祥平　悔平　凶平　咎平　平平　休平　吉平　吝平　災平
祥平　悔平　凶平　咎平　平平　休平　吉平　吝平　災平
祥平　悔平　凶平　咎平　平平　休平　吉平　吝平　災平
祥吉　悔吉　凶吉　咎吉　平吉　休吉　吉元　吝吉　災吉
祥平　悔平　凶平　咎平　平平　休平　吉平　吝平　災平
祥平　悔平　凶平　咎平　平平　休平　吉平　吝平　災平
祥平　悔平　凶平　咎平　平平　休平　吉平　吝平　災平
祥平　悔平　凶平　咎平　平平　休平　吉平　吝平　災平

疑 五之八

疑閒有貳君子用明小人用罔勿用決獄凶

疑謂陰陽相疑也時方小暑二陰長盛有疑於陽故為疑疑則不純於陽而有陰以間之不專於陽而有陰以貳之故為有閒有貳之象而其占則君子陽德方亨足以照之而無所疑小人則陰柔邪暗肆欲而用罔疑莫能釋矣疑而決獄則不得其情故其占凶

悔平　凶平　休平　祥平　平平　災平　咎平　吉平　吝平
悔平　凶平　休平　祥平　平平　災平　咎平　吉平　吝平
悔平　凶平　休平　祥平　平平　災平　咎平　吉平　吝平
悔平　凶平　休平　祥平　平平　災平　咎平　吉平　吝平

悔吉　凶吉　休吉　祥吉　平吉　災吉　咎吉　吉元　吝吉
悔平　凶平　休平　祥平　平平　災平　咎平　吉平　吝平
悔平　凶平　休平　祥平　平平　災平　咎平　吉平　吝平
悔平　凶平　休平　祥平　平平　災平　咎平　吉平　吝平
悔平　凶平　休平　祥平　平平　災平　各平　吉平　吝平

寡 五之九

寡宜上不宜下宜少不宜衆君子寡過不利婚媾

寡少也數當五九陽極而孤陰萌而少陰陽俱寡故溫風以之至極生物之氣漸少此數所以為寡然陽上而陰下陽少而陰多陽極則剛亨足以有為陰萌則柔暗不可近故有宜上不宜下宜少不宜衆之象而其占則

君子能體之以自治而得寡其過焉又當其時陽極陰微正陰陽失位不交之際故其氣酷占者有婚媾之事甚不利也

凶	休	災	悔	平	吝	祥	咎	吉
平	平	平	平	平	平	平	平	平
平	平	平	平	平	平	平	平	平
平	平	平	平	平	平	平	平	平
平	平	平	平	平	平	平	平	平
吉	吉	吉	吉	吉	吉	吉	吉	元
平	平	平	平	平	平	平	平	平
平	平	平	平	平	平	平	平	平
平	平	平	平	平	平	平	平	平
平	平	平	平	平	平	平	平	平

飾 六之一

飾華文郁郁貌恭作肅君子謹獨

飾賁飾也數遇六一當六月之候萬物至此皆成就脩飾而可觀此数所以為飾又時方蟋蟀居壁自有行列叅伍之章乃天下之至文也故有華文郁郁之象人之有德者亦皆文章外見而有恭肅之德見於貌矣故又為貌恭作肅之象又蟋蟀生於土中此時羽翼猶未能遠飛但居其壁穴以自養又為謹獨之象占者君子當存誠於自知之地而凡念慮之間容貌之發亦本於誠不可勉強外飾而徒為欺己欺人之舉此正戒勉之辭

故不復言吉凶

[illegible]	咎	祥	吝	平	悔	災	休	凶
休	休	休	休	休	休	休	休	休
災	災	災	災	災	災	災	災	災
吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝
凶	凶	凶	凶	凶	凶	凶	凶	大
平	平	平	平	平	平	平	平	平
元	吉	吉	吉	吉	吉	吉	吉	吉
悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔
祥	祥	祥	祥	祥	祥	祥	祥	祥
咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎

戾 六之二

戾厲吉曲能有誠君子克明

戾悍戾也數遇六二當鷹始摯之候蓋感氣之將奮摯而然故為戾戾固嚴厲其吉可知然鷹感氣而雖學之不已終遂其奮摯之性猶人之始學致曲而能有誠者君子體之而能擇善固執以盡其學問之功則曲無不致而可以至於誠自能無不明矣其占為能克私心而合天理則無不吉也

吝	吉	咎	災	平	祥	休	凶	悔
休	休	休	休	休	休	休	休	休
災	災	災	災	災	災	災	災	災
吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝
凶	凶	凶	凶	凶	凶	凶	凶	凶

吝 吉 咎 灾 平 祥 休 凶 悔
平 平 平 平 平 平 平 平 平
吝 吉 咎 灾 平 祥 休 凶 悔
吉 元 吉 吉 占 吉 吉 吉 吉
吝 吉 咎 灾 平 祥 休 凶 悔
悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔
吝 吉 咎 灾 平 祥 休 凶 悔
祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥
吝 吉 咎 灾 平 祥 休 凶 悔
咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎

虛 六之三

虛理明而通應物不窮猶慾惟凶不利爭訟

虛明也數當六三大暑之候離明之極有虛明之象故為虛然以腐草為螢則幽類化為明類亦氣之使然也故有理明而通應物無窮之象占者能全其虛明之體則亦可以應天下之物而無窮矣苟狥私慾而滅理則必邪暗窒塞何有於吉若爭訟得之則虛而無實其占曰不利蓋深戒之也

灾 吝 吉 休 平 咎 凶 悔 祥
休 休 休 休 休 休 休 休 休
灾 吝 吉 休 平 咎 凶 悔 祥
灾 灾 灾 灾 灾 灾 灾 灾 灾
灾 吝 吉 休 平 咎 凶 悔 祥
吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
灾 吝 吉 休 平 咎 凶 悔 祥
凶 凶 凶 凶 凶 凶 大 凶 凶
灾 吝 吉 休 平 咎 凶 悔 祥
平 平 平 平 平 平 平 平 平
灾 吝 吉 休 平 咎 凶 悔 祥
吉 吉 元 吉 吉 吉 吉 吉 吉
灾 吝 吉 休 平 咎 凶 悔 祥
悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔
灾 吝 吉 休 平 咎 凶 悔 祥
祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥
灾 吝 吉 休 平 咎 凶 悔 祥
咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎

昧 六之四

昧幽人正吉闇而章晦而明不利折獄

昧幽暗也數以六四陰氣太甚土之氣潤蒸鬱而為濕暑有幽暗之象故為昧然陰氣入地鬱而成濕有幽獨守貞之象幽人守道而遇其占則正而吉矣蓋幽人雖處困窮之極而在已之明德固已章明也若折獄者得之昧而不明難以決斷故其占不利也

咎 祥 悔 吉 平 凶 吝 灾 休
休 休 休 休 休 休 休 休 休
咎 祥 悔 吉 平 凶 吝 灾 休
灾 灾 灾 灾 灾 灾 灾 灾 灾
咎 祥 悔 吉 平 凶 吝 灾 休
吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
咎 祥 悔 吉 平 凶 吝 灾 休
凶 凶 凶 凶 凶 灾 凶 凶 凶

咎 祥 悔 吉 平 凶 吝 灾 休
平 平 平 平 平 平 平 平 平
咎 祥 悔 吉 平 凶 吝 灾 休
吉 吉 吉 元 吉 吉 吉 吉 吉
咎 祥 悔 吉 平 凶 吝 灾 休
悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔
咎 祥 悔 吉 平 凶 吝 灾 休
祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥
咎 祥 悔 吉 平 凶 吝 灾 休
咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎

損 六之五

損君子之過日以削小人之性日以斲遇雨古樂餌有喜

損減省也六五之數陰氣盛而土濕大雨以之時徧陽為陰損也此數所以為損然陽雖為陰損而其志自[illegible]則能懲忿窒慾以日進于高明故為君子過削之象陰[illegible]欲損陽其資本柔則日流于汙下而已故又為小人

性斷之象又當大雨時行之候占者往遇其雨則陰陽
順應其吉可知藥餌者筮之則病勢日損故有喜慶占
者當觀所損何如耳

平平平平吉平平平平
休休休休休休休休休
平平平平吉平平平平
灾灾灾灾灾灾灾灾灾
平平平平吉平平平平
吝吝吝吝吝吝吝吝吝
平平平平吉平平平平
凶凶凶凶凶凶凶凶凶
平平平平吉平平平平
平平平平吉平平平平
平平平平吉平平平平
吉吉吉吉元吉吉吉吉
平平平平吉平平平平
悔悔悔悔悔悔悔悔悔
平平平平吉平平平平
祥祥祥祥祥祥祥祥祥

平平平平吉平平平平
咎咎咎咎咎咎咎咎咎

用　六之六

用利正有攸往吉君子喻義小人喻利征伐有功利决獄
六六當立秋之候陰長用事故為用陽氣既泄陰氣初
行不可遽有所往必利於正然後獲吉蓋陽泄為君子
喻義之象陰行為小人喻利之象陽義而陰利占者宜
自審也又時方立秋涼風始至有肅殺之氣占者用以
征伐則能順天應人用以决獄則能威令明决故無不
利也

休灾吝凶平吉悔祥咎
休休休休休休休休休
灾灾吝凶平吉悔祥咎
灾灾灾灾灾灾灾灾灾

休灾吝凶平吉悔祥咎
吝吝吝吝吝吝吝吝吝
休灾吝凶平吉悔祥咎
凶凶凶入凶凶凶凶凶
休灾吝凶平吉悔祥咎
平平平平平平平平平
休灾吝凶平吉悔祥咎
吉吉吉吉吉元吉吉吉
休灾吝凶平吉悔祥咎
悔悔悔悔悔悔悔悔悔
休灾吝凶平吉悔祥咎
祥祥祥祥祥祥祥祥祥
咎咎咎咎咎咎咎咎咎

卻　六之七

卻利行遯反身以誠不利有攸往降責勿恤
卻退卻也數遇六七群陰用事陽剛退卻之時故為卻
然陽退陰盛而白露以降則有履霜堅冰之漸不可與

有為矣占者必當奉身以退反諸其身不尤其人於此
而有所往則必不利也又露降而星月凝寒亂世如之
故有所降責者時之使然君子必利於行遯而不憂恤
也

祥悔凶咎平休吉吝灾
休休休休休休休休休
祥悔凶咎平休吉吝灾
灾灾灾灾灾灾灾灾灾
祥悔凶咎平休吉吝灾
吝吝吝吝吝吝吝吝吝
祥悔凶咎平休吉吝灾
凶凶大凶凶凶凶凶凶
祥悔凶咎平休吉吝灾
平平平平平平平平平
祥悔凶咎平休吉吝灾
吉吉吉吉吉吉元吉吉
祥悔凶咎平休吉吝灾
悔悔悔悔悔悔悔悔悔

祥悔凶咎平休吉吝災
祥祥祥祥祥祥祥祥祥
祥悔凶咎平休吉吝災
咎咎咎咎咎咎咎咎咎

翕 六之八

翕利攸師會同吉財聚民散財散民聚

翕合也數遇六八羣陰翕聚故為翕翕乃陰之性也陰翕則露降于星月之下故寒蟬感之而鳴有翕應之義猶人君之恩露及民而人無不大應之故有攸師會同散財得民之象占者有此事則得人心之應而可以獲吉苟於此時歛天下之財以為一已之私則拂民之欲而民不上應矣若能散財發粟以公天下之利而必得人心占者當時之任宜審此戒

悔凶休祥平災咎吉吝
休休休休休休休休休
悔凶休祥平災咎吉吝
災災災災災災災災災
悔凶休祥平災咎吉吝
吝吝吝吝吝吝吝吝吝
悔凶休祥平災咎吉吝
凶大凶凶凶凶凶凶凶
悔凶休祥平災咎吉吝
平平平平平平平平平
悔凶休祥平災咎吉吝
吉吉吉吉吉吉吉元吉
悔凶休祥平災咎吉吝
悔悔悔悔悔悔悔悔悔
悔凶休祥平災咎吉吝
祥祥祥祥祥祥祥祥祥
悔凶休祥平災咎吉吝
咎咎咎咎咎咎咎咎咎

遠 六之九

遠利有攸往不于其身于其子孫不于其家于其國人

遠久遠也數當六九之候陰遠於陽故寒蟬至是而始鳴故為遠陰遠則占者利有所往矣然蟬之鳴也不聞於凡物有聲之時而獨聞於衆聲屏息之際其鳴也遠有不于其身于其子孫不于其家于其國人之象蓋身家近而子孫國人遠也占者有所往則亦不于其身于其子孫謂子孫其逢吉也不于其家于其國人謂動化于其國也

凶休災悔平吝祥咎吉
休休休休休休休休休
凶休災悔平吝祥咎吉
災災災災災災災災災
凶休災悔平吝祥咎吉
吝吝吝吝吝吝吝吝吝
凶休災悔平吝祥咎吉
大凶凶凶凶凶凶凶凶

凶休災悔平吝祥咎吉
平平平平平平平平平
凶休災悔平吝祥咎吉
吉吉吉吉吉吉吉吉元
凶休災悔平吝祥咎吉
悔悔悔悔悔悔悔悔悔
凶休災悔平吝祥咎吉
祥祥祥祥祥祥祥祥祥
凶休災悔平文祥咎吉
咎咎咎咎咎咎咎咎咎

迅 七之一

迅吉雷風之欻震撓萬物君子威德神化不測

迅速也數遇七一當處暑之初陰氣用事而迅速故鷹感之而祭鳥有厲疾之象此數所以為迅迅固有吉道矣然鷹之將食鳥而先殺鳥以祭先代始為食者有擊殺之義故為雷風震撓之象而其占則君子威德之所

及有以震懼乎遠近莫不肅然而将之固有不疾而速不行而至之妙占者有其德則足以當之

吝誠篤 咎 祥 吝 平 悔 灾 休 凶
祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥
吉 咎 祥 吝 平 悔 灾 休 凶
悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔
吉 咎 祥 吝 平 悔 灾 休 凶
凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 大凶
吉 咎 祥 吝 平 悔 灾 休 凶
咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
吉 咎 祥 吝 平 悔 灾 休 凶
平 平 平 平 平 平 平 平 平
吉 咎 祥 吝 平 悔 灾 休 凶
休 休 休 休 休 休 休 休 休
吉 咎 祥 吝 平 悔 灾 休 凶
元吉 吉 吉 吉 吉 吉 吉 吉 吉
吉 咎 祥 吝 平 悔 灾 休 凶
吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
吉 咎 祥 吝 平 悔 灾 休 凶
灾 灾 灾 灾 灾 灾 灾 灾 灾

懼 七之二

懼有孚惕厲終吉君子畏命小人畏令酒食讌樂凶

懼戒懼也數當七二陰氣盛而天地有肅殺之氣物皆摧折可懼故為懼懼則陰盛而天地順應之始肅為有孚惕厲之象占者能孚信惕厲自處則不入於所畏而獲終吉矣又天地始肅乃三陰用事正麁豕蹢躅之時君子於此固當戒謹恐懼以全性命之正而不敢逸豫以致禍小人亦當畏懼法令而不敢自肆其兇惡若乃酒食讌樂而不知畏命畏令其凶必矣故其象占如此

吝 吉 咎 灾 平 祥 休 凶 悔
天地篤 祥 祥 祥 祥 祥 禄 祥 祥
吝 吉 咎 灾 平 祥 休 凶 悔
悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔

吝 吉 咎 灾 平 祥 休 凶 悔
凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 大凶 凶
吝 吉 咎 灾 平 祥 休 凶 悔
咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
吝 吉 咎 灾 平 祥 休 凶 悔
平 平 平 平 平 平 平 平 平
吝 吉 咎 灾 平 祥 休 凶 悔
休 休 休 休 休 休 休 休 休
吝 吉 咎 灾 平 祥 休 凶 悔
吉 吉 吉 吉 吉 吉 吉 吉 吉
吝 吉 咎 灾 平 祥 休 凶 悔
吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
吝 吉 咎 灾 平 祥 休 凶 悔
灾 灾 灾 灾 灾 灾 灾 灾 灾

除 七之三

除稼穡既去嘉穀斯登不利作興君子攸行

七三之候冬退陰熾禾稻以之登殆有除舊更新之義故為除然禾之登也必鋤治其害稼者而後禾乃成熟

故有稼穡既去嘉穀斯登之象占者體此當嚴錯枉之典行別慝之政使小人不得以作興而君子始得以行進矣其占為小人不利於作起而君子方得以上達當觀其時何如耳

灾 吝 吉 休 平 咎 凶 悔 祥
祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥
灾 吝 吉 休 平 咎 凶 悔 祥
悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔
灾 吝 吉 休 平 咎 凶 悔 祥
凶 凶 凶 凶 凶 凶 大凶 凶 凶
灾 吝 吉 休 平 咎 凶 悔 祥
咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
灾 吝 吉 休 平 咎 凶 悔 祥
平 平 平 平 平 平 平 平 平
灾 吝 吉 休 平 咎 凶 悔 祥
休 休 休 休 休 休 休 休 休
灾 吝 吉 休 平 咎 凶 悔 祥
吉 吉 吉 吉 吉 吉 吉 吉 吉

灾 吝 吉 休 平 咎 凶 悔 祥
吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
灾 吝 吉 休 平 咎 凶 悔 祥
灾 灾 灾 灾 灾 灾 灾 灾 灾

弱七之四

弱爻人厲小子吉不附不植附則附失艱正無咎

弱柔弱也七四之數當白露之候陰柔用事陽漸削弱故為弱弱則不能自強故爻人得之老而弱甚則可危厲小子得之血氣方剛固可獲吉又將方陽弱故占者於勢之寡弱者不可附於物之衰弱者不可植於此而猶有附焉則有失之患矣若能艱難正固而不依附以求附則弱者可強乃得無咎也故其占如此

咎 祥 悔 吉 平 凶 吝 灾 休
祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥

咎 祥 悔 吉 平 凶 吝 灾 休
悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔
咎 祥 悔 吉 平 凶 吝 灾 休
凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶
咎 祥 悔 吉 平 凶 吝 灾 休
咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
咎 祥 悔 吉 平 凶 吝 灾 休
平 平 平 平 平 平 平 平 平
咎 祥 悔 吉 平 凶 吝 灾 休
休 休 休 休 休 休 休 休 休
咎 祥 悔 吉 平 凶 吝 灾 休
吝 吉 吉 元 吉 吉 吉 吉 吉
咎 祥 悔 吉 平 凶 吝 灾 休
吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
咎 祥 悔 吉 平 凶 吝 灾 休
灾 灾 灾 灾 灾 灾 灾 灾 灾

疾七之五

疾節飲食謹起居無攸害

疾病也七五之候陰氣長盛而物勢危故玄鳥感之葥歸此數所以為疾也又當玄鳥歸之際衆芳搖落而飲食之絕百物屏迹而飛走閉藏有節飲食謹起居之象占者有此事而防閑之如是則群邪無所害而可以獲吉也

平 平 平 平 吉 平 平 平 平
祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥
平 平 平 平 吉 平 平 平 平
悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔
平 平 平 平 吉 平 平 平 平
凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶
平 平 平 平 吉 平 平 平 平
咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
平 平 平 平 吉 平 平 平 平
平 平 平 平 平 平 平 平 平
平 平 平 平 吉 平 平 平 平
休 休 休 休 休 休 休 休 休
平 平 平 平 吉 平 平 平 平
吉 吉 吉 吉 元 吉 吉 吉 吉

平 平 平 平 吉 平 平 平 平
吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
平 平 平 平 吉 平 平 平 平
灾 灾 灾 灾 灾 灾 灾 灾 灾

競七之六

競鳥走兔從麥生茸茸老夫丰容爭訟逆凶

競爭也七六當白露之末四陰長盛而陽漸衰正陰陽交爭之際群鳥感之而爭取食以為養此數所以為競鳥陽物兔陰物陰陽俱爭故為鳥走兔從之象麥至此亦皆茸茸然而生老夫之陽衰陰盛者亦皆容儀之丰亂時之使然也故又有此象先王於此固當勸種麥以及時授凡杖以養老而順天為治矣占者於此乃好為爭訟以悖逆天時其凶可知

八
休 灾 吝 凶 平 吉 悔 祥 咎
祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥
休 灾 吝 凶 平 吉 悔 祥 咎
悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔
休 灾 吝 凶 平 吉 悔 祥 咎
凶 凶 凶 大 凶 凶 凶 凶 凶
休 灾 吝 凶 平 吉 悔 祥 咎
咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
休 灾 吝 凶 平 吉 悔 祥 咎
平 平 平 平 平 平 平 平 平
休 灾 吝 凶 平 吉 悔 祥 咎
休 休 休 休 休 休 休 休 休
休 灾 吝 凶 平 吉 悔 祥 咎
吉 吉 吉 吉 吉 元 吉 吉 吉
休 灾 吝 凶 平 吉 悔 祥 咎
吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
休 灾 吝 凶 平 吉 悔 祥 咎
灾 灾 灾 灾 灾 灾 灾 灾 灾

分 七之七

分長短均平潮馱月盈君子利正小人勿乘

分均平也數行七七當秋分之際陰陽適均故為分分則晝夜皆五十刻而長短為之適中海水之潮馱然湧至月之陰質亦盈然正滿矣凡此皆陰陽之中氣所感也然陰陽雖平正當群陰用事之際為君子難處於小人之中故必利於守正而後可群陰雖已用事而當陽衰之際為小人密近於君子故又戒以勿乘君子之器也數占若此為戒深矣

祥 悔 凶 咎 平 休 吉 吝 灾
祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥
祥 悔 凶 咎 平 休 吉 吝 灾
悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔
祥 悔 凶 咎 平 休 吉 吝 灾
凶 凶 大 凶 凶 凶 凶 凶 凶
祥 悔 凶 咎 平 休 吉 吝 灾
咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎

祥 悔 凶 咎 平 休 吉 吝 灾
平 平 平 平 平 平 平 平 平
祥 悔 凶 咎 平 休 吉 吝 灾
休 休 休 休 休 休 休 休 休
祥 悔 凶 咎 平 休 吉 吝 灾
吉 吉 吉 吉 吉 吉 元 吉 吉
祥 悔 凶 咎 平 休 吉 吝 灾
吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
祥 悔 凶 咎 平 休 吉 吝 灾
灾 灾 灾 灾 灾 灾 灾 灾 灾

訟 七之八

訟內訟吉勿有害不利有攸往

訟爭辨也七八之數當秋分之後陽漸差而縮陰漸差而盈有爭辨之意故為訟陰陽爭辨故雷以之收聲蟲以之坏戶為內訟之象占者有此事則悔悟深切自省已過乃可獲吉而不可以有言也又陰盛陽衰訟不獲勝故有所往者其占必不利也

悔 凶 休 祥 平 灾 咎 吉 吝
祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥
悔 凶 休 祥 平 灾 咎 吉 吝
悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔
悔 凶 休 祥 平 灾 咎 吉 吝
凶 大 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶
悔 凶 休 祥 平 灾 咎 吉 吝
咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
悔 凶 休 祥 平 灾 咎 吉 吝
平 平 平 平 平 平 平 平 平
悔 凶 休 祥 平 灾 咎 吉 吝
休 休 休 休 休 休 休 休 休
悔 凶 休 祥 平 灾 咎 吉 吝
吉 吉 吉 吉 吉 吉 吉 元 吉
悔 凶 休 祥 平 灾 咎 吉 吝
吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
悔 凶 休 祥 平 灾 咎 吉 吝
灾 灾 灾 灾 灾 灾 灾 灾 灾

收 七之九

收一氣商挙百物歛收君子反身放心是求歛藏吉

收藏也數當七九正陰氣嚴凝萬物閉藏之日故為收然蟄蟲微物感之而坯户時使然也故有一氣商挙百物歛收之象占者於此必當反身脩德以求其放心可也誠於此時而能收歛閉藏為蓄德之計則能有吉也

凶祥	休祥	灾祥	悔祥	平祥	吝祥	祥祥	咎祥	吉祥
凶悔	休悔	灾悔	悔悔	平悔	吝悔	祥悔	咎悔	吉悔
凶大	休凶	灾凶	悔凶	平凶	吝凶	祥凶	咎凶	吉凶
凶咎	休咎	灾咎	悔咎	平咎	吝咎	祥咎	咎咎	吉咎
凶平	休平	灾平	悔平	平平	吝平	祥平	咎平	吉平
凶休	休休	灾休	悔休	平休	吝休	祥休	咎休	吉休

凶吉	休吉	灾吉	悔吉	平吉	吝吉	祥吉	咎吉	吉元
凶吝	休吝	灾吝	悔吝	平吝	吝吝	祥吝	咎吝	吉吝
凶灾	休灾	灾灾	悔灾	平灾	吝灾	祥灾	咎灾	吉灾

實 八之一

實碩果于叢仁復于宮應感不窮未正吉

義曰數行八一秋分之末陰氣盛而凝實故為實陰陽結實則氣反而水始涸不能滋息故萬物之有生意者皆凝結而為實故為碩果于叢仁復之象然其翕之也實有以為闢之機而其應感至不窮矣然陰陽結實涵蓄其生意而未露占者於此正宜求居其正體仁蓄德以涵養本原則無不吉也

吉悔	咎悔	祥悔	吝悔	平悔	悔悔	灾悔	休悔	凶悔
吉凶	咎凶	祥凶	吝凶	平凶	悔凶	灾凶	休凶	凶大
吉休	咎休	祥休	吝休	平休	悔休	灾休	休休	凶休
吉祥	咎祥	祥祥	吝祥	平祥	悔祥	灾祥	休祥	凶祥
吉平	咎平	祥平	吝平	平平	悔平	灾平	休平	凶平
吉灾	咎灾	祥灾	吝灾	平灾	悔灾	灾灾	休灾	凶灾
吉咎	咎咎	祥咎	吝咎	平咎	悔咎	灾咎	休咎	凶咎
吉元	咎吉	祥吉	吝吉	平吉	悔吉	灾吉	休吉	凶吉
吉吝	咎吝	祥吝	吝吝	平吝	悔吝	灾吝	休吝	凶吝

賓 八之二

賓俊民用章觀國之光利賓于王大有吉慶

賓客也數行八二當寒露之候鴻鴈來賓故為賓鴻鴈隨陽之鳥也陽盛則北向衰則南來自北而南有出晦向明之義故為俊民觀光之象又南方乃王者之位而鴈以季秋至者為賓又為利賓于王之象占者如是則道與身俱顯而有作賓王家之義故大有吉慶此數之占為利於朝覲仕進也

吝悔	吉悔	咎悔	灾悔	平悔	祥悔	休悔	凶悔	悔悔
吝凶	吉凶	咎凶	灾凶	平凶	祥凶	休凶	凶大	悔凶
吝休	吉休	咎休	灾休	平休	祥休	休休	凶休	悔休
吝祥	吉祥	咎祥	灾祥	平祥	祥祥	休祥	凶祥	悔祥
吝平	吉平	咎平	灾平	平平	祥平	休平	凶平	悔平

吝	吉	咎	災	平	祥	休	凶	悔
災吝	災吉	災咎	災災	災平	災祥	災休	災凶	災悔
咎吝	咎吉	咎咎	咎災	咎平	咎祥	咎休	咎凶	咎悔
吉吝	先吉	吉咎	吉災	吉平	吉祥	吉休	吉凶	吉悔
吝吝	吝吉	吝咎	吝災	吝平	吝祥	吝休	吝凶	吝悔

危八之三

危。厲無咎知險而懼懼不失正自天有命不利涉大川

危險也八三之數當肅殺氣盛而物處勢危故雀感之而入水有危懼之意故為危占者處危而能惕厲自守則得无咎然雀飛類也而乃入于大水之中則必知險而懼矣然懼不終懼將化而為蛤不自失其正也故有此象蓋此乃氣數使然非人力之可必故又曰自天有命又雀入大水入于淵也占者以之涉川則為當陷險中故其占不利也

災	吝	吉	休	平	咎	凶	悔	祥
悔災	悔吝	悔吉	悔休	悔平	悔咎	悔凶	悔悔	悔祥
凶災	凶吝	凶吉	凶休	凶平	凶咎	大凶	凶悔	凶祥
休災	休吝	休吉	休休	休平	休咎	休凶	休悔	休祥
祥災	祥吝	祥吉	祥休	祥平	祥咎	祥凶	祥悔	祥祥
平災	平吝	平吉	平休	平平	平咎	平凶	平悔	平祥
災災	災吝	災吉	災休	災平	災咎	災凶	災悔	災祥
咎災	咎吝	咎吉	咎休	咎平	咎咎	咎凶	咎悔	咎祥
吉災	吉吝	元吉	吉休	吉平	吉咎	吉凶	吉悔	吉祥
吝災	吝吝	吝吉	吝休	吝平	吝咎	吝凶	吝悔	吝祥

堅八之四

堅利有攸往剛徤篤實義之所出物莫能屈攻城陷陣凶

堅剛勁也八四之時秋氣栗烈堅剛故為堅堅則占者利有所往無疑然秋氣堅剛衆芳摧折而菊則感之有黄華故為剛徤篤實義之所出之象又菊之有黄華也雖以風霜摧折之威而不足以挫之故又為物莫能屈之象其堅如此占者乃欲攻彼之城陷彼之陣則有牢不可拔之勢其凶必矣

咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	災	休
悔咎	悔祥	悔悔	悔吉	悔平	悔凶	悔吝	悔災	悔休
凶咎	凶祥	凶悔	凶吉	凶平	大凶	凶吝	凶災	凶休
休咎	休祥	休悔	休吉	休平	休凶	休吝	休災	休休
祥咎	祥祥	祥悔	祥吉	祥平	祥凶	祥吝	祥災	祥休
平咎	平祥	平悔	平吉	平平	平凶	平吝	平災	平休
災咎	災祥	災悔	災吉	災平	災凶	災吝	災災	災休
咎咎	咎祥	咎悔	咎吉	咎平	咎凶	咎吝	咎災	咎休
吉咎	吉祥	吉悔	元吉	吉平	吉凶	吉吝	吉災	吉休
吝咎	吝祥	吝悔	吝吉	吝平	吝凶	吝吝	吝災	吝休

革八之五

革利正從而革通不塞應時而亨金道乃行疾病凶

革變也數當八五霜降之候金氣肅殺而物以之變革故為革然其革也乃春生秋殺物極則變之自然為革而得正之象故其占為有所變革而得其正則通而不

塞而可以應時而亨則所革皆當而所革之悔亡矣又

霜降乃金氣肅殺之威為利於金革征伐之事故又曰

金道乃行疾病者筮之則病革矣故其占凶

平平平平吉平平平
悔悔悔悔悔悔悔悔

平平平平吉平平平
凶凶凶凶凶凶凶凶

平平平平吉平平平
休休休休休休休休

平平平平吉平平平
祥祥祥祥祥祥祥祥

平平平平吉平平平
平平平平平平平平

平平平平吉平平平
災災災災災災災災

平平平平吉平平平
咎咎咎咎咎咎咎咎

平平平平吉平平平
吉吉吉吉元吉吉吉

平平平平吉平平平
吝吝吝吝吝吝吝吝

報　八之六

報祭祀吉事不宜先宜後君子有慶

數當八六豺乃祭獸有報本之義故為報占者以之祭祀則能盡其報本之誠故無不吉此數乃卜祭之吉占也然豺之祭獸也先祭而後食有先難後獲之象故占者有所事則不宜於先而宜於後乃當獲福大有吉慶也

休災吝凶平吉悔祥咎
悔悔悔悔悔悔悔悔悔

休災吝凶平吉悔祥咎
凶凶凶大凶凶凶凶凶

休災吝凶平吉悔祥咎
休休休休休休休休休

休災吝凶平吉悔祥咎
祥祥祥祥祥祥祥祥祥

休災吝凶平吉悔祥咎
平平平平平平平平平

休災吝凶平吉悔祥咎
災災災災災災災災災

休災吝凶平吉悔祥咎
咎咎咎咎咎咎咎咎咎

休災吝凶平吉悔祥咎
吉吉吉吉吉元吉吉吉

休災吝凶平吉悔祥咎
吝吝吝吝吝吝吝吝吝

止　八之七

止父慈子孝兄友弟恭思出位越常凶征咎

止者止而安之之意八七之時秋氣禽閉蟄虫咸俯止而不出也故為止然虫之咸俯也則垂首向内而氣之下止可知故君子體之亦當父子兄弟各止其所不然

則時止而不止為思出其位而越其常理其凶必矣征行也當止之時而欲有行則悖其時矣故其占咎

祥悔凶咎平休吉吝災
悔悔悔悔悔悔悔悔悔

祥悔凶咎平休吉吝災
凶凶大凶凶凶凶凶凶

祥悔凶咎平休吉吝災
休休休休休休休休休

祥悔凶咎平休吉吝災
祥祥祥祥祥祥祥祥祥

祥悔凶咎平休吉吝災
平平平平平平平平平

祥悔凶咎平休吉吝災
災災災災災災災災災

祥悔凶咎平休吉吝災
咎咎咎咎咎咎咎咎咎

祥悔凶咎平休吉吝災
吉吉吉吉吉元吉吉吉

祥悔凶咎平休吉吝災
吝吝吝吝吝吝吝吝吝

戎八之八

戎正吉戰血玄黃陽亢有傷君子克藏惟知之藏利征伐

戎兵戎也戎之八八當西北之位而戰乎乾有戎之[illegible]故為戎戎必以正而後得吉其時陰盛之極至與陽[illegible]其血有玄黃之雜但陰方秉令陽亢之極則有傷也故其象如此然陰陽合戰則時不可為矣故其占則君子能自善其身審時勢度事宜而不苟動也然戎乃兵象征伐者筮之故無不利也 按此章小數縱橫當一悔二凶三休四祥五平六灾七咎八吉九吝而性理新本縱者乃一祥二悔三凶四咎五平六休七吉八吝九灾橫者乃一悔二凶三休四祥五平六灾七咎八吉九吝乃刋寫者誤以止之小數作戎之小數耳愚以八數周流法推之而知其然乃改正之如左

悔悔	凶悔	休悔	祥悔	平悔	灾悔	咎悔	吉悔	吝悔
悔凶	大凶	休凶	祥凶	平凶	灾凶	咎凶	吉凶	吝凶
悔休	凶休	休休	祥休	平休	灾休	咎休	吉休	吝休
悔祥	凶祥	休祥	祥祥	平祥	灾祥	咎祥	吉祥	吝祥
悔平	凶平	休平	祥平	平平	灾平	咎平	吉平	吝平
悔灾	凶灾	休灾	祥灾	平灾	灾灾	咎灾	吉灾	吝灾
悔咎	凶咎	休咎	祥咎	平咎	灾咎	咎咎	吉咎	吝咎
悔吉	凶吉	休吉	祥吉	平吉	灾吉	咎吉	元吉	吝吉
悔吝	凶吝	休吝	祥吝	平吝	灾吝	咎吝	吉吝	吝吝

結八之九

結百穀其成庶績其凝履霜堅冰婚媾吉爭訟凶

結凝聚也數行八九立冬之候陰氣結聚故為結然萬物必陽生而陰成故百穀庶績始于春生之時者至是陰氣結聚而後萬寶告成故有此象又先時陰氣嚴寒而霜乃降其端甚微至此則嚴凝至極而水則結而為冰則其勢已盛矣又為履霜堅冰之象占者於此固不可不慎其防也當結之時婚媾者筮之則男女相結而吉爭訟者筮之則禍患相結而凶其占如此為戒深矣

悔凶	六凶	休凶	祥凶	平凶	灾凶	咎凶	吉凶	吝凶
悔休	凶休	休休	祥休	平休	灾休	咎休	吉休	吝休
悔灾	凶灾	休灾	祥灾	平灾	灾灾	咎灾	吉灾	吝灾
悔悔	凶悔	休悔	祥悔	平悔	灾悔	咎悔	吉悔	吝悔
悔平	凶平	休平	祥平	平平	灾平	咎平	吉平	吝平
悔吝	凶吝	休吝	祥吝	平吝	灾吝	咎吝	吉吝	吝吝
悔祥	凶祥	休祥	祥祥	平祥	灾祥	咎祥	吉祥	吝祥
悔咎	凶咎	休咎	祥咎	平咎	灾咎	咎咎	吉咎	吝咎
悔吉	凶吉	休吉	祥吉	平吉	灾吉	咎吉	元吉	吝吉

卷九之一

卷惟心亨求口實大人大體小人小體

九一之數當地始凍之候陰氣太盛凝聚於中所以含卷其陽也故為卷然陰含陽有卷惟心亨之象占者有

所養而能如是則可求口實謂觀其所以養身之術若養其大體為大人養其小體則為小人矣占者當觀其所養也

凶吉	凶咎	凶祥	凶吝	凶平	凶悔	凶灾	凶休	大凶
休吉	休咎	休祥	休吝	休平	休悔	休灾	休休	休凶
灾吉	灾咎	灾祥	灾吝	灾平	灾悔	灾灾	灾休	灾凶
悔吉	悔咎	悔祥	悔吝	悔平	悔悔	悔灾	悔休	悔凶
平吉	平咎	平祥	平吝	平平	平悔	平灾	平休	平凶
吝吉	吝咎	吝祥	吝吝	吝平	吝悔	吝灾	吝休	吝凶
祥吉	祥咎	祥祥	祥吝	祥平	祥悔	祥灾	祥休	祥凶
咎吉	咎咎	咎祥	咎吝	咎平	咎悔	咎灾	咎休	咎凶

遇 九之二

元吉	吉咎	吉祥	吉吝	吉平	吉悔	吉灾	吉休	吉凶

遇吉非龍非彲非虎非羆為周之師自天祐之勿娶女凶

不期而得曰遇時方陰盛而陽欲出有將遇之義故為遇惟陰老而欲遇陽其勢將變故雖感之入水而為蜃蜃蛟屬則飛類化為潛類移形易體故有非龍非彲非虎非羆之象又雖具五色而入于淵猶賢人有德而隱居水濱故筮得之者其所遇乃道德俱尊如太公之釣於渭足以為周之師者然不期而遇祐命自天者也占者有其德則應其占矣又以陰遇陽為不正故用以娶女則凶也

勝 九之三

凶吝	凶吉	凶咎	凶灾	凶平	凶祥	凶休	大凶	凶悔
休吝	休吉	休咎	休灾	休平	休祥	休休	休凶	休悔
灾吝	灾吉	灾咎	灾灾	灾平	灾祥	灾休	灾凶	灾悔
悔吝	悔吉	悔咎	悔灾	悔平	悔祥	悔休	悔凶	悔悔
平吝	平吉	平咎	平灾	平平	平祥	平休	平凶	平悔
吝吝	吝吉	吝咎	吝灾	吝平	吝祥	吝休	吝凶	吝悔
祥吝	祥吉	祥咎	祥灾	祥平	祥祥	祥休	祥凶	祥悔
咎吝	咎吉	咎咎	咎灾	咎平	咎祥	咎休	咎凶	咎悔
吉吝	元吉	吉咎	吉灾	吝平	吉祥	吉休	吉凶	吉悔

勝厲正吉利涉大川君子以智小人以力

數當九三小雪之候陰欲退而陽方進陰陽爭辨而欲勝之故虹感之而不見此數所以為勝然陰方秉令而陽勢未盛欲勝之甚可危厲占者能以正處之則可獲吉又陽勝則能以健而行故其占又為利涉大川然陽勝則必以智不求勝而自勝陰勝則必以力求勝而反不勝故又有此象占者宜自審也

凶灾	凶吝	凶吉	凶休	凶平	凶咎	大凶	凶悔	凶祥
休灾	休吝	休吉	休休	休平	休咎	休凶	休悔	休祥
灾灾	灾吝	灾吉	灾休	灾平	灾咎	灾凶	灾悔	灾祥
悔灾	悔吝	悔吉	悔休	悔平	悔咎	悔凶	悔悔	悔祥
平灾	平吝	平吉	平休	平平	平咎	平凶	平悔	平祥

災吝吉休平咎凶悔祥
吝吝吝吝吝吝吝吝吝
災吝吉休平咎凶悔祥
祥祥祥祥祥祥祥祥祥
災吝吉休平咎凶悔祥
咎咎咎咎咎咎咎咎咎
災吝吉休平咎凶悔祥
吉吉元吉吉吉吉吉吉

四　九之四

囚厲利用獄不利有攸往

　囚休息也數當九四天氣上騰地氣下降而氣已休囚矣故為囚氣囚則沍寒折割而有嚴厲之威占者以之折獄則足以大畏民志而無不利也又上下不交則其志不行於此而欲有所往則必不利矣

咎祥悔吉平凶吝災休
凶凶凶凶凶大凶凶凶

咎祥悔吉平凶吝災休
休休休休休休休休休
咎祥悔吉平凶吝災休
災災災災災災災災災
咎祥悔吉平凶吝災休
悔悔悔悔悔悔悔悔悔
咎祥悔吉平凶吝災休
平平平平平平平平平
咎祥悔吉平凶吝災休
吝吝吝吝吝吝吝吝吝
咎祥悔吉平凶吝災休
祥祥祥祥祥祥祥祥祥
咎祥悔吉平凶吝災休
咎咎咎咎咎咎咎咎咎
咎祥悔吉平凶吝災休
吉吉吉元吉吉吉吉吉

壬　九之五

壬惟水之神外暗內明君子休休小人包羞妊娠吉

　壬涵蓄也數當九五閉塞成冬之候乃北方壬癸之所司而萬物皆於此藏蓄故為壬壬即水之神也蓋冬在天為貞而在行則為水乃指其在天之運行者而言故曰神水陰根陽為外暗內明之象然為冬則陽德方亨而群陰將退雖欲傷之而不能故占者君子則休休樂善以順適天真小人則包羞忍辱而已何足以害君子哉又冬乃陽生之際故妊娠筮之則必得吉也

平平平平吉平平平平
凶凶凶凶凶凶凶凶凶
平平平平吉平平平平
休休休休休休休休休
平平平平占平平平平
災災災災災災災災災
平平平平吉平平平平
悔悔悔悔悔悔悔悔悔
平平平平[illegible]平平平平
平平平平平平平平平
平平平平吉平平平平
吝吝吝吝吝吝吝吝吝
平平平平吉平平平平
祥祥祥祥祥祥祥祥祥
平平平平吉平平平平
咎咎咎咎咎咎咎咎咎
平平平平吉平平平平
吉吉吉吉元吉吉吉吉

固　九之六

固正靜而一為物之極龍蛇之蟄不識不知吉

　固正固也數當九六大雪之候物皆凝固故求旦之鳥以之不鳴此數所以為固也物既貞固則天地之化正靜而一以含蓄其屈伸往來之機而萬物之資生資始者皆以之為極故龍蛇於此亦皆正固蟄藏莫可測識矣然屈有以為伸之機藏有以為發之之妙占者於此

貞以藏之精研其義則將至於窮神知化上達之妙矣

故其占吉

休凶 灾凶 吝凶 凶大 平凶 吉凶 悔凶 祥凶 咎凶
休休 灾休 吝休 凶休 平休 吉休 悔休 祥休 咎休
休灾 灾灾 吝灾 凶灾 平灾 吉灾 悔灾 祥灾 咎灾
休悔 灾悔 吝悔 凶悔 平悔 吉悔 悔悔 祥悔 咎悔
休平 灾平 吝平 凶平 平平 吉平 悔平 祥平 咎平
休吝 灾吝 吝吝 凶吝 平吝 吉吝 悔吝 祥吝 咎吝
休祥 灾祥 吝祥 凶祥 平祥 吉祥 悔祥 祥祥 咎祥
休咎 灾咎 吝咎 凶咎 平咎 吉咎 悔咎 祥咎 咎咎
休吉 灾吉 吝吉 凶吉 平吉 吉元 悔吉 祥吉 咎吉

移 九之七

移功成而退居亢則悔利有攸往守常凶

移退也九七之候陰氣將退故為移然陰以成物則凡有形有色者皆遂其生成之功而已歸根復命矣如此則陰極於上動必有悔故有此象占者於此而為引退之計則能見幾明決收功保後而無不利也若乃守常而不退則履盛滿而不懼其悔必矣故占凶

祥凶 悔凶 凶大 咎凶 平凶 休凶 吉凶 吝凶 灾凶
祥休 悔休 凶休 咎休 平休 休休 吉休 吝休 灾休
祥灾 悔灾 凶灾 咎灾 平灾 休灾 吉灾 吝灾 灾灾
祥悔 悔悔 凶悔 咎悔 平悔 休悔 吉悔 吝悔 灾悔

祥平 悔平 凶平 咎平 平平 休平 吉平 吝平 灾平
祥吝 悔吝 凶吝 咎吝 平吝 休吝 吉吝 吝吝 灾吝
祥祥 悔祥 凶祥 咎祥 平祥 休祥 吉祥 吝祥 灾祥
祥咎 悔咎 凶咎 咎咎 平咎 休咎 吉咎 吝咎 灾咎
祥吉 悔吉 凶吉 咎吉 平吉 休吉 吉元 吝吉 灾吉

墮 九之八

墮物極於上必復於下君子下下吉

墮落也數當九八陰氣墮落故為墮其時六陰盛極將墮於下貫一陽始復之機故虎感之而始交蕩挺得氣而出為物極於上必復於下之象而其占則君子以陽德之尊而能謙卑自處則時雖未利而終有上達之日故無不吉也

悔凶 凶大 休凶 灾凶 平凶 吝凶 祥凶 咎凶 吉凶
悔休 凶休 休休 灾休 平休 吝休 祥休 咎休 吉休
悔灾 凶灾 休灾 灾灾 平灾 吝灾 祥灾 咎灾 吉灾
悔悔 凶悔 休悔 灾悔 平悔 吝悔 祥悔 咎悔 吉悔
悔平 凶平 休平 灾平 平平 吝平 祥平 咎平 吉平
悔吝 凶吝 休吝 灾吝 平吝 吝吝 祥吝 咎吝 吉吝
悔祥 凶祥 休祥 灾祥 平祥 吝祥 祥祥 咎祥 吉祥
悔咎 凶咎 休咎 灾咎 平咎 吝咎 祥咎 咎咎 吉咎
悔吉 凶吉 休吉 灾吉 平吉 吝吉 祥吉 咎吉 吉元

終 九之九

終吉茲闔之窮斯闢之通君子令終

終數窮也爲數九九而當八十一數之窮陰氣已終陽道來復故爲終然終固有吉道矣又時乃冬至三陰從此而消盡一陽自是而發生故荔挺香草感陽而出有闔之斯窮闢之斯通之象故占者君子則能得其令終之吉而道從陽長矣

凶 休 災 悔 平 吝 祥 咎 吉
大 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶
凶 休 災 悔 平 吝 祥 咎 吉
休 休 休 休 休 休 休 休 休
凶 休 災 悔 平 吝 祥 咎 吉
災 災 災 災 災 災 災 災 災
凶 休 災 悔 平 吝 祥 咎 吉
悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔
凶 休 災 悔 平 吝 祥 咎 吉
平 平 平 平 平 平 平 平 平

凶 休 災 悔 平 吝 祥 咎 吉
吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
凶 休 災 悔 平 吝 祥 咎 吉
祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥
凶 休 災 悔 平 吝 祥 咎 吉
咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
凶 休 災 悔 平 吝 祥 咎 吉
吉 吉 吉 吉 吉 吉 吉 吉 元

五行植物屬圖

	木	火	土	金	水
一陽	楊柳	木火	砂	汞	間水
二陽	梅李	石火	石	銀	井水
三陽	松栢	雷火	玉	金	雨水
一陰	竹葦	油火	土	銅	溝渠
二陰	禾麥	虫火	壤	鐵	陂澤
三陰	草	燐	泥	鉛	湖海

五行動物屬圖

	木	火	土	金	水
一陽	鰒鯉	鳫	蟾蜍	鹿	蟹
二陽	蛇	雞	蚕	馬	鱉
三陽	龍	鳳鶴	人	麟猴	龜
一陰	鯉魴	鷹隼	蜘蛛	虎	蝦
二陰	小魚	燕雀	蚓	牛豕	蚌
三陰	鰍	梟蠓懞	鰻	毛虫	螄

五行用物屬圖

	木	火	土	金	水
	樂器 門窓	登器 棚欄	陶器 筐管	方器 斧鐵	平器 權衡
一陽	琴瑟	文書	圭璧	印節	輪磨
二陽	規	繩	量	矩	準
三陽	笄飾	筆硯	舟車	弓矢	鏡奩
一陰	耒耜	杖竿	盤盂	簡	研椎
二陰	網罟	屐踏	棺槨	械杖	厠溷

五行事類吉圖

	本	火	土	金	水
一陽	徵召	燕集	工役	賜予	交易
二陽	科名	文書	循常	按察	遷移
三陽	恩赦	朝會	盟約	更革	征行
一陰	婚姻	言辭	田宅	軍旅	酒食
二陰	產孕	歌舞	福壽	錢貨	田獵
三陰	財帛	燈燭	墳墓	刑法	祭祀

五行事類凶圖

	木	火	土	金	水
一陽	桎杌	公訟	反覆	征役	盜賊
二陽	驚憂	顛狂	欺詐	罷免	囚獄
三陽	醜惡	口舌	離散	責降	徙流
一陰	壓墜	炙炎	貧窮	爭鬭	淫亂
二陰	夭折	災焚	疾瘡	傷損	呪咀
三陰	產死	震燬	死亡	殺戮	浸溺

五行支干圖

	木	火	土	金	水
一陽	甲子 乙丑	丙子 丁丑	戊子 己丑	庚子 辛丑	壬子 癸丑
二陽	甲寅 乙卯	丙寅 丁卯	戊寅 己卯	庚寅 辛卯	壬寅 癸卯
三陽	甲辰 乙巳	丙辰 丁巳	戊辰 己巳	庚辰 辛巳	壬辰 癸巳
一陰	甲午 乙未	丙午 丁未	戊午 己未	庚午 辛未	壬午 癸未
二陰	甲申 乙酉	丙申 丁酉	戊申 己酉	庚申 辛酉	壬申 癸酉
三陰	甲戌 乙亥	丙戌 丁亥	戊戌 己亥	庚戌 辛亥	壬戌 癸亥

五行人體性情圖

	木	火	土	金	水
一陽	喜	樂	慾	怒	哀
二陽	魂	神	意	魄	精
三陽	仁	禮	信	義	智
一陰	臭	色	形	味	聲
二陰	肝	心	脾	肺	腎
三陰	筋	毛	肉	骨	皮

古者包犧之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

昔者天錫禹洪範九疇也彝倫攸叙初一曰五行次二曰敬用五事次三曰農用八政次四曰協用五紀次五曰建用皇極次六曰乂用三德次七曰明用稽疑次八曰念用庶徵次九曰嚮用五福威用六極

中淡无朕萬象具矣動靜无端後則先矣器根於道道著器矣一實萬分萬復一矣混兮闢兮其無窮矣是故數者計乎此者也疇者等乎此者也行者運乎此者也微而顯著而幽神應不測妙乎此者也

一者九之祖也九者八十一之宗也圓之而天方之而地行之而四時天所以覆物也地所以載物也四時所以成物也散之無外卷之無內躰諸造化而不可遺者乎

按蔡子於八十一章之後而又列易象於範数之前者何蓋河圖有象洛書有數其所以象天地序四時配節候以定吉凶悔吝者其理一焉所謂與易同功者也愚嘗因是而求之易象之方者縱横皆八圓者六十有四其為方者自下至上自右至左皆一乾二兌三離四震五巽六坎七艮八坤方列而為六十有四其初一列自右而左首乾次夬次大有次大壯次小畜次需次大畜次泰即圓圖之自乾以至泰者上三列放此其最上一列自右而左首否次萃次晋次豫次觀次比次剥次坤即圓圖之自否以至坤者下三列放此範數之方者縱横皆九圓者八十有一方於内者以一二三四五六七八九居左而重之以一二三

四五六七八九者居右下一列即圓圖之自原以至厲者餘放此皆所謂圓之而為天方之而為地者也其配節候也象以復為冬至子之半姤為夏至午之中同人臨為春分卯之半師遯為秋分酉之中數以原為冬至子之半中為夏至午之中從為春分卯之半分為秋分酉之中然則易象範數豈二乎哉此則蔡子之微意也

新編性理三書圖解卷之九終

性理三書圖解跋

古稱立德不朽立言亦不朽信哉言也德與言二乎哉有德者必有言立言而以立德也仲尼蓄素王之具明道於洙泗孟子抱命世之才談道於齊梁列國

之庭其六經之刪述七篇之仁義己以垂憲百王永被萬世是者猶謂之立言乎哉予賓友勝龍錦君有性有言之君子也憂而著性理三書圖解考覈之精則其意義之深也辯析之明

性理三書圖解敘

余聞之士非知之艱而見知之艱噫信哉楊子雲之法言或表諸覆瓿昌黎韓子之文章而匪遇歐陽文忠則與篋中廢書俱埃耳夫二氏之書固皆有幾乎道而其見知迺不于其躬于其後矧夫知道之深則見知之尤艱者而顧欲即

于其躬誠不可若是幾也瞻龍韓君楚蘄之傑也淹貫百家史尤邃理學其所著性理三書圖解蓋緣易學啓蒙律呂新書洪範皇極內篇朱蔡三先生之成書而推明之者也今閱三書而按斯圖解則見其于所未蔟者擴之于所未明者闡之于所未詳者悉之于所承襲之舛訛

者釐正之窮聖賢之蘊奧於既往開後學之睞塞於將來其用志也勤其燭理也深而其於斯道也亦可謂有功矣茲者司教休邑遭江右小崖黃公按臨茲土聞其書索而閱之嘆曰明道淑淛諸人其著書之志歟採善以廣諸教其觀風之責歟遂屬有司命工鋟梓將播諸蒸

下暨後世俾學者即其解易學啓蒙而玩占無遺蘊焉即其解律呂新書而正樂無遺音焉即其解洪範皇極內篇而演數無遺理焉噫茲書也而微公之遇則後之人安知不用之以覆瓿又安知不併棄之於廢書之篋耶或孝子慈孫世寶之尚云一家之私耳及門之徒之寸

且賢者誦習之尚云一方之私耳安能昭示於
天下後世若日月之光照博施而不匱者哉余
故嘉先生之深於知道而幸其獲知於鉅公且
嘉獲知之不于其後于其躬抑又感
崕翁之扶植世教興起斯文嘉惠後學有裨
於天下後世之文教也遂以同寅之分忘其陋
而叙之不然先生之自叙與夫諸名公之爲之
叙亦既詳且盡矣愚又何敢措一辭
旹
嘉靖壬戌歲春三月之吉寅生慈水寶川王槩
頓首拜書

性理三書圖解九卷 江蘇巡撫採進本

明韓萬鍾撰萬鍾有象緯彙編已著錄此云三書者易學啟蒙律呂新書洪範皇極內篇也皆本無性理之名萬鍾蓋以永樂中修性理大全載此三書故從其後而追題之也原序稱此書於啟蒙有遇卦之卦之殊於律呂有管孔之異於皇極辨正戒之訛明象占之義今按其書於啟蒙考變占之三十二圖每爻必自一爻變至六爻皆變者依爻位逐次列之而各繫爻辭於下蓋本之韓邦奇啟蒙意見殊爲繁複其於遇卦之卦並無發明律呂管孔仍徑一圍三最疏之率亦毫無是正至燕樂字譜大呂太簇夾鍾淸各用五字而以上下緊別之蓋唐宋相傳之舊法所以取夾鍾爲二十八調之準萬鍾於四淸祇列黃太夾而遺大呂淸聲又云旋宮之法未考是其於燕樂尚茫茫無據何論雅樂耶皇極內篇係八之八戒小數縱橫當以悔凶休祥平災咎吉吝爲次列本誤以此之縱數列爲戒縱萬鍾據數正之則所考良是然蔡沈此書非聖人而作易
御定性理精義已以僭經斥之世亦無用以占者其謬否正無庸深辨耳

範衍十卷

〔明〕錢一本撰

清華大學圖書館藏明萬曆刻本

附《四庫全書總目·範衍十卷》

提要

範衍題辭

有宋明道先生欲著洛書有志未就愚何人斯而謂能成明道先生之志歲甲辰東遊至于魯濟間若或有啓之云洛書洛所出之神龜也河出圖洛出書聖人則之聖人則圖畫卦則書敘疇圖著數也卦筮法也書龜疇也疇卜法也或謂夫子贊易極著蓍卦之德著重而龜不傳龜何曾不傳書至今存謂龜至今神疇至今存謂龜至今傳可也

後世筮法僅存卜法々湮靈碁一書幾于倣易而作然以四上四中四下爲變僅似小成八卦而大成之義有所未盡若所傳玟法籤法玟自一而三自三而九又三之而二十七既通卦數亦通疇數未易輕擬籤自一之百則十幹之天數或百有二十則十二支之地數或三百有六十則三百有六旬之朞數千數有取于象無據揚子雲太玄蔡九峯皇極皆根據洛書而有發

明非苟作者然玄畫四而贊辭九畫無當于名贊無當于畫皇極自一至九擬丨爲一擬冊爲九與陰陽奇偶之畫不倫以吉咎祥吝平悔災休凶九字爲占有卦辭無爻辭又無變動之意與玄之例以陰陽晝夜分吉凶亦畧相同洞極之二十七象以生育資分天地人三極每極之中各有九變數本洛書意實擬玄潛虛始元終餘以天之中數五五而乘之爲二十有五以地

之中數五六而乘之爲三十合之爲五十五行廼其變七占五無當于畫與太玄同名與畫不倫與皇極同朱子謂太玄零星補湊潛虛用五只似如今筭位一般亦爲補湊之書蔡西山氏則以楊氏之太玄關氏之洞極司馬氏之潛虛皆以不知而作目之愚不揆量竊謂模倣易象而爲玄之⚋畫與皇極潛虛之丨川等畫似皆蛇足曷若龜惟求洛之舊契原數以爲兆綜九

章以考占以一見占五行以二見占五事以三見占八政以四見占五紀以五見占皇極以六見占三德以七見占稽疑以八見占庶徵以九見與隱占福極蓋龜從洛出能知天道其自一至九四十五畫見于龜背皆神明自然之拆文一一皆有吉凶可貞問故謂之卜非凡龜而皆有之非踵洛而能疊出者洛不出書龜非神龜卜非太卜或以三兆三體爲占或以四時分四

體戊己居中以統爲占或又立五鄉分五行係之六神以枝兆蕾動爲占或又分體色墨拆爲占皆非實有卜兆遺書爲金縢所籥爲太史所職如箕子所傳禹疇九章卽爲龜卜全書之實

據記以麟鳳龜龍爲四靈非聖王在上不爲畢至洛之神龜河之龍馬止一出于羲禹時知龍馬特異于凡馬則知神龜更異于靈龜龜有十類首神次靈禮之所登而卜者亦靈龜耳非神

龜也禮三正曰天子龜一尺二寸諸侯一尺大夫八寸士六寸龜千歲尺有二寸六寸以上必五百餘歲非此不靈不靈何卜今乃曰徼靈于不滿六寸所在而是之龜以致不勝刳剔焚灼

之衆恐龜生日蹙而去龜占爲益遠也夫書卽神龜原拆範卽神禹卜法求洛龜之舊稽禹疇之卜因數成變因變考占因占設教因事示戒卽未知明道先生在當時欲如何爲蓍竭歷今

愚追求前哲未必其當與否然卦以兩畫成于八疇以兩畫成于九卦之六十四以八乘之爲五百一十二疇數旣符卦數蓍卦一揲畫于六十四龜疇一灼其六十四卜法卽同揲

法且一六兆兩二七兆覆三八兆蒙四九兆繹五兆克又一一確實畧無影響疑似使人難曉庶幾蓍龜並存而爲吉凶與民同患之一助若謂遂能成明道先生之志又謂或可妄補九峰

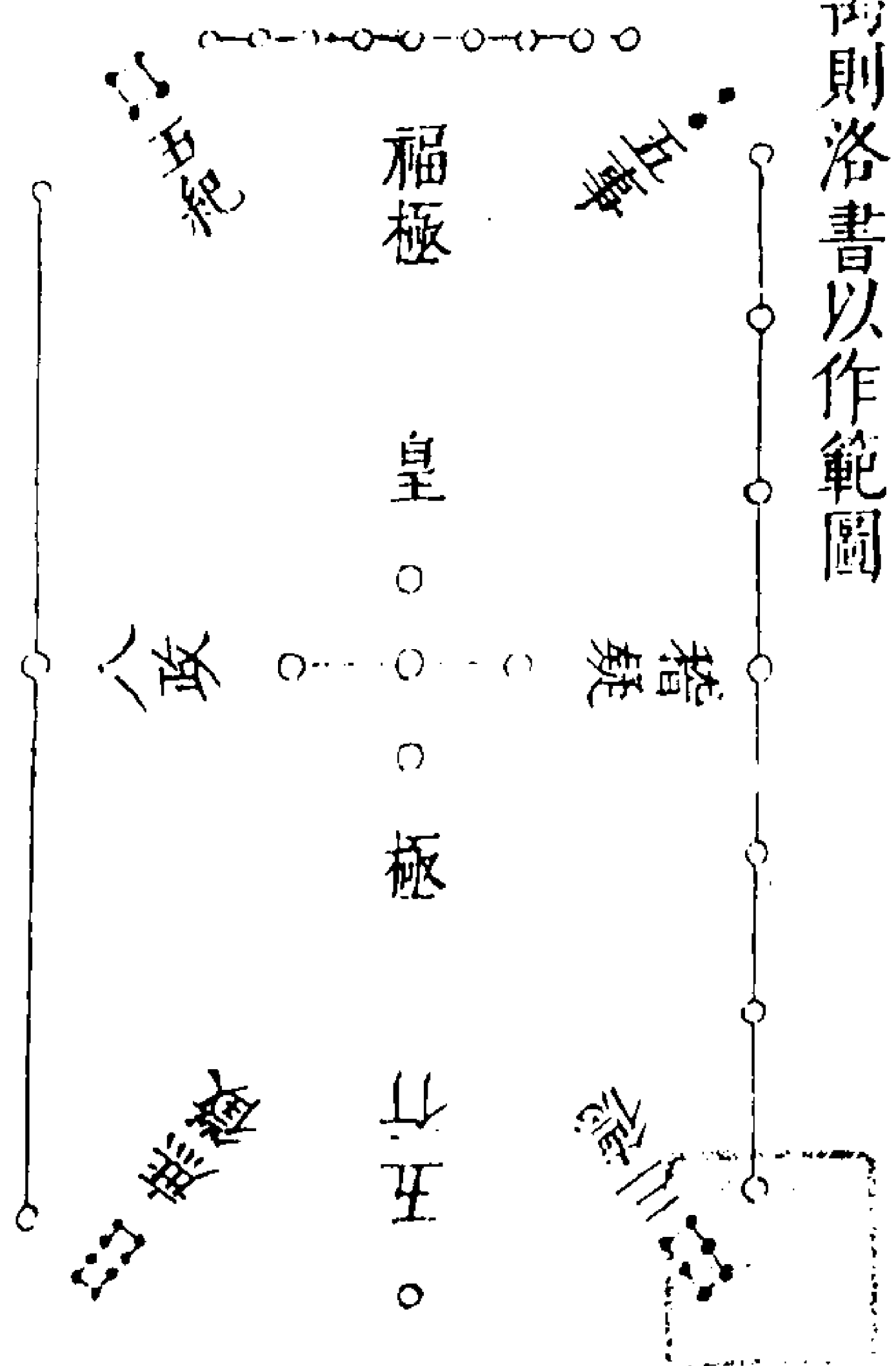
皇極釋數未備之遺此則非謬妄之敢與知矣敬以俟潛心義禹神明箕子之學之君子

萬曆丙午冬十一月至日戊子

毘陵錢一本識

無錫邵承范書

大禹則洛書以作範圖

五事　稽疑　三德
福極　皇極　五行
五紀　八政　庶徵

周書洪範

惟十有三祀、王訪于箕子、王乃言曰、嗚呼、箕子、惟天陰騭下民、相協厥居、我不知其彝倫攸敘、箕子乃言曰、我聞在昔、鯀陻洪水、汨陳其五行、帝乃震怒、不畀洪範九疇、彝倫攸斁、鯀則殛死、禹乃嗣興、天乃錫禹洪範九疇、彝倫攸敘、初一曰五行、次二曰敬用五事、次三曰農用八政、次四曰協用五紀、次五曰建用皇極、次六曰乂用三德、次七曰明用稽疑、次八曰念用庶徵、次九曰嚮用五福、威用六極、

一五行、一曰水、二曰火、三曰木、四曰金、五曰土、水曰潤下、火曰炎上、木曰曲直、金曰從革、土爰稼穡、潤下作鹹、炎上作苦、曲直作酸、從革作辛、稼穡作甘、

二五事、一曰貌、二曰言、三曰視、四曰聽、五曰思、貌曰恭、言曰從、視曰明、聽曰聰、思曰睿、恭作肅、從作乂、明作哲、聰作謀、睿作聖、

三八政、一曰食、二曰貨、三曰祀、四曰司空、五曰司徒、六曰司寇、七曰賓、八曰師、

四五紀、一曰歲、二曰月、三曰日、四曰星辰、五曰曆數、

五皇極、皇建其有極、斂時五福、用敷錫厥庶民、惟時厥庶民、于汝極、錫汝保極、凡厥庶民、無有淫朋、人無有比德、惟皇作極、凡厥庶民、有猷有爲、有守、汝則念之、不協于極、不罹于咎、皇則受之、而康而色、曰予攸好德、汝則錫之福、時人斯其惟皇之極、無虐煢獨、而畏高明、人之有能有爲、使羞其行、而邦其昌、凡厥正人、既富方穀、汝弗能使有好于而家、時人斯其辜、于其無好德、汝雖錫之福、其作汝用咎、無偏無陂、遵王之義、無有作好、遵王之道、無有作惡、遵王之路、無偏

無黨王道蕩蕩無黨無偏王道平平無反無側王道正直會其有極歸其有極曰皇極之敷言是彝是訓于帝其訓凡厥庶民極之敷言是訓是行以近天子之光曰天子作民父母以爲天下王

六三德一曰正直二曰剛克三曰柔克平康正直彊弗友剛克燮友柔克沉潛剛克高明柔克惟辟作福惟辟作威惟辟玉食臣無有作福作威玉食臣之有作福作威玉食其害于而家凶于而國人用側頗僻民用僭忒

七稽疑擇建立卜筮人乃命卜筮曰雨曰霽曰蒙曰驛曰克曰貞曰悔凡七卜五占用二衍忒立時人作卜筮三人占則從二人之言汝則有大疑謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮汝則從龜從筮從卿士從庶民從是之謂大同身其康彊子孫其逢吉汝則從龜從筮從卿士逆庶民逆吉卿士從龜從筮從汝則逆卿士逆吉汝則從龜從筮逆卿士逆庶民逆作內吉作外凶龜筮共違于人用靜吉用作凶

八庶徵曰雨曰暘曰燠曰寒曰風曰時五者來備各以其敘庶草蕃廡一極備凶一極無凶曰休徵曰肅時雨若曰乂時暘若曰哲時燠若曰謀時寒若曰聖時風若曰咎徵曰狂恒雨若曰僭恒暘若曰豫恒燠若曰急恒寒若曰蒙恒風若曰王省惟歲卿士惟月師尹惟日歲月日時無易百穀用成乂用明俊民用章家用平康日月歲時既易百穀用不成乂用昏不明俊民用微家用不寧庶民惟星星有好風星有好雨日月之行則有冬有夏月之從星則以風雨

九五福一曰壽二曰富三曰康寧四曰攸好德五曰

考終命六極一曰凶短折二曰疾三曰憂四曰貧五曰惡六曰弱

張子曰九疇次序民資以生莫先天材故首五行君天下必先正己故次五事己正然後邦得而治故次八政政不時舉必昏故次五紀五紀明然後時措得中故次建皇極求大中不可不知權故次三德權必有疑故次稽疑可徵然後疑決故次庶徵福極徵然後可不勞而治故次九以嚮勸終五爲數中故皇極處之權過中而合義者也故三德

處六、朱子曰洪範皆以天道人事、參伍言之、五行最急故第一、五事又次之、故第二、身既修、可推之于政、故八政次之、政既成、又驗之于天道、故五紀次之、繼之以皇極居五、蓋能推五行、正五事、用八政、修五紀、乃可以建極也、六三德、乃是權衡此皇極者也、德既修矣、稽疑庶徵繼之、著其驗也、又繼之以福極、則善惡之效、至是不可加矣、

衍法

以五色靈龜、六寸以上者九、以其腹甲圓爲子、腸面、鏤自一至九之數、以當龜坼、陰而空白、信手爲豹、當火灼之法、視所見之數當龜兆、以一見占五行、凡九章、二見占五事、凡三十六章、三見占八政、凡八十四章、四見占五紀、凡一百二十六章、五見占皇極、凡一百二十六章、六見占三德、凡八十四章、七見占稽疑、凡三十六章、八見占庶徵、凡九章、九見九隱占福極、凡一章、共五百一十二章、適合大衍八卦、變五百一十二卦、如朱子啓蒙八畫之上各生一奇一偶、爲九畫者之數、卦有六十四、八之則五百一十二、經世卦氣律呂聲音圖、以四承四、初變十六、以內宮之十六交外宮之十六、各得十六之十六、共五百一十二、以爻計之總虛實之數、爲四千六百零八、又合閏歲周天、三百八十四日、四千六百零八時之數、六十四乘六十四、盡于四千九十六、以五百十二合四千九十六、亦四千六百零八、張行成曰、周易用六十四卦、八而八之也、經世用五百十二卦、八而六十四之也、又曰、經世蓍法七十二、先以四象、後以八求卦、以六求爻、故其變至于五百一十二卦、又曰、經世用五百一十二卦者、八八卦、每卦變六十四卦也、蓋天地自然之妙原如此、龜以圭代之、疇、每章九位、當九時、四章當三日、一章起子至申、二章起酉至巳、三章

起午至寅四章起卯至亥月以三十日爲盈四百八十章當三百六十日十二月之盈數曆法六盈六虛凡三百五十四日餘六日七盈五虛凡三百五十五日餘五日三十二章當二十四日合五餘則二十九日合六餘則三十日爲閏月之數五百一十二章所當總符三百八十四爻之易數二分之自初一章至五紀終章凡二百五十五章當陽至之分自建一章至庶徵終章凡二百五十五章當陰至之分福極兩章作餘分遇閏無餘不遇閏每年約餘四十章每月約餘三章作閏分曆法一日百刻九十六刻爲正四刻爲閏每三時閏一刻總一日閏四刻大衍數二十四氣每氣閏四爻冬至起初一章初正子之宮夏至起建一章五正午之宮並非强合

卦畫陰陽平分是爲乾坤成列之大義疇畫陽饒陰乏以陽統陰皇極居中又統陰陽以爲君宗是爲人道首出之大義而造化貴陽聖人扶陽之至意昭然在目未嘗不與卦圖卦序相爲表裏

貞衍

易曰君子所居而安者易之序也範之序亦然所樂而玩者爻之辭也衍之辭亦然是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉無不利

孔子問漆雕憑曰子事臧文仲武仲及孺子容此三大夫孰賢曰臧氏家有守龜焉名曰蔡文仲三年而爲一兆武仲三年而爲二兆孺子容三年而爲三兆憑從此之見若問三人之賢與不賢所未敢識也孔子曰君子哉漆雕氏之子其言人之美也隱而顯言人之過也微而著智而不能及明而不能見孰克如此東頃泰書云符堅建元十二年高陵縣民穿井得大龜三尺六寸背文負八卦古字

五行	金	木	火	水	土	金	木	火	水
五事	聽	視	言	貌	思	聽	視	言	貌
八政	○	師	賓	司寇	司徒	司空	祀	貨	食
五紀	歲	月	日	星辰	曆數	星辰	日	月	歲
皇極	福極	庶徵	稽疑	三德	皇極	五紀	八政	五事	五行
三德	剛	柔	剛	柔	平康	柔	剛	柔	剛
稽疑	驛	蒙	悔 霽	雨	克	驛	蒙	貞 霽	雨
庶徵	寒	燠	暘	雨	風	寒	燠	暘	雨
福極	終[illegible]	弱	好德	惡	康寧	[illegible]	富	[illegible]	壽

九命九兩

天 地 天 地 地 天 地 天

範衍卷之一

五行疇、凡九章、備八卦、極之義俱已盡于[illegible]也、玄皇

初一章 ○○○○○○○○一

河洛之匯、太極之系、分二分五、惟一之遞、彝倫惟繫

壽齡根柢、元吉、匯乎罪切、音與賄同、胡對切、音與會同、系胡計切、遞特計切、繫古詣切、音

與計同、柢都計切、從氐之根曰帶、木之根曰柢、通作氐、滎氏曰、五行不占、用無適而非用也、

疇以初一爲五行、非指一以該五、謂九疇第一之

用、莫先于五行、在天則五象流行、在地則五形流

行、往來行于大地之間而不窮也、是疇一首見以

卦位。言象河洛交滙之源、以龜圻言。其兆水、爲天

一所生之始、以一言、乃數之全體、又即太極爲始

之始、夫太極分而爲陰陽、陰陽變合而生水火木

金土、爲五行、分二分五、皆原于一、圖以一方布、書

以一圓布、惟一之遞也、馬圖龜書、皆出于水、水、五

行之始、水治則治、水亂則亂、數叙斁是焉由、彝倫

維繫也、夫地間萬物、皆得水方生、水包五行、无水、

是先无根柢、无由以生、肇壽齡之根柢也、占首得

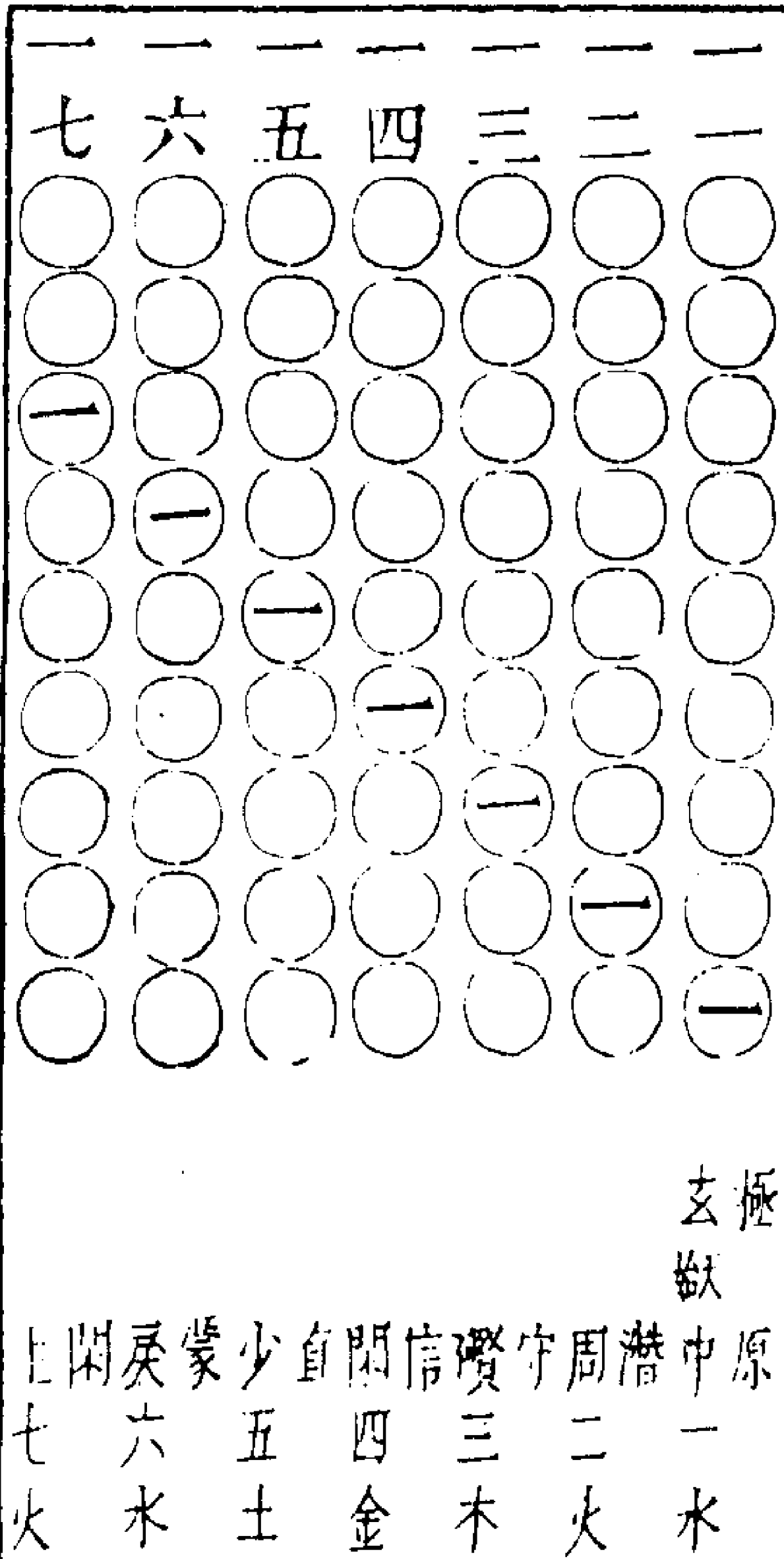
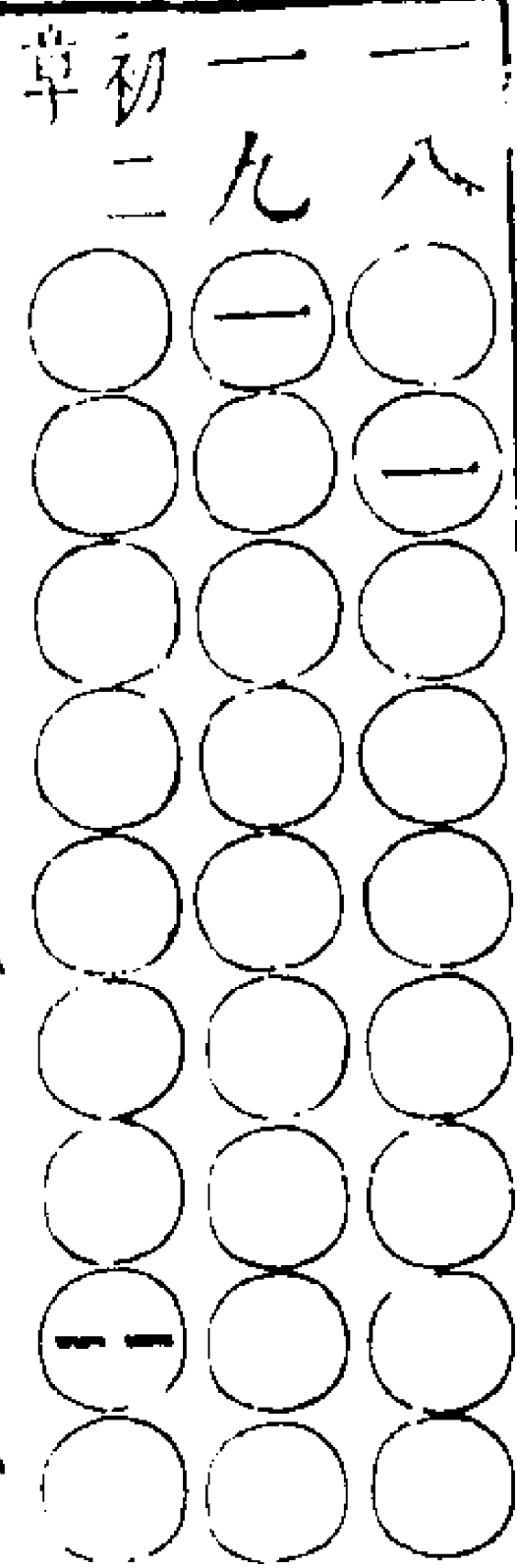
之、是爲元吉、總虛實以考占、每章九爻。五行九章

已如太玄皇極之盡于八十一變、或以隱見互闢、或以虛實互考、俱无不通、周禮凡卜、辨龜之上下、左右陰陽、以授命龜者、而詔相之、上仰者、五以上之象、下俯者、五以下之象、左倪、三八之象、右倪、四九之象、陰後弇、一六之象、又二四六八之象、陽前弇、二七之象、又一三五七九之象、全氏曰、卜師掌開龜之四兆、亥月開壬、子月開癸、丑月朔後開壬、望後開癸、是爲方兆、爲一六與五之象、寅月開甲、卯月開乙、辰月朔後開甲、望後開乙、是爲功兆、爲三八與五之象、巳月開丙、午月開丁、未月朔後開丙、望後開丁、是爲義兆、爲二七與五之象、申月開庚、酉月開辛、戌月朔後開庚、望後開辛、是爲弓兆、爲四九與五之象、四時並同、神而明之、皆存乎人、或問圖書、一常居下、其旨可得詳歟、萬以忠曰、天地之化、直闢在南、直翕在北、群彙之生、敷華在上、根荄在下、人心之理、應感在前、歸藏在背、故天之用地也、必下、水之胎人也、必深、神之孅精也、必伏、幾之先物也、必沉、生生之至理也、所以圖書

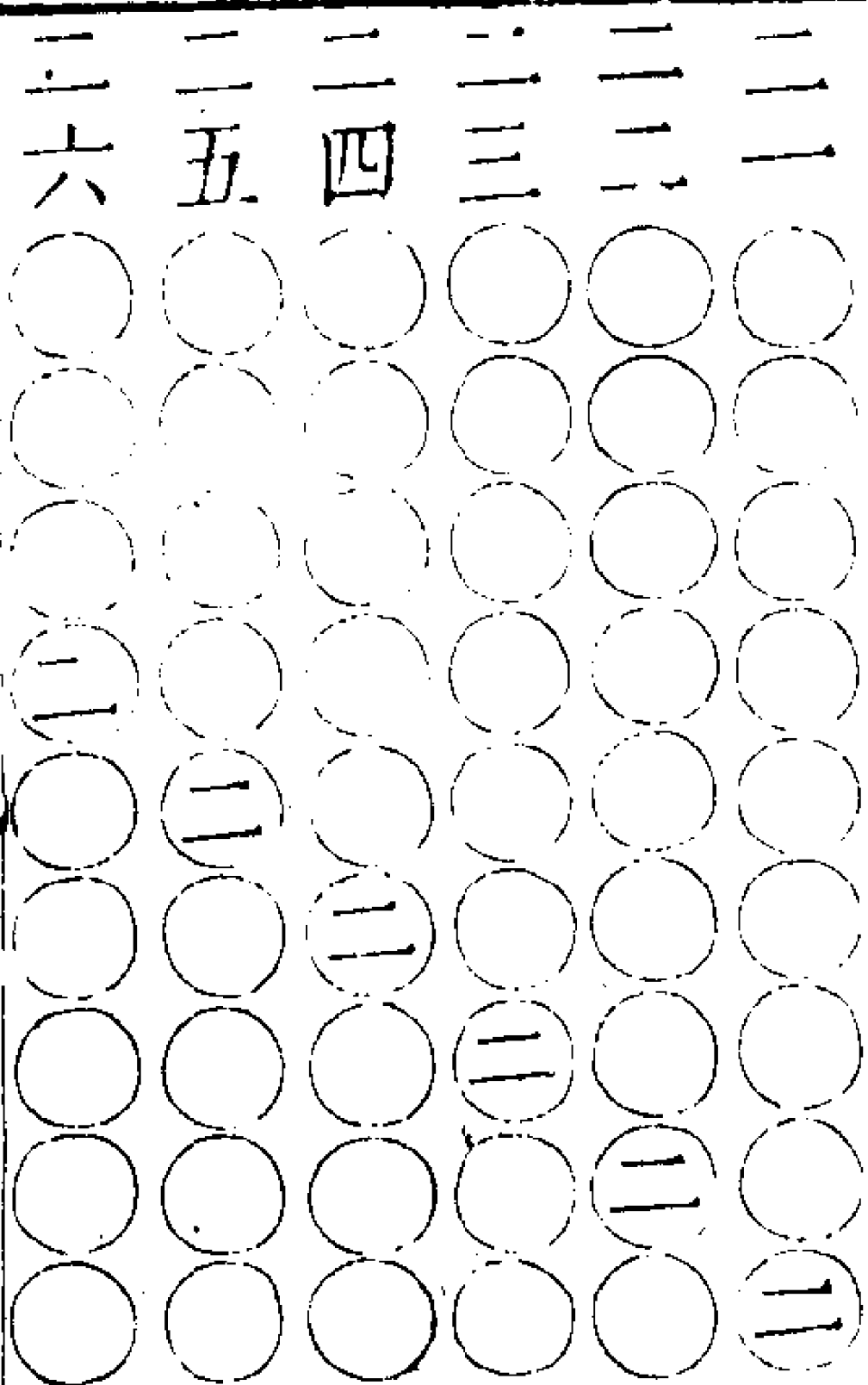
五十五數、順逆皆生于一、而一常居所、六十四卦三百八十四爻、皆根于乾初、初乃勿用、而潛乾之初、圖之一、蓋造化之玄樞、羣生之根柢、人心之寂體也、使浮而上之、則勿用者用、勿用者用、則天失其根、物搖其精、散爲煙陽、溢爲游鬼、數亂其位、无以神變化、而行鬼神、卦失其序、无以定吉凶、而成大業、氣之和沴、民之死生、事之理亂、物之妖祥、皆于是乎在、是以聖人重焉、洗心藏密、藏于此也、極深研幾、研于此也、艮止其所、止于此也、平旦之息、息于此也、此乾所以貴无首、而坤後得也、信乎易道之要宗、千聖之歸宿矣、

一一　○○○○○○○○⊖
一二　○○○○○○○⊖○
一三　○○○○○○⊖○○
一四　○○○○○⊖○○○
一五　○○○○⊖○○○○
一六　○○○⊖○○○○○
一七　○○⊖○○○○○○

極玄數
原中　一　水
潛周　二　火
守瓚　三　木
信閑　四　金
自少　五　土
蒙戾　六　水
閑上　七　火

一八　○㊀○○○○○○○　須　干八木
一九　㊀○○○○○○○○　隱　紓九金
初二　○○○○○○○(--)○
章

一氣降升、以南辰偵、秉坤之精、貞離之明、辟災以鵠、

史記龜八、一北斗龜、二南辰龜、三五星龜、四八風龜、五二十八宿龜、六日月龜、七九州龜、八玉龜、貞、刃成切、鵠音精、鵔鵠水鳥、能辟火災、通作交精、白虎通、火化也、陽氣用事、萬物變化、亦言毀物入中、皆毀壞也、皇極內篇、五行在天則爲五氣、雨暘燠寒風也、在地則爲五質、水火木金土也、天之五氣、雨暘爲質、地之五質、水火、氣也、天交于地、而雨暘爲質、地交于天、而水火爲氣、二變而三不變者、二得陰陽之正、而三得陰陽之雜也、

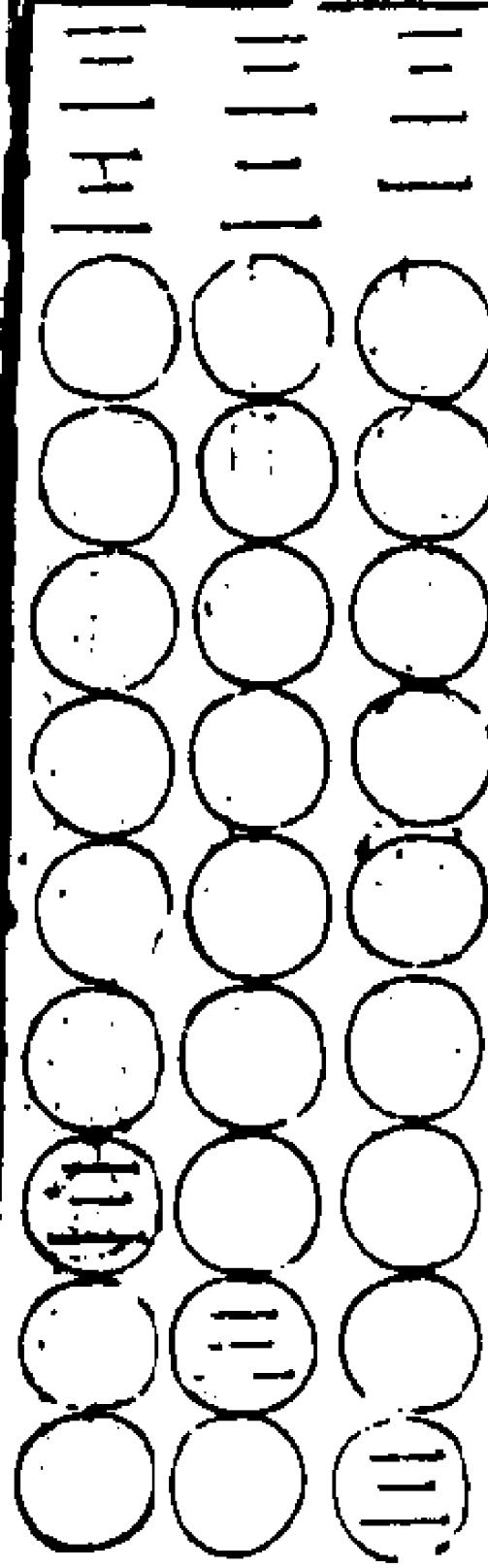
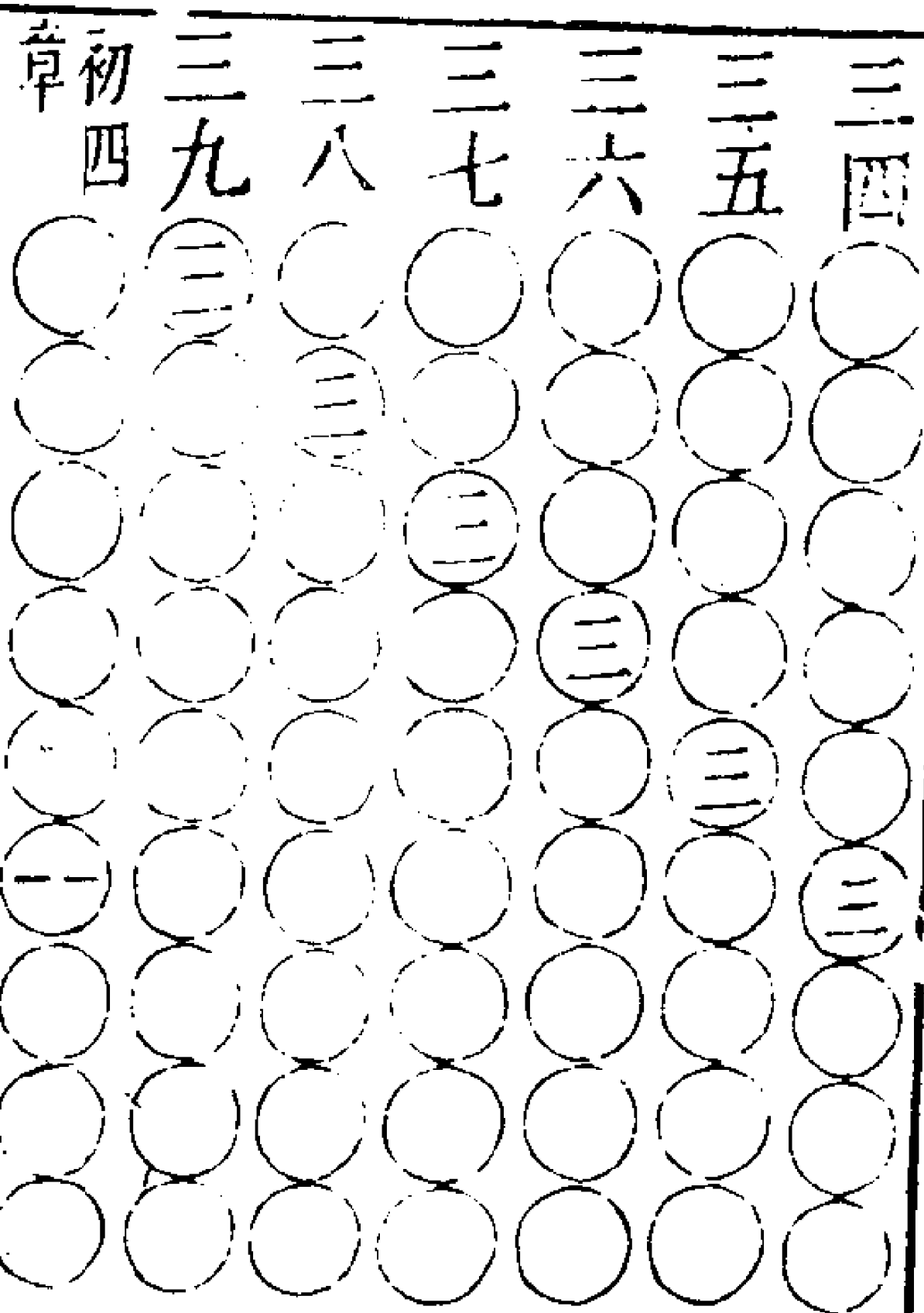
數始于一、一二爲二、三分于一、一氣分而爲陰陽一氣升降而爲水火也、一爲陽、陽不自降、交于陰之升而後降、降卽水、成、故一居于坤中、爲坎水、爲陽精、二爲陰、陰不自升、交于陽之降而後升、升卽火成、故二居于乾中、爲離火、爲陰精、坎內陽外陰、以陽爲主、離內陰外陽、以陰爲主、坎本坤陰、得乾陽以爲精、離本乾陽、得坤陰以爲精、陰陽之精、互藏其宅也、是疇二見一隱、卽火升水降、龜兆曰霽、以南辰偵之象、但有升无降、火必亢旱燥烈而爲災、鵔鵠水鳥、能辟火災、升卽火、而降卽水、水火雨物對待、陰陽一氣流行、原來會合冲和、是爲辟災以鵠之象占、

二一　○○○○○○○○㊁　極　玄　戊　帆實一水
二二　○○○○○○○㊁○　冲　差二火
二三　○○○○○○㊁○○　振　童三木
二四　○○○○○㊁○○○　祈　增四金
二五　○○○○㊁○○○○　常　銳五土
二六　○○○㊁○○○○○　柔　逵六水

二七　○○㊁○○○○○○　易　交七火
二八　○㊁○○○○○○○　親　戛八木
二九　㊁○○○○○○○○　華　傒九金
初三　○○○○○○㊀○○
章

帝出乎震、萬物出乎震、東龜之疊、雊雉之信、亨、疊、許嬰切

通作疊、龜兆裂皆爲疊、周禮、龜人掌六龜之屬、天龜曰靈、地龜曰繹、東龜曰果、西龜曰靁、南龜曰獵、北龜曰若、各以其方之色、與其體辨之、雊、古候切、洪範五行傳、雉最聽察、先雷聞聲、兩雉、雉取介之禽、應義氣十一月、雷在地中、雉先知而鳴、說文雊雉、雌鳴也、雷始動、雉鳴而雊其頸、雊以頸招匀也、非特鳴而已、白虎通、木、觸也、陽氣動躍、觸地而出、准南子、以三參物、物以三成、

五行一二之後、有三天地間、有一便有二、纔有一二、便有三、三者一之交、一與二交而三生也、一降二升、合而成三、位之于東、震動之象、一植于二下、蟠爲根、三出于二上、挺爲幹、散爲枝、木生出地、于龜爲東、于兆爲蒙之象、帝、三才主宰、分則三、合則一、單以一言、孤陽不生、單以二言、孤陰不成、至三而一二會合、生成乃見、故曰帝出乎震、記曰人者天地之心、深于帝出之旨、物物俱化生于水火、既交、一二成三之後、故又曰萬物出乎震、月令正月

雉震呴、候雷也、雷在地中、雉性精剛、故獨知之、人有雊雉先知之信、于震亨占義、思過半矣、朱子詩、忽然夜半一聲雷、萬戶千門次第開、若識无中含有象、許君親見伏羲來、夜半之雷、一以含三、三從一出、在易則起乎坎淵之底、動于坎險之中、是爲乾坤列後、首出之屯雷、

三一　○○○○○○○○㊂　極見　玄從　一水
三二　○○○○○○○㊂○　極獲　玄進　二火
三三　○○○○○○㊂○○　極從　玄釋　三木

三四　○○○○○○㊂○○○　極交　玄格　四金
三五　○○○○○㊂○○○○　極育　玄夷　五土
三六　○○○○㊂○○○○○　極壯　玄樂　六水
三七　○○○㊂○○○○○○　極興　玄爭　七火
三八　○○㊂○○○○○○○　極歛　玄務　八木
三九　○㊂○○○○○○○○　極釬　玄事　九金

初四　章

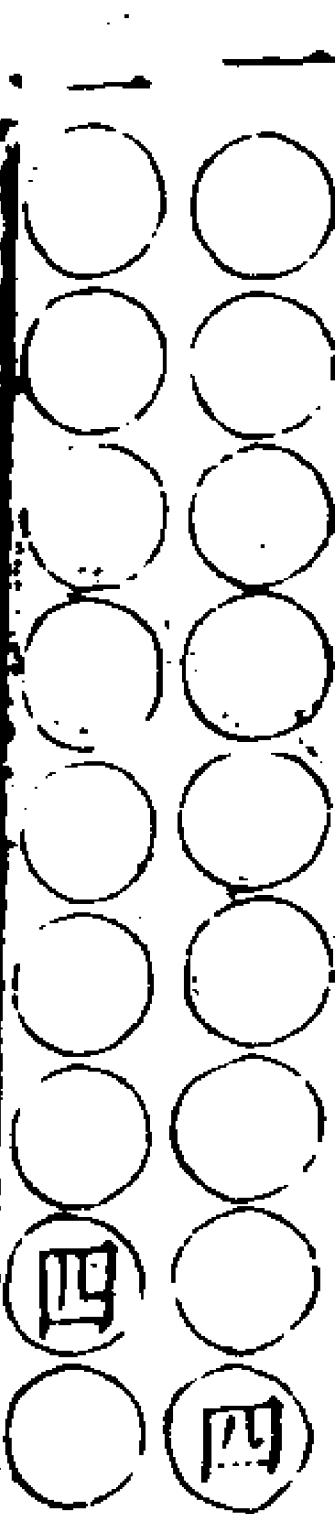
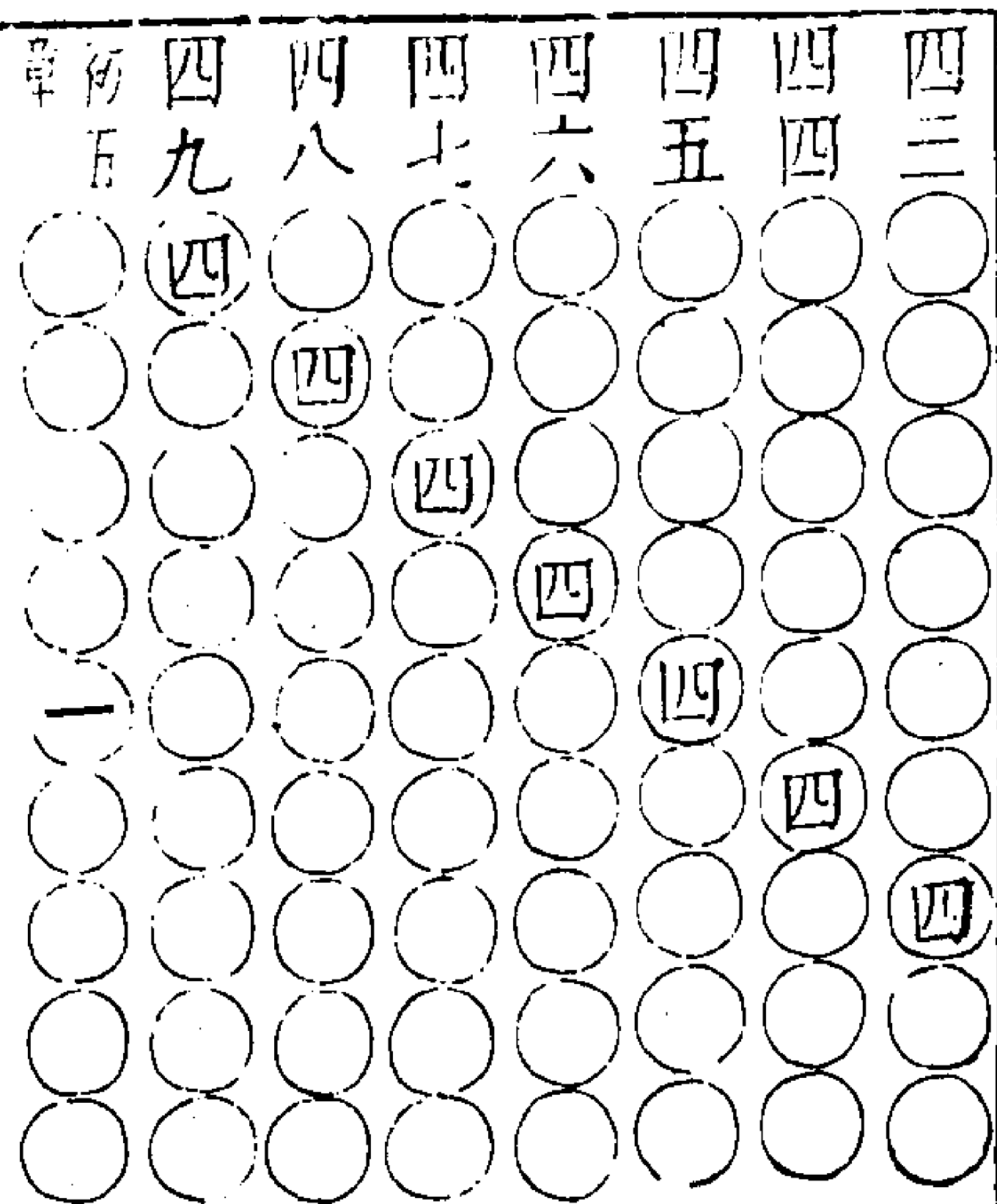
氣叶東南、兆以繹行、庚庚大横、匪其爲兵、吉、庚古行切、横戶盲切、白虎通、金禁也、秋氣剛嚴、能禁制也、或曰、乾坤艮巽、皆土位也、

四。于卦。爲巽、于五行。爲金、于龜兆。爲繹、由一至四、一三爲四、二二亦四、四象既備、四時以行、春生秋成、萬物庚庚而有實也、大横東西南北、縱横无不相當也、金于四時爲收、氣爲肅殺、匪其爲兵、說言乎兌、惟以兆四時之和、豈惟一人不爲兵、能使天下皆不爲兵、如邵子所謂人心不生事、天下自无兵、故占吉也

四一　○○○○○○○○㊃　極比　玄隨更　一水
四二　○○○○○○○㊃○　閑　二火

四三	○	○	○	○	○	○	○	四	○	○
四四	○	○	○	○	○	○	四	○	○	○
四五	○	○	○	○	○	四	○	○	○	○
四六	○	○	○	○	四	○	○	○	○	○
四七	○	○	○	四	○	○	○	○	○	○
四八	○	○	四	○	○	○	○	○	○	○
四九	四	○	○	○	○	○	○	○	○	○
衍五 章	○	○	○	○	一	○	○	○	○	○

晉 發 三 木
公 裝 四 金
益 衆 五 土
章 密 六 水
盈 親 七 火
錫 歛 八 木
靡 壇 九 金

圖書之中宅曰黄宫坼无㦬克有躬完吉、坼丑格切、本作塀㦬、

莫紺切、白虎通曰、吐也、能吐生萬物也、皇極內篇中若天下之大本、肖自一而九、自九而一、雖歷萬變而五常中焉、一二三四總五也、九八七六歸五也

天地之數不過于五、居于圖書之中、爲沖氣、爲土、行爲信德、四行皆得五而成、一得五成六爲水、故曰天一生水、地六成之、二得五成七爲火、故曰地二生火、天七成之、三得五成八爲木、故曰天三生木、地八成之、四得五成九爲金、故曰地四生金、天九成之、水火木金皆土之沂生、皆五之所成、其實一時俱生俱成、非先生後成、亦非先生水、次生火生木生金也、五、數之中、黄、中之色、人受天地之中以生、天地之性人爲貴、人道中爲貴、周禮、凡國大貞卜立君、卜大封、則眂高作龜、大祭祀則眂高命龜、高即龜中心之直文、所謂太極、所以分左右陰陽、所謂中央土、即洛書中五之謂、在人則道心全體之中也、堯授舜曰、允執厥中、舜授禹曰、人心惟危、道心惟微、惟精惟一、允執厥中、人人有是中、人人不失其中、人皆可以爲堯舜、爲此或曰、何以有人心道心之別、人固有二心乎、曰、圖書全體、心之象也、

圖書之中、中之象也、中、道、心、也、人人之所同具、達之天下萬世、而爲天下古今人之所共由、不但以人言心、而合天下古今人之所共由言心、古語同由謂之道、同靈謂之心、是以謂之道心也、若但就各人言心、天下古今、一有通達不去則止、是一人私已之心、而非天下古今公共之心、但可名爲人心、不得名爲道心矣、道心不局于形氣、人不易全、故曰微、人心局于形氣、既據最爾之軀爲身、又據徑寸之中爲心、爾我藩籬、不勝畛域、而戕賊戈

子陷阱坑塹災危亡滅之所自起。故曰危。出道即人，出人斯道。精之一之，无人非道，斯謂無慚。立天地之至中，成四時之大信，以幹萬事，以貞萬化。原始要終，萬不爽一，斯謂允執。其理渾然，其數可陳。羲圖邵卦，禹書成疇，以方列疇，以圓行卦，皆數也，皆從中起也。羲禹不作，圖書榛塞，五行汨陳，至于黃中潰亂，民信不立，而以言學，亡其中，亡其實矣。斯後世術家之數而已矣。朱子曰：夫心者，人之所以主乎身者也，一而不二者也，為主而不為客者也，命物而不命于物者也。夫謂人心之危者，人欲之萌也；道心之微者，天理之奧也。心則一也，以正不正而異其名耳。惟精惟一，則居其正而審其差者也，絀其異而反其同者也。能如是，則信執其中，而无過不及之偏矣。非以道為一心，人為一心，而又有一心以精一之也。其答陳同甫：區區鄙見，嘗竊以為亘古亘今，只是一體，順之者成，逆之者敗，固非古之聖賢所能獨然，而後世之所謂英雄豪傑者，亦未有能舍此理而得有所建立成就者也。

但古之聖賢，從本根上便有惟精惟一功夫，所以能執其中，徹頭徹尾，无不盡善。後來所謂英雄，則未嘗有此功夫，但在利欲場中，頭出頭沒，其資美者，乃能有所暗合，而隨其分數之多少以有所立，然其或中或否，不能盡善，則一而已。來諭所謂三代做得盡，漢唐做不盡者，正謂此也。然但論其盡與不盡，而不論其所以盡與不盡，卻將聖人事業去就利欲場中比並較量，見有彷彿相似，便謂聖人樣子，不過如此，則所謂毫釐之差，千里之謬者，其在此矣。皇極內篇：耳目口鼻手足之用，皆五也。或曰：支指五矣，耳目口鼻何有焉？曰：耳聽五聲，目辨五色，口嘗五味，鼻別五臭，不其然乎？此何有乎彼？手足以形用，耳目口鼻以神用。形用者易知，而神用者難識也。

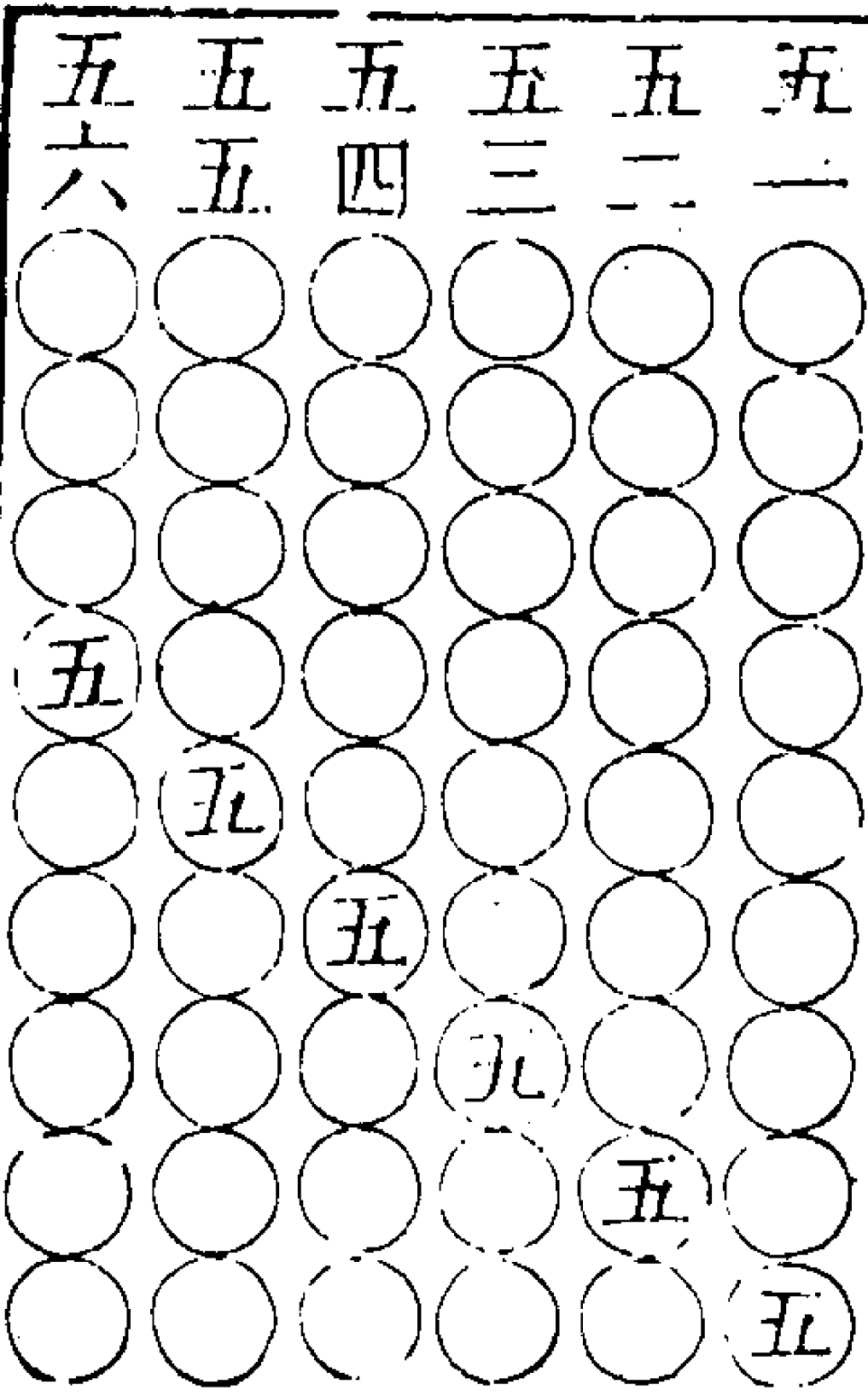
五一	五二	五三	五四	五五	五六
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	五
○	○	○	○	五	○
○	○	○	五	○	○
○	○	九	○	○	○
○	五	○	○	○	○
五	○	○	○	○	○

極　玄　性

庶　昹一水　決　盛二火　豫　居三木　升　法四金　中　應五土　伏　迎六水

五七 ○○五○○○○○○
五八 ○五○○○○○○○
五九 五○○○○○○○○
初六 ○○○⚋○○○○○

遇
遇 七 火
疑
竊 八 木
家
大 九 金

章
雲行雨施品物流形雲行雨施天下平人躋紫冥形戶經切冥莫經切玄冥木神青冥紫冥天也爾雅木準也準平物也朱子曰天數中于五地數中于六十干實五行也十二支實六氣也

六于五行屬水于八卦屬乾一在下爲原爲水行地中之象六在上爲委爲雨行天上之象一六既備六者地氣升爲雲一者天氣降爲雨凡物各有萬即同爲一物又各有其品凡物之生得雲雨行施方始成就得一箇形質亦如水之流出無窮故曰流形人知天地合之爲雲雨不知三才合之爲雲雨故聖人作易既明統天之雲雨而曰品物流形又明御天之雲雨而曰天下平流形之雲雨三才合一天工聖澤交流金對大一統之雲雨也平天下之雲雨天氣或不降地氣或不升聖人爲之參贊于其中雲不時行聖人御轉天來而爲之行

雨不時施聖人御轉天來而爲之施其于天地所生之民物漸之漬之浸之灌之溢爲泄因淡爲灑澤人明終始人道首出之雲雨也有家者得之以雲雨其家而家齊有國者得之以雲雨其國而國治有天下者得之以雲雨天下而天下平大小貴賤殊等其分量一也此人道所以爲大而曰參三才靈萬物與天爲配直躋至天也不然物惟待命于統天之雲雨而天下之爲稿苗者不可勝言已自古平寧日少亂亡日多皆以人不首出之故天曷故哉

六一 ○○○○○○○○六
六二 ○○○○○○○六○
六三 ○○○○○○六○○
六四 ○○○○○六○○○
六五 ○○○○六○○○○
六六 ○○○六○○○○○
六七 ○○六○○○○○○
六八 ○六○○○○○○○

飾
極玄
廓 一 火
戾
文 二 火
虛
禮 三 木
昧
逃 四 金
損
唐 五 土
用
常 六 水
部
度 七 火
翁
永 八 木

六九 (六)○○○○○○○○○

初七 章 ○○(一)○○○○○○○ 遊 見九金

火麗于空，天下大豐，君子有融，當天之中，大吉。

火无形，麗物以成形；火无體，因物以爲體。麗物之火，光發外炎，有形體之火，地火也；麗空之火，四時默運，无形體之火，天火也。二生火，爲地陰以質具；七成火，爲天陽以氣行。火麗于空之象。七成數，又天位，火氣行天，而物物爲之長養，物物皆有之，以爲利天下，大豐之象。惟君子善體火行，不失其明，

範衍卷十一 五行 十四

其豐更大，又君子有融，大明中天之象。小人固不足以考此占也。晉孫登語嵇康：火生而有光，而不用其光；人生而有才，而不用其才。用光在乎得薪，所以保其耀；用才在乎識眞，所以全其年。方思善夜行燭庥，燭之明也；薪之屬也。至其所以明者，火之傳也。薪有時而窮，燭有時而跋，而火之眞體則无時而不傳也。君子之有融者此。

七一 ○○○○○○○○(七)

七二 ○○○○○○○(七)○

極 玄 黙 迅 減一水 懼 除一火

七三 ○○○○○○○(七)○○

七四 ○○○○○○(七)○○○

七五 ○○○○○(七)○○○○

七六 ○○○○(七)○○○○○

七七 ○○○(七)○○○○○○

七八 ○○(七)○○○○○○○

七九 (七)○○○○○○○○○

初八 章 ○(--)○○○○○○○○

啟 守 三木 剛 會 四金 庶 渠 五土 兢 積 六水 分 餙 七火 訟 疑 八木 收 視 九金

鄧林有虞，斧斤時入，干雲拂日，八寅蔭及，麟游鳳集，

範衍卷十一 五行 十五

吉亨。（集，秦入切，今作集。）

三生木爲本，八成木爲末。鄧林，木數也。有虞得所養也。惟斧斤之入不以其時，遂无以成用于天下。以時斧斤，材木何可勝用。干雲極其高，拂日極其大。八寅之及，極其蔭之遠。子華子曰：丘陵成而穴者安矣，大水深淵成而魚鱉安矣，松栢茂而塗之人已蔭矣。古以五靈配五方，鳳火，麟土，木官修而鳳至，火官修而麟至。八木七火，爲生于土，爲克，是爲麟游鳳至，而占吉亨。

八一 ○○○○○○○○(八)
八二 ○○○○○○○(八)○
八三 ○○○○○○(八)○○
八四 ○○○○○(八)○○○
八五 ○○○○(八)○○○○
八六 ○○○(八)○○○○○
八七 ○○(八)○○○○○○
八八 ○(八)○○○○○○○
八九 (八)○○○○○○○○

版 玄 獻

寳光	寳内	危夫	堅悔	串豊	報窮	止割	戍止	結堅
一	二	三	四	五	六	七	八	九
水	火	木	金	土	水	火	木	金

初九 (一)○○○○○○○○

章

聚于獨，无身之頁，散于衆，庶物首出，天下大說。頁，紅結切。

无身之頭，見抱朴子。又魏志公孫淵時，襄平北市生肉，長圍各數尺，有頭目口喙，無手足而動搖。占曰：有形不成，無體無聲，其國滅。

四生金，爲卝，九成金，爲財賄，爲貨貝。財賄貨貝，天下之公利，以散于天下，爲公，爲義；聚于一人，爲私，爲利。數原于一，究于九，爲收斂，而入由八至一，爲聚。諸侯曰何以利吾國，聚于國矣；大夫曰何以利吾家，聚于家矣；士庶人曰何以利吾身，聚于身矣。一人專百人散，一家實四野虛，一族肥全體瘠，此在士庶人，猶不啻象无身之頭，而況其有天下國家者。有天下者，以天下爲一身；有國家者，以國家爲一身。故自古天子俾藏之于四海之內，諸侯惟藏之于境內，宗廟社稷萬年長守，皆此九下皆虛，惟九要終，是爲散財得民，庶物首出，天下大說之象。

九一 ○○○○○○○○(九)
九二 ○○○○○○○(九)○

玄 休 極

養成	遇闕
一	二
水	火

九三 ○○○○○○(九)○○
九四 ○○○○○(九)○○○
九五 ○○○○(九)○○○○
九六 ○○○(九)○○○○○
九七 ○○(九)○○○○○○
九八 ○(九)○○○○○○○
九九 (九)○○○○○○○○

勝夫	囚剸	壬駉	固將	移雖	隨勘	終養
三	四	五	六	七	八	九
木	金	土	水	火	木	金

範衍卷一終

範衍卷之二

五事疇凡三十六章

敬一 ○○○○○○○⚋⚊ 章

匪輜匪輧匪輕匪軒不出戶庭无咎不出門庭凶輜支而切輧蒲明切輕巨日輜輧戶輕軒支衣切中前重軒許斤切音與軒同車後輿馬援傳居前不能令人輕居後不能令人軒

疇以次二為五事二為五事全體之用但以初與二言事初水二火水為精為濕火為氣為燥人物之生精與氣耳精濕而氣燥精實而氣虛精沉而氣浮故精為貌而氣為言初坎輪為車二列初前如戶有庭威儀容貌任重之車輿口舌言語閑身之戶庭也初奇二偶初居二內以奇統偶首以一敬提躬有威可畏有儀可像容止可觀進退可度非人之所能重非人之所能輕非人之所可前非人之所可後與二以近相宗惟威儀是力惟口舌是務極其慎密象戶庭亦不輕出輕浮易誕之過于是乎善補其或火以水克門庭當出而不出則又為凶全氏曰上本五行相生凡色代者為雜亂

故謂之違然五行各隨所見各有所玄一坼一壆

得其配則皆吉也

敬二 ⚊⚋○○○○○○ 章

天之明天之聰木之杪山之㞭蠙蟓蟲蟥依于躬大吉㞭祖紅切蟓于權切蟥胡紅切五行傳視之不明時則有蠃蟲之孽若蟓若蟥之類聽之不聰時則有介蟲之孽若蜚蟓之類書語天明天聽無耳准衛子人主以天下之目視以天下之耳聽天下湖目為目謂之明四目天下耳為耳謂之達四聰悉乃人以目逐物為見以耳逐物為聞謂之分明不知大不分明韓非子寄于天聽以聽寄于天明以視釋名視是也察是非也聽靜也靜然後所聞審也

五事皆以五忠為中主然以一二合而原始則源始無失八九合而要終則要終有得八九又乙庚相合之交以一人為人匪人之謂也而通天下之人為其人方始是人以一人之目為目以一人之耳為耳匪聰明之謂也而用天下之目為其目不自作其明是謂天明用天下之耳為其耳不自作其聰是謂天聰八九要終天聰天明之象陰不窮八陽不窮九八九陰陽之窮九加八上又如緣木之杪陟山之㞭古人處已愈高則畏下滋甚雖天明為明天聰為聰而唯恐下頑唯恐予勝不勝不

聰不明之憂亶聰明作元后元后作民父母皆此故占大吉方希直曰賢人君子之用心也近而期望也大常自見其不足而不見其有餘常恐已闕之不聞而不敢忽人言之爲不可也傾权時曰吾始以爲聖人天聰天明无所聞見而今看來惟是聖人心愈下愈細愈不敢自用耳

敬三 章

括囊不下佩纕獨豹駮鸕合棲飬翔吉囊奴當切纕息良切佩帶獨豹鴇也鬪鼓鴇无舌鸕鸕猶臚言其目睛交也上林賦交精旋目栖先稽切

二言三視以近相生无主有主言之從乂非必有言之謂也當言而言不當言而不言皆乂也二居三下括囊之象三二相近常目在之視不下帶之象二无舌而謹言三旋目以反視二謹而三合爲旋三旋而二飬爲謹從乂作哲之占莫著明于此故吉

敬四 章

密藏至臨山高澤深无咎長喙豎臀匪盲匪瘖貞凶藏箴同古以藏石刺病故有所諷刺而救其失者謂之箴故曰美疢不如惡石喙許穢切獸以臀式隹切

音與𨤲同牛有豎瞳无横瞳見一物輒長大唯天啖噇子得制之盲眉庚切瘖於金切

七言八視以近相得縱横之而爲十五无上有主七以陽有密于八不惜苦口八以陰有至于七惟人是視是從如是則人己交修彼此相成八于卦爲艮若增其高七于卦爲兌若益其深皆害補過不然七下八上以柔乘剛七獸其喙而加長八牛其瞳而上豎匪盲而實盲匪瘖而實瘖故爲貞凶之象占

敬五 章

目前耳卻或扃或鑰守官有愆滋其枘鑿貞吝卻去約切本作却扃古螢切鑰以灼切愆苦各切本作㥛枘而桄切刻木耑所以入鑿韶方枘圜鑿雖公輸不能強之使入

三視四聽耳目相須爲用者也三木四金近不相得无五爲主三震四巽三陽長于下四陰消于上消長異趣如目視而耳不爲聽三或爲之前四且爲之卻三或爲之扃四又爲之鑰也如是即使各敬其官視固稱明而聽或不足耳固稱聰而明或不足滋若枘鑿之不相入以耳目言則偏廢不謂

之全、以倫理言、則偏數、不謂之叙、雖貞亦吝之占也、

數六章 ○○(一)(二)○○○○

𦆭繩以弦、載佩以韋、滿室滿堂、玉琢金鎚、无咎、韋、于媯切、𦆭、都回切、韓子、西門豹性急、佩韋以自緩、董安于心緩、佩弦以自急、管子、言于室滿于室、言于堂滿于堂、

六七无五、爲土水火、未濟而以剛柔合德、未濟可望其濟、六婉曲之體、而以七爲繩、不失其直、七猛烈之體、而以六爲佩、加之詳緩、如是以言取七、匪智不充其辯、而失之于宰予、以容取六、匪行不勝其貌、而失之于子羽、是爲貌恭言從、胥无所失、而著補過之吉占、

數七章 ○○○○(一)(二)○○○

噂遝紛挐、音節皦如、尤豫踟躕、熊羆前居、无咎、噂、初本切、遝、徒合切、挐、女加切、皦、古了切、玉石之白、又音節明、尤、以周切、通作猶、亦作犹、豫、羊如切、如鹿多疑、居山中、聞聲每豫登木、良久乃下、須臾又復上、御陳知坎、躇、直魚切、熊回步以行、山中數千里、悉有跧伏之所、虎出百里外、則迷所出道、蹤惟能出而不迷、故閉道者首熊以出、羆似熊而更猛、或曰熊牡羆牝、蓋鳥之類雄鷙于雌、獸之類牝猛于牡、故羆尤猛于熊云、

四。聽。五。思、五主四從、以四言、耳有紛遝、而上承五剛中自然、如聽之審也、以五言、心有猶豫、而五亦四承、熊羆在前、一无所迷、疑无不決、思无不通也、如是而不聰不睿之過、皆有補、故无咎、

數八章 ○○○(二)(一)○○○

小心恭人、跼天蹐地、當高厚中、黄芝發德、白鵲銜贄、金稱上瑞、跼、渠玉切、蹐、資昔切、潘岳賦、跼高天、蹐厚地、贄、余醉切、

五七六水、不稱相得、五戊六癸、又爲相合、五。惴。惴。小心、以六在前、謂天蓋高、不敢不跼、六。溫。溫。其恭。以乘五上、謂地蓋厚、不敢不蹐、天數中于五、地數中于六、地從天而用五、天從地而用六、氣以六變、候以五易、天以六節、地以五制、司天氣者六期爲備、終地紀者五歲爲周、五。六。者。天。地。之。中。數、五主六從、六合五秀、是爲金稱上瑞之象占、

數九章 ○○○○○○(一)○(一)

蘭蕙惟圃、鵲鷁惟伍、足必涉目、目常在武、貞吉、蘭蕙俱香草、揚子、蹊蕙圃、踐蘭圃、鷁、五歷切、綬草、一曰綬鳥、鷁、防有鵲巢、邛有旨鷁、鷁者相天而吐綬、鵲者相地而累巢、單襄公、君子目以正體、足以從之、今晉侯視遠而足高、目不在體、而足不步、目體不相從、何以能久、朱子曰、知行常相須、如目無足不行、足無目不見、論先後、知爲先、論輕重、行爲重、又曰、如人行路、不見

便如何行

一三水木相生无主有主一在下衣冠之正不啻蘭蕙之爲芳也三在上瞻視之尊不啻鶺鴒之善相也一以生三三以函一又不啻足目之相從皆恭肅明哲之貞符故占吉

敬十章 ⊖○⊖○○○○○

龜爲戡耽爲聃西南互遷或時魚或時蟬黑白无眚

龜戡則口含切耽丁含切音與湛同耳大而垂也聃他甘切音與南同耳受无輪郭也淮南子魚无耳而聽蟬无口而鳴抱朴子蠶无耳而善聞蜩无口而揚聲五行志言不從則有白眚白祥聽不聰則有黑眚

黑祥震澤長語成化中京師相傳有物如狸或如犬倏忽如風或傷人面嚙手足一夜數十發或東或西時无定處一日上御朝忽驚擾兩班喧亂名曰黑眚時內臣汪直等用事立西廠廷臣多被戮辱內使威權赫奕倏忽南北往來不測人以爲黑眚之應

七九火金相克中无五思爲主七好言自口莠言自口總不由衷而在成殺機如單襄公所稱三郤之言郤伯犯郤叔訐郤季伐犯凌人訐誣人伐掩人龜爲戡也九以七克兌亢于上雖耽然下垂亦如受无輪郭之耳耽爲聃也如是言何以稱又聽何以稱聰西南互遷圖書三同二異一三五之位不易七九之位易陽主進進極而變東北陽始生之方則不動西南陽極盛之方則互遷七九參互以取中也爲魚匪以耳而將无不聽爲蟬匪尚口而將无不鳴遂可以補不又不聰之過而无黑白之眚咎也

敬十一章 ○○○○⊖○⊖○

于晨有晨于昏有闇鬼蜮屬垣君子力反蛉窮以奔

闇呼昆切閉門隸蜮雨逼切一名水弩一名短狐一名射工孫思邈云其蟲无目而利耳能聽聞人聲便以口中毒射人說文似鱉三足又云此蟲所在其雪不積屬之欲切垣思猿切反孚袁切淮南子昌羊去蚤蝨而人弗集爲其來蛉窮也昌羊今之菖蒲蛉窮入耳之蟲則所去之害小而所來之患大也

門者晨昏啟閉晨司晨啟昏司昏閉二居四下晨昏啟閉惟謹可謂无易由言矣而有屬垣之耳在四以離同功陰火陰金不稱相得四不克降而受二二多至察而伺二也任垣有屬晨昏惟謹稱從又矣屬垣之耳其可以語聰乎諺曰心不正伏壁聽防其屬于人謹也屬乎人之垣以微爲智以察爲明以陰中人爲鬼之怪爲蜮之妖人道何有君子力反圖書二四隨七九互遷二方含坤之章四亦

以巽而聰巳所不欲勿施于人寧人爲我毋我爲人若然四聰不求聰而蝕聰之害既遠將作謀之聰无愧于二之從又之言故有蛉窮遠奔之象占

敬十二章 ○(--)○(--)○○○○○

有狐在澳有蜂在檄凶犬成畜不雌伏古澳於六切檄系谷切雌此移切今作雌

六八重陰更出五外以六或无直躬而有媚行伏于隈崖以八或無正視而有毒目叢于林檄凶如之何大成畜圖書六八不易稱得位八成艮六成

乾以八畜六以六生八既能屈乾之健受艮之止又且運乾之徒通艮之止是爲能雄飛而不徒雌伏之象占

敬十三章 ○○○○(—)○(—)○

前奔萬馬後激追電維麋與鴐參伍无眩盈闕貞禪百事可害電堂練切追電秦良馬名麋忙皮切麋之爲言迷也鴐扶沸切音與費同亦作狒獲人則笑唇蔽其目因爲人所擒禪時戰切害時戰切

三五同功以三克五五維忌能驅萬馬前奔也三正明首出追電後激也參之以三位之以五三日无蔽五思无迷以視必審以思必精木土相克而有得禮運和而後月生三五而盈三五而闕古語前三後五百事可舉是爲盈闕貞禪百事可害之吉占

敬十四章 ○○(—)○(—)○○○○

喉舌有懷心腹則披嘔愉受之危苦貢之朝陽高岡千載一時披紕羈切以通作披嘔衣遇切和悅貌

五七相生合德之爻五以喉舌親七而嘔愉受之七以腹心親五而危苦貢之五惟七言是思而他

无思七惟五思是言而他無言言皆五之所思思皆七之所言五惟高岡之生七惟朝陽之鳴是爲明良會合千載一時世不常遇之象占

敬十五章 ○○○(--)○(--)○○

玉鉉霜繭利貞鉉胡畎切繭古典切拾遺記員嶠山有冰蠶長七寸黑色有鱗角霜雪覆之始成繭其色五采織爲文錦入水不濡投火不燎堯時海人獻此錦以爲黼黻後世乃染五色絲製錦以傚之

四屬聽與六相重幾于太柔則靡以金水相涵如咢耳加之玉鉉无不舉之患矣六屬貌與四相重

疑爲寒沍所侵以乾巽得合如冰斛從以霜復且
成五釆之文矣四六爲陰无五爲主以其皆爲五
中近爻上下相守貞然後固可匪貞不固是以利
貞

敬十六章 ○○○○○(--)○○(一)

雨足春原寒行冬令莫覿靡言五正胥命貞吉令力政切

正之盛切五正句芒木正祝融火正蓐收金正玄冥水正后土土正

一四相生合而爲五无主有主一居四內不失其
恭恭作肅肅時雨若時雨而雨雨足春原也四居

一外不失其聰聰作謀謀時寒若時寒而寒寒行
冬令也不待二言莫爲三覿合通五思如五正各
得其職胥相爲命之象故占貞吉

敬十七章 (一)○○(--)○○○○○

葹薋蔓苓若罷采二用成爻全疇離祉貞吉葹商支切薋自資切背陟草葹他計切音與答同蔓无販切音與萬同苓郎丁切采苓刺聽讒之詩一章采苓二章采苦

九六相生五爲十五无主有主六貌爲恭已无草
雜之爲亂九聽爲聰又非讒譖之所入九乾用六
地用九變之陰而成八六變之陽而成七九且以
聰而兼明六且以肅而兼乂有全疇俱離福祉之
象故占貞吉

敬十八章 ○○○○(一)○○(--)○

匪尹伊玉當不可去匪聲伊芬蕭請借箸无悔當丁浪切主也又底也下匪無當也底也大正倨切箸遲倨切聲于聲以冬美芬以夏成聲成告之甘芬成告之苦

二五相生二有言根于五中而出是謂有當若玉
卮而无當固不如瓦器之无漏也五主思勿以二
而或忽是謂能籌芻甘言反爲敗若言則惟藥也

二以五思爲主五借二箸而籌言其所思思其所
言言即其思思即其言將无所失而致悔不待亾
也

敬十九章 ○(--)○○(一)○○○○

近不可遠不可明不可闇不可中有署甘露之醒神
笎之除吉署常恕切部署也舍曰選除遲倨切

五八木土相克之爻在五近不可人无遠慮必有
近憂也遠不可忽近圖遠徒勞无功也在八明不
可至脩无魚至察无徒也闇不可有讒不見有賊

不知也，中有著五思爲八，視之主，八，木爲五，土之克也，以此明思，既如甘露之醒心昏，以此思明，又如神龜之除眼膜，哲可知，睿可知，故占吉。

敬二十章 ○○○⊜○○⊖○、

平林瞿瞿，坂田无鶩，四起四則，龍無蛇沍，悔亡。瞿，九遇切。鶩，亡遇切。沍，胡誤切。論語撰：堯步舜驟禹馳湯鶩，德有優劣，故行轉疾也。賈誼容經：容有四起：朝廷之容，師師然翼翼然，整以敬；祭祀之容，遂遂然粥粥然，敬以婉；軍旅之容，湢然肅然，固以猛；喪紀之容，怮然慴然，若不還。視有四則：朝廷之視，端若平衡；祭祀之視，視如有將；軍旅之視，固植虎張；喪紀之視，不若赤藏蛇乘龍，見左傳襄公二十八年。

三六相生之爻，相生則不患無主，三陽位，平林也，安常處順之時也，而瞿瞿然如鷹隼之驚視，六陰位，坂田也，崎嶇嶢崅之處也，而有直騁无亂鶩，如是而容有四起，視有四則，三剛六柔，三歲星爲龍，六玄武之宿爲蛇，三六相生，六不沍，三悔何由致，故亡。

敬二十一章 ○○⊖○○⊜○○

逆予无劒，遵寻惟砭，遡英玲瓏，天章藻掞，吉无不利。劒，居欠切。砭，波驗切。玲瓏，玉聲，一曰風聲。掞，舒贍切，古詩：摛藻掞天庭。

四七火金相克，然七丙四辛，謂之丙辛得合，合則自有虛中之中，以爲之主，恒言逆耳，責難相知，按劒，予無樂乎爲君，唯其言而莫遵令，四爲耳，逆之而無劒也，非聰不能矣，七有言不以承順爲樂，而以忤拂爲砭也，非又不能矣，遡英玲瓏，聰謀之占，天章藻掞，從又之占。

敬二十二章 ○○○○⊖○○○⊖

濱沅有蘺，中原有葵，蚞蠖之身，蒼黃互禔，匪其爲蚑，吉。蘺，呂支切。葵，渠惟切。蚞，以[illegible]石切。蠖，皇郭切。屈伸蟲。禔，是支切，皆與匙同。蚑，渠宜切。

初五不稱相得，而五宅中，初原始，初爲濱沅，威儀在焉，不啻蘺之爲香也，昭恭肅矣，五爲中原，儼思在焉，不啻葵之能揆也，稱睿思矣，五黃而初蒼，亢倉子曰：尺蠖于葉，食黃則身黃，食蒼則身蒼，初恭自五睿流出，食黃而黃也，五睿以初恭要入，食蒼而倉也，禔初而爲蒼，禔五而爲黃，初五互禔，互爲蒼黃，非其蚑爲蒼黃，皆恭睿君子之能事，故占吉，在小人固不足以與此。

敬二十三章 ⊖○○○⊖○○○

鼎能有孚、金玉鉉于、一犢圜丘、八珎合衢、人可以歃

大吉、于羽俱切、觽其俱以、歃擧朱切、音與揄同、

五土屬思、鼎能有孚、熟思而徼无不通也、九金屬

聽、金王具鉉、聽眷而聰无一雍也、由是以享上帝、

肆將一犢于圜丘之上、以養聖賢、陳列八珎于合

衢之宮、誠九丘尊爻之能事、推之天下、人可與能、

春聖聰謀之用、曾无有大于是、疇以九叙、九其五、

五其九、備四十有五之全數、故占大吉、

徼二十四章 ○○○⚋○○○○⚋○

呐不出口、吃吃期期、弱不勝衣、委蛇委蛇、鶂鵠自別、

訑訑何其吝、吃許乞切、期渠之切、又音其、古人用期字、多作極字、府昌云心期期知其不可言、極知其不可、曰吃、故申一字也、委蛇委曲貌、蛇紆行、故取以為委曲之喻、鶂五歷切、鶂鷺白鳥、鵠牆之切、鶂鵝似鵝而黑、訑延知切、其居之切、又鵠不浴而白、烏不黔而黑、

五思无主、二陰火、六陰水、不相為濟、二遇六在上、

呐不出口、吃吃而又期期、其无疾言可知也、六遇

二在下、弱不勝衣、委蛇而又委蛇、其无厲色又可

知也、苟不當其可、在二為取咎、在六无直道、苟不

相為下、二有愣于六、六有愣于二、三黑六白、如鶂

與鵠不相假借、匪有優劣、若訑訑之聲音顏色、則

皆足為二六之咎占、

徼二十五章 ○⚋○○○○⚋○○○

黈纊冕旒、後之前之、內緘斯固、外屛則隤、閼逢上章、

君子惟祺、黈他口切、冕旁纊曰黈纊、師古曰以黃綿為圓、用組挂之于冕垂耳兩旁、示不外聽、屛卑正切、音與拗同、隤徒回切、祺渠之切、閼乘若瘢在耳之前、目之下、不可除也、

五土中虛、四八相克而位以遠、列時以重陰、四固

寒之以黈纊、八尤蔽之以冕旒也、四以不淫于聽

為聰、八以不極其明為明、苛察不事、內緘斯固也、

際明黜聰、太不事事、外屛則隤也、閼逢甲、上章庚、

有三以合乎八、有九以合乎四、是為君子維祺、陰

陽合德、聰明作則之至占、廣成子、无視无聽、抱神

以靜、目无所見、耳无所聞、心无所知、汝神將守形、

帝王世紀、稱帝堯其明如晝、其晦如陰、旒以蔽明、

纊以隱聰、文中子、董常問古者明而不視、聰而不

聞、荀子、目不兩視而明、耳不兩聽而聰、吳育論詔

獄疏、先王凝旒黈纊、不欲聞見人之過失也、晏公

望曰、人君明目達聰、所以通下情、前後有旒、左右

有總所以戒太察太察則鬭人之過下情不通則
不見己過鬭人之過則姦生而刑滋不見己過則
心塞而禍萌此周之厲王以防口而兆亡漢之顯
宗以耳目隱發爲明而迷亂也凡役聰明之者尤
皆可以鑒矣

敬二十六章 ○○⊖○○⊖○○

中堂有鵙相視則孕相鳴則孕錦囊珠綬纍纍有贈
元吉鵙五歷切通作鶪叫綬鳥一名錦囊亦曰眞珠鷄雄雌相視則孕或曰鵙鳴上風雌鳴下風亦
孕孕以證蝦蟆作亘切列子曰亶爰之獸自孕而生曰類河澤之鳥相視而生曰鶂

鵙之爲鳥雄雌相視則孕雄鳴上風雌鳴下風亦
孕向陽爲堂少陽位三數七三七相含五思儆在
中堂也鵙相視則孕是惟无視視在則皆生機也
鵙相鳴則孕是惟无言言出則皆生機也鶴以聲
交而孕鵁鶄以睛交而孕亦然如是而有視如是
而有言錦囊其囊珠綬其綬重疊相因而至善无
以尚之吉无以尚之故元吉

敬二十七章 ○○○⊖○○○⊖

繝黻在躬兩己相背暴慢以乂時雨霪霿吉水水之
濟貞吝黻分勿切畫兩己相背形爲黼取臣民背惡向善亦取君臣自辨合之義古說之理與工
龍黑與青謂之黻背蒲昧切音與佩同又魚肺切醫以對切通音見初一章漢劉梁曰以可濟否謂之和
亦忠不殊謂之同得由和興失由同起春秋傳和如羹焉酸苦以濟其味君子食之以平其心同如水焉
若以水濟水誰能食之

一與六皆水位皆屬貌卦形偶陰陽對待疇用奇
五行迭運迭運者不可窮亦以對待者不能孤如
一六二七三八四九皆是呂氏大防曰古者衮服
之飾繝黻于裳取其兩己相背而能成政也兩己
相背至銘諸躬而日服之以爲監有以見人君御
臣之深戒在于喜同而惡異也苟惟取其所同而
捨其所異則如晏子所謂以水濟水誰能食之一
陽木六陰水有兩己相背而成文章爲人望法之
象亦有以水濟水而爲人吐棄之象動容貌者吉
凶之占惟所自取矣

敬二十八章 ⊖○○○○⊖○○

有右入者有左出也匪其汎灑谽谺䆗閜汎息音切灑沙下切
或作洒谽呼含切谺虛加切谽谺谷中大空貌䆗呼括切閜許下切䆗閜大開也右賦谽谺䆗閜
謑言一耳爲入一耳爲出以忠邪命進于前甘言

與苦言，公議與私議，交入于耳，聽言不可以不審，无稽尤不可聽也。四右耳，以陰柔方有入，九左耳，以陽剛旋有出。无稽勿聽，誰其繼之。此若不待汎灑工夫，自有重門洞開，八牕玲瓏，氣象而爲大空大開之吉占。潛虛聽而不聞，是謂耳瞶，聞而不擇，是謂心聾，諺耳硬舌結，月硬舌滅。

敬二十九章 〇〇⊖〇〇〇〇⊜〇

或熒或焱，俱當夜五，或出或處，或殊默語，喚起催歸，勿失其侶，无咎。焱入聲，音殈，去聲，音豔。侶，力舉切。催歸，广規其聲云不如歸去。喚起，江南

人謂之春喚，聲圓轉如絡緯。韓詩：喚起窗全曙，催歸日未西，无心花裏鳥，又與盡情啼。

二七皆南方火位，二生火爲熒，七成火爲焱，俱當五夜，二七相得而有合，此嚮明治朝也。二以居陰退處而默，七以居陽進出而語，出處異致，語默異宜，宜起喚起，宜歸催歸，各行其志，各當其可。易曰二人同心，其利斷金，同心之言，其臭如蘭，是之謂勿失其侶，而占无咎。

敬三十章 〇⊜〇〇〇〇⊖〇〇

鶼鶼吉，有他，不雀不鴟，牟禍既夷。瑞應圖：王者有德，則比翼鳥至。風土記：省夕瞀，鴟晝盲。又凡禽夜鳥目皆不能視，唯鴟于鵂夜撮蚤，察毫末，晝目不見丘山。五行傳：牟月大而不精明，視氣毀，則有牟禍。爾雅：東方有比目魚，名鰈；南方有比翼鳥，名鶼鶼；西方有比肩獸，名邛邛岠虛，名蟨；北方有比肩民，即半體人，各一目一鼻一臂一脚，亦猶魚鳥之相合。中有枳首蛇，岐頭蛇也。此四方中國之異氣也。

鶼鶼，蠻鳥也，一翼一足一目，相得乃飛。爲三八合成木德，明哲具全之象。有他，有時不比也。諺：一眼開，一眼閉。開謂用其明，閉謂不用其明。用其明爲明，不用其明亦爲明。初匪如雀之夕瞀，而鴟之晝瞑，安得而有不明之禍，故占吉。朱子曰：甲木之陽，

乙木之陰。乙以質言，甲以氣言。陰主翕，凡聚斂成就，乙爲之；陽主闢，凡發暢揮散，甲爲之。

敬三十一章 〇〇⊖〇〇〇〇〇⊖

黃鴹逢寘，勿戢其翎，晉日之晝，忽激迅霆，有爲之聽，无咎。黃鴹，水鳥，日行千里。霆，持丁切，疾雷謂之霆。聽，他丁切，古者中庭治官處謂之聽，東漢晉皆作聽，六朝以來，始加广。

一七水火相克，无五思以爲中主，一有威儀在身，火水未濟，伏于下位，宜戢其羽，以兩剛成敵勢欲上行，黃鴹逢寘，勿戢其翎也。七少陽之數，交午之

位不勝水克發其燥烈晉日之晝忽激迅霆也然一七皆陽剛又相爲用而不相射之爻有爲之聽如得五主于中用要于中一送寘而戰羽何羽不可爲儀七當晝而揚言何言不得其又故占遂可无咎不然以初不爲寘飛之鵠以七敵如迅擊之霆恭爾從乂之占謂有得其當者无之矣

敬三十二章 ⊖○○○○○⊖○○

狐聽之審兎瞭之見君子弗善高下更撰伏虎之斷利用折獄見古電切善時戰切撰士戀切斷都春切獄魚欲切音與彥同敵伏虎背止爲二十七鬬鬩擊之以止樂陽成于三變于九二十七鬬鬩三沈之數虎應二十七故敵爲虎形

三目九耳金木相克兩剛成敵无五爲主九有狐聽之審三有兎瞭之見然而君子有所弗貴謂惟任耳目以爲視聽也且目高所以見遠耳下所以聽邇九耳三目高下失則九火三雷于筮未嗑更撰則高其目下其耳如太玄所謂目上于天耳下于淵以數象言如止樂之伏虎虎嘯而風生風生而萬籟皆作虎伏而風止風止而萬籟皆息以火雷得合言動而明合而章筮嗑而亨將獄不待聽而自无是爲利用折獄之象占

敬三十三章 ○⊖○○○○⊖○

徒牙之麡喜還之狼无咎獲其一物道蛇足張道龍角藏吉麡諸良切四足之獸有角麡也能有角不能牙麡有牙不能噬狼膋噬切吠大善顧後性怯走喜還傷于法言問神篇龍蟠于泥蚖其肆矣蛇蛐蟵即名易一名蠑螈其尾色時變青白玄綠无定在壁曰守宮似龍而无角如蛇而有足東方朔射覆詞曰以爲龍又无角謂之爲蛇又有足跂跂脈脈善緣壁是非守宮即蜥蜴

陰數始二極八二八相含居天地之中以其言亦爲艮當中宮之生土于東北二爲坤當中宮之成

土于西南亦爲天地之中天地之中人之中也言惡乎妄視惡乎妄徒牙之麡麡有牙不能噬尸无惡言也喜還之狼狼善顧後性怯走喜還目能反視也諺曰舌凶傷是非惡海言是傷人斧口是殺人刀休說前人長短自家背後有眼上看千仞不如下看一步前看百里不如後看一鞭如麡與狼既可以補不又不明之過能要五中以中爲宮守而勿失則匪必待言與視而從乂作哲之用愈光故占吉

敍三十四章 ○⊖○○○○○⊖

春鋤澤菱、頂絲勿栝、古淘河沸河、淵底連撚凶、春鉏水鳥、一名鷺玉、一名碧鷺翁鷺也、或作瓊、頂有絲長尺餘、欲取魚則弭之、菱蒲懷以水作夜穫、夏宜設菱、舌栝古活切、撚比卞切、淘徒刀切、河有崖則魚沒、沸河在岸則魚浦、淘河即鵜鶘、沸河即大鵬、翔翔水上、翁里令出沸波穫而食之、

一八相生之爻、鷺水鳥、其容潔白、亦人有恭肅之象、潔鷺之所常舍也、一居八下、似之、八屬視、以陰又无五思、爲主、如鷺以魚食、察察其常、古詩莫謾向人誇潔白、也知長有羨魚心、乃能臨淵勿察、不

偃其絲、不極其明、魚之生全多矣、不極其明、所以爲明、徵恭肅而兼明哲之君子、其孰能與于斯、淘河沸河、初本坎險、八艮上重、匪禦寇而爲寇、將初爲淘、而八爲沸、八爲豫而初爲狂、故有淵底連撚之凶占、

敍三十五章 ⊖○○○○○⊖○

堂上百里、堂下千里、君門萬里、鞉鐸高厎、无不利、鞉徒刀切、亦作鼗、鞀、厎、職雉切、致也、鐸了、令步者一日百里之情通、堂上有事、一月而君不聞、步者十日千里之情通、堂下有事、十月而君不聞、步者百日萬里之情通、門庭有事、朞年而君不聞、故曰堂上遠于百里、堂下遠于千里、君門遠于萬里、

二屬言、九屬聽、二九相克、九聽易壅于上、二言易睽于下、二非止于堂上堂下、百里千里、其去九蓋君門萬里之遠也、鞉導也、有柄小鼓、持其柄而搖之則旁耳還自擊、鐸度也、金鐸、金口金舌、木鐸、金口木舌、號令之限、嘉言伏于二、聽寘于九、非搖鞉以還擊一人之耳、而若自尤其不聽、即振鐸以警衆人之耳、而欲羅天下以爲聽、如是而嘉言有攸伏者无之、凡以闡德要終、故有高提之象、且必

以二克成精、故无不利、

敍三十六章 ⊖○○○○○○⊖

南翥惟鶬、北向惟鵋、回翔東西、合鸞皇以爲氏、吉无咎、翥章恕切、或作翥、鶬張流切、鷓鴣也、出南越、常向日飛、飛數隨月、正月一飛、畏霜露、早晚稀出、有時夜飛、則以木葉自覆背上、古云蝙鼠飲河、止于滿腹、鷓鴣銜葉、才能覆身、志常南向、雖東西回翔、開翅之始必先南翥、一云鷓鴣之聲、若云行不得也哥哥、山谷詩、山雌之弟竹雞兄、乍入鷓籠便且驚、此鳥爲公行不得、報晴報雨總同聲、李獻吉禽言、行不得哥哥、東有木公西王母、何爲欲留此、張羅、行不得哥哥、鵋杜兮切、音與題同、一名子規、一名杜鵑、凡鳴必向北、其聲曰不如歸去、禽經、鵋鳳謂之鸞、說文、五方神鳥中央曰鳳皇、氏亦奚切、音與底同、

鵃飛必南向，鴡鳴必北向，一原始九，要終九離，爲明庭一坎爲幽谷，一九相舍，以一向九，鷍鵃南翥也，以九向一，鴡鳩北搬也，樂於肆，惡向陰，慎明顯忽隱暗，此人情之常，甚則淺陋是從，遠大无志，高躲是宅，卑聽貌如，以貌則不勝其紛，以聽則不勝其急，其于恭肅聰謀之用，始終何有，鵃之南，一要九既恐明有所不嚮，鴡之北，九原一，又恐幽有所不聞，鵃匪但南，鴡匪但北，自東自西，又有迴翔，以貌必兼言之從，以聽必兼視之明，南北東西，必求

其中，自一而上，由三而要于五，中，自九而下，由七而要于五，中，无中常中，若五方神鳥，以黄則謂之鸞，以中央則謂之皇，不啻左提右挈，而中處然恭從明聰落根于睿，肅乂哲謀要歸于聖，五事原始要終之占，曾无以加此，故吉，可以與天下共寡過故无咎。

範衍卷二　終

範衍卷之三

八政疇　凡八十四疇

農一章　◯◯◯◯◯◯◯⊖⊖⊖

厥初生民，獲其紫貝黍稷下蕿蕭荻上藹，五要八會元吉。貝，博蓋切。蕿，鄂力切。藹，於蓋切。稚藹，香氣。要，趙宵切。會，古外切。周禮天官司會以參互考日成，以月要考月成，以歲會考歲成，以周知四國之治。十三卦首離，次益，次噬嗑，所取者食貨，食貨生民之本也。張行成曰：河圖九數，以五爲中，八卦交數，以九爲中，八政有九，所以從出之中，而當皇極之主。

洪範次三爲八政，一曰食，二曰貨，所以養生，三曰祀，所以報本，民之所藉以生，三者其首務也，一二

三合爲離日，離爲龜爲蚌，二主于一三之中，厥初生民獲其紫貝之象，黍稷民食之天，蕭荻生有香氣，可以祭，凡祭灌鬯求諸陰，焫蕭求諸陽，二主麗于中，一下合，三上合，黍稷茂于下，蕭荻蔚于上，生養遂，鬼神依，由是要五而進于中，會八而要其終，皆初二三合以成麗之能事，是爲八政首善之吉占。宋氏曰：八政曰農，用農王者之天國，非農罔立，農非土政之善罔生。

農二章　⊖⊖⊖◯◯◯◯◯◯◯

靜有折衝、動還袵席、函丈以逆迓、爲主客、三六乘時

厥圻悔占、

七賓八師八政之終事九其攻政者七八九合離于上九八相麗以守必折衝千里之外以征必還之袵席之上師得其爲師也九七相麗席間函丈匪前席以親之即側席以求之能令賓至如歸不求有司七九互垣賓主迭爲賓得其爲賓也如是將自一至三自三至六合八政而无不得其理爲要終成麗而悔得占之象占

農三章 ○○○○○⊝⊖⊝○

匪棲爲靈居乃恬、匪錢爲神生乃猒、匪鬼爲知心乃忺、利用出入莫之或覘、貞吉、恬徒兼切安也猒通作厭一鹽切忺虛嚴切覘丑廉切

八政二爲貨三爲祀四司空掌土以安人之居二三四合爲坎三以祀主坎中匪以四居爲靈匪以二貨爲神更不容三二鬼得以窺瞰其所存如是而出入有不利用者无之民咸用之之謂神神此是爲去坎之險貞坎之用人謀鬼謀百姓與能而占吉、

農四章 ○⊝⊖⊝○○○○○

有白馬客載其大赤鶡鳩前鳴𪇆鳩後嚁出入兵寇一无所阨吉、大赤旌旗之屬嚁側岁切嚁嘖呼也亭聲也刿于鳴鵒氏馬鵯鳴氏引寇

八政六爲司寇七爲賓八爲師六七八合爲坎八師六寇七居其中坎于馬爲下首爲薄蹄以色則六八俱白有客有客亦白其馬也七爲赤其中所載之旂也純白其外丹赤其中雖處坎陷上下以近相得出入兵寇一无所阨之吉占也

農五章 ○○○○○⊖⊝⊖○

禮門義路荼壘兩護三五軼鳥四五缺兔匪聳惟鷚吉、聳占遇切令作鶩鸛古暮切令作顧風俗通黃帝時有神荼鬱壘兄弟二人能執鬼于度朔山桃樹下簡閱百鬼之无道者縛以葦索執以飼虎

入政三曰祀所以報本四曰司空所以安其居五曰司徒所以成其性三四五合爲離四麗五三之中以居五在前禮其門義其路三在後鬼神爲之呵禁其不祥是爲天下之安居然三五則既中之時四五又昃蝕之際必還視却顧无狃近娛而忘

遠慮然後占吉䰟應璩詩細微可不慎隄潰自蟻穴膝理早從事安復𤼵鍼石哲人覩未形愚夫瞶明白曲突不見賔燋爛爲上客、

農六章 ○○⊖⊜⊖○○○○

湯網三面左左右右于鶴賔鴻上下窈糾喜毋相守大吉、糾居黝切、窈糾、舒遲貌、蟏蛸小鼅鼄、俗呼爲喜子、河内人謂之喜母、陸賈乾鵲噪行人至、蜘蛛集、行事喜、

八政五司徒六司寇七賔五六七合爲離、離爲網罟、古稱太昊師鼅鼄而結網張望賦吐自然之纖緒先皇羲以結網太玄密網離于淵不利于鱗援我罘罟絓羅于野至網罟恒以密爲患湯網三面五七相生不合圍也左左右右空无所入六與五七之中奸無所容刑措不用中虚象也于鶴集而舒遲于下賔鴻集而舒遲于上五教既貞七賔來至上下合以相麗初无虞于網罟之災非成湯之網无以至是占大吉也、

農七章 ○○○⊜⊖⊜○○○ 以上五七章

三卿分職各不爲洫標自中植内外是力不見鵝翼默无蜮惑吉、洫、況逼切、或作淢、蜮、胡力切、本作蟚亦作鶒、性食短狐、在山谷中、私夜毒氣、淮賦、溪鷘尋邪而逐害、此鳥畜溪中之物、邪逐害者、又其浮游、雌左雄右、群伍皆有式度、或曰鄭令瞿鷘。

四五六坎之象也合比中處四司空五司徒六司寇三卿之職分而三卿之心之德惟一也食貨祀内事賔師外事五統于三不見有事无不事事三又要五爲中四六皆勿爲貳以居四民以敷五典以詰姦慝各主其事不見有勑而无不勑故占吉或曰食貨祀賔師五事領于三司此箕子以大國三卿言之云、

農八章 ○○○○○⊜⊜⊖

賤金玉貴菽粟鷦鷯曲局迅雷莫矚亨、粟、相玉切、矚、之欲切、

一二四震象也初爲震主近主乎二匪金玉是寶惟菽粟是貴也遠主乎四匪宫室是崇惟溝洫是力也周禮大司徒任職授民之法首曰三農生九穀首農重農也若農生九穀重穀也古之王者以民爲天民以食爲天政如此二四中虚三祀欽于中未嘗不與神伍謬神目如電匪以電矚而震體從初无失故占亨、

農九章 (一)(--)○(--)○○○○○

田有鼠爲迎貓田有豕爲迎虎維貓與虎不竊與乳吉无咎 貓茅苗二音，竊叨土切，乳而主切，禮，天子蜡祭八，先嗇一，司嗇二，農三，百種四，郵表畷五，坊六，水庸七，貓虎八，杜氏通典，伊耆之代始有蜡禮，古之君子使之必報之，貓食田鼠，虎食田豕，故迎其神祭之也

六八九艮象也艮爲鼠又爲虎六爲司寇以禁姦鼠之爲田患者也八爲師以除殘禁暴殘暴豕之爲田患者也九爲止主以止六八于下有迎貓迎虎之象六八中虛貓而竊又將有不捕之患虎而乳又將有咥人之患鼠豕既不爲害貓虎又善其用皆要終有止之象占故吉而又无咎

農十章 ○○○○(一)○(一)(--)○

懷資在後報本則先匪谷之入惟喬之遷居无一廛斯萬斯千貞 先遝假蘇前切，廛直連切

二三五巽之象也二主乎巽宜擅利以自封于三爲近而知下巽貨利在後祭報則先也于五爲中而知上巽又如鳥之出幽谷遷喬木也四虛于中居无一廛也五教上修三祀下相合爲身安之富不言利而无不利故占貞也

農十一章 ○(--)(一)○(一)○○○○

鳴鴂失次鴻雁横衡黄鵠雖皆于西灘道路无罣烽燧莫逢利貞 左傳鳴鴂氏司馬也，衡，罣俱吠容切，灘於容切，鵠胡谷切

五七八兌之象也兌西灘也八爲兌主以柔乘剛師非正行鳴鴂失次也七爲八乘承不以道賓罔所歸鴻雁横衡也五七維睽五貞以中七八合孚七至如歸八烽寢息无說不貞是爲兌亨利貞之象占

農十二章 ○○○(--)○(--)(一)○○

東海有祠號爲于公于墻勿薄于門特隆鼓聲鼕鼕如雷斯同大吉 于公東海下邳人即西平侯于定國父爲縣獄吏決曹掾決獄平恕未嘗有冤郡中爲立生祠有孝婦養姑甚謹姑哀其无子守寡日久以老累壯後自經母女告孝婦殺姑吏毒治孝婦自誣服以上府于公以爲養姑十年以孝聞此不殺姑太守不聽于是于公辭疾去吏太守竟殺孝婦郡中枯旱三年後太守至于公白其故于是祭孝婦天立大雨歲豐熟于公築治廬舍謂匠人日爲我高門我後世必有封者及子果封西平侯

三四六震之象也三爲震主中虛以五震失其中六禁上厲未得稱平三尸得位與六相生如于公

決獄平恕未嘗有冤、三為祀、震為東、如東海郡中之有于公生祠、四、六中、睽、又如孝婦茹冤、而郡中枯旱、三、震得令、六、冤既平、四、門、特高于公何心、墻薄亟壞、繒薄亟裂、器薄亟毀、酒薄亟酸、司政刑者固宜以厚為道、如于公所為、教化即在其中、如于公之為祠、禁清于六、居安于四、神道之教、即在其中、不以司徒而若未嘗不備具耳、

震十三章 ○○⊜⊜○⊜○○○

季羔逃亂、刖守郭門、不缺不竇、惟室之奔、法吏樹德、

所如為垣、悔亡、掖愚袁切、季羔為衛士師、刖人之足、俄而逃蒯聵之亂、走郭門、刖者守焉、謂之曰、於彼有缺、曰、君子不踰、又曰、於彼有竇、曰、君子不隧、又曰、於此有室、季羔乃入焉、既而追者罷、季羔將去、謂刖者曰、此子報怨之時、而逃我者三、何故、刖者曰、斷足固我之罪、皆公之治臣也、傾側法令、先後臣以法、欲臣之免于法也、臣知之、決獄定罪、臨當論刑、君愀然不悅、臣又知之、君豈私臣哉、孔子聞之曰、善哉為吏、其用法一也、思仁恕則樹德、加嚴暴則樹怨、公以行之、其子羔乎、

四、六、七、艮之象也、七為止、主于四、六之上、與六為水火相克之交、又為近而相得之交、六在內、則守門之閽寺、七在外、則遠適之行人、七主乎六、先則刖人之士師、繼則逃亂之季羔、六依七止、先則被刑之刖者、繼則司門之刖者、六七相遇、季羔逃亂、刖守郭門也、四、六中、睽、為缺、七所不踰、為竇、七所不隧、四、為室、七、方入以為安、不缺不竇、惟室之奔也、君子宅心長厚、用法仁恕、未嘗厲禁、而姦无不清、未嘗謀居、而居无不安、臨難无苟免之圖、而所如有即次之吉、占皆倣此、

震十四章 ○○⊖○⊖⊜○○○

交交冬雁、未雨徹土、綢繆牖戶、篚簋內膴、荘蘅外聚、貞吉、雁候古切、冬雁、竊黃通作扈、九扈氏、冬扈趣民蓋藏、土徒古切、桑根、東齊謂根曰杜、膴文甫切、

篚方矩切、內圓外方曰篚、內方外圓曰簋、簋盛黍稷、篚盛稻粱、荘音與杜同、杜蘅香草、聚慈庾切、

四五七、巽之象、四主乎巽、冬扈氏也、四五以近相巽、无敢懷居、植本培根、惟五中是求、率先乞廼、司徒之教也、由五巽七、賓旅无忘、惟賢德是下、惟正直多聞是招是徠、惟戶牖是綢是繆也、如是之居、以篚簋則內膴、禮教貞于內也、以荘蘅則外聚、門內有君子、門外君子至、聲應氣求、慶譽遠流、占貞吉也、

震十五章 ○○○⊜⊖⊖○○

彝常大訓、列于司徒、鬼神禨祥、亦備司巫、失禮入刑、雜糅則誅、貞吉、糅女救切、周禮男巫掌望祀望衍授號、冬堂贈、春招弭以除疾病、女巫掌歲時祓除釁浴、旱暵則舞雩、若國[illegible]故鬼神以明民、雖詛祝亦不之廢也、王應當[illegible]占夢眡祲、馮相保章司巫之屬、各司一事、而[illegible]其職、皆有助于國家之治者、自聖學不明、天人道隔、人心散而不合乎天、下祝巫醫等官于是俱流于術數矣、

三、五、六、兌。之象。也、六主乎兌、惟五三是輔、彝常大訓、列于司徒、貞教惟侯之五也、鬼神禨祥、亦備司巫、祀事惟侯之三也、失禮入刑、五之所棄、六之所禁、是謂明刑以弼教、雜糅則誅、瀆慢在三禁防在六、是謂成民以格神、故占貞吉、

農十六章 ○(--)○(--)(—)○○○

郊壘未平、時乃不可兵、獄犴未清、刑乃不可成、惟禖莛之鍠鍠、貞吉、禖於驚切、莛何耘切、音與行同、五禖帝嚳樂、五莖顓帝樂、鍠戶旨切、音與橫同、

五、六、八、震。之象。也、五震主、八遠而受、五震、有如四郊多壘、此非可以責之八也、六邇而受五震、有如獄犴未清、此非可以責之六也、惟教立于五中、如禖與莛之和鳴、將八師不期寢而自不興、六禁不待治而无不清、是為貞、而得吉之象、占、家語、三罷大敗、不可斬也、獄犴不治、不可刑也、何者、上教之不行、罪不在民故也、

農十七章 ○○○○(—)(--)○(--)○

國有五更、徙倚為釁、府庫无贏、三歲不征、高山惟高、景行惟行、吉、更古行切、五更知五行五代之事者、釁戶旨切、音與洪同、贏以成切、胡叔心[illegible]、古者擇三公之有年德者、謂之三老、天子以父事之、三孤之有年德者、謂之五更、天子以兄事之、

二、四、五、艮。之象。也、五為止主、以止四二于下、四邇而受其止、徙倚而稟其教令也、二遠而受其止、貨

利不殖、家无餘利、亦賤貨貴德、棄利嗜義、惟五是止之君子也、三歲不征、四安无事、二飽无求、于此无染、當一切无染、高山惟高、景行惟行、故占吉也、顧叔時曰、古今慷才負智、銳然以英傑自命者、比比而是、究竟實能大有建立底、亦寥寥可數、揆厥所由、大都為安飽二字誤却、嗚呼旨矣、

農十八章 (—)○(—)(--)○○○○

民不待禁、至如歸、言升其墟、遂邇王畿、赤組不足、將紫衣、墟去魚切、大丘、又故城、畿渠希切、或作圻、

六七九巽之象也六主乎巽與七以近相入越歷乎八遂得至九刑清民服旅願出途士願立朝是爲脫其巽白繫赤衣紫上承六寵之象占

農十九章 ○○○○○(--)(一)○(一)

高明之權有鬼爲瞰蓬戸甕牖仁義惟唅䖵凶𪓟悔亾擴郎計切通作麗一名梆瞰苦濫切或作矙唅胡紺切𪓟通作羚夜則懸酉木上以防患

一三四兌之象也四爲居三爲祀初爲食四乘三上近不相得是四爲高明之居三惟瞰室之鬼也一生三并而爲四四初相生四不求安初寧求飽

四安蓬甕初飽仁義匪和即孚也兌象爲羊四主乎兌乘則羝突之羝而凶相生則懸角而善防患之𪓟鬼瞰之悔即可以亾

農二十章 ○○○○(一)○○(--)(一)

舒梟桔鶵眇厥一目弁飛東西或縮或朒既集中隩无咎梟防夫切舒梟鶩也俗謂之鴨曲禮作匹疏云庶人之贄匹鶩是六切桔鶵鳴鳩布穀也弁音盤縮所六切朒女六切音與䶊同隩於六切四方土可居也本作墺古作㠗㙉

一二與五離之象也五于八政爲司徒一食二貨合生于下初惟桔鶵有食爲食有穀可布二惟舒梟有財爲用有贄可執所謂倉廩實知禮節衣食足知榮辱政惟其時也乃一二于五間去三位无能上覿如離日各眇其一无全見也雖有生育而无禮義三四俱虛弁飛東西也五中難即或失之縮而歛退或失之朒而迫急无隩可居也此近于禽獸之吝占必合覿于五而後爲无咎也

農二十一章 (一)(--)○○(一)○○○

司馬奏事報不逾時司徒升士定以再期武文綱維疎密宜之太吉

五八九離之象也八依于九軍國大機馳報宣答无少稽也五間于九賓賢與士三年一舉无愆期也如是而文武具修綱維振舉疎密得宜占大吉也

農二十二章 ○○○(--)○○(一)(--)○

災无妄禳福无妄修明清于單辭疏瀹其泉流人謀鬼謀貞右諸非災備禱不出禍家之門謝類避凶合人于神宗將卻禽祭只管外向祭他鬼神不知他鬼神與己不相干決無禍其誠敬備其禮牢恭是正神不歆非類恭是淫神竊食而已益不降福之嫌也

二三六坎之象也三主乎坎近二遠六六遠而不上乘災无妄禳也二迺而居其下禍无妄修也明清于單辭更能洞察獄情也既淪其泉流又能導利而與民同也邵子泉布吟名爲泉布者无足走人問善發難言口能問不笑言償逋小續命賙急大還丹唯有商山老非干買得閑又禍如許免人須詔福若待求天可量又中孚起信寧煩禱无妄生災未易禳是爲在陷无陷以人謀合鬼謀六禁既以上清二貨又无下黷與鬼神合其吉凶之至

占

農二十三章 ○(--)(—)○○○(--)○○○

子罕之宮西潦南壅士尹歸荆釋宋不攻荆宋之平

胥詰士仁人之折衝悔亡 潦宙老壅於容切劉向新序士尹池爲荆使于宋司城子罕止而觴之南家之牆擁于前而不直西家之潦經其宮而不止士尹池問故子罕曰南家鞔工也吾徙之其父曰吾恃鞔而食者三世今徙是國之求鞔者不知吾處也爲是吾不徙西家高吾室卑潦之經吾宮也利爲是故不禁也士尹池歸荆荆適興兵欲伐宋士尹池諫宋不可伐其君賢其相仁仁者能用人攻之无功荆釋宋而攻鄭孔子聞之曰夫修之廟堂之上而折衝千里之外者司城子罕之謂也

四七八坎之象也七爲震如使宋之士尹池七八近而相得之爻以七加四如將欲攻宋之荆兵四居坎下如司城子罕之居以南家之墻則擁其前而不直以西家之潦則經其宮而不止士尹池觴子罕之宮而知其賢既歸荆遂諫止攻宋之兵以上能使荆師无暴以下能使宋不被兵皆七震專使之能事四稱仁七兼稱智是爲荆宋之平胥詰士仁人折衝之象而上下陰陷之悔遂得以亡

農二十四章 ○○(—)○○(--)(—)○○

相彼屋漏匪其有覯乃于東南祠此雊雊正士疾走

闇其堂構客 雊音兒初三章走則候切傳國將興聽于人將亡聽于神曲禮非其所祭而祭之名曰淫祀淫祀无福

三四七離之象也離爲雉三爲東七爲南反乎東南爲西北室西北隅曰屋漏屋漏隱暗處神之格思不可度思矧可射思視于无形聽于无聲戒謹不睹恐懼不聞此深悉鬼神之情狀者也四爲離主居于三七之間麗不以中故其明亦不正其于屋漏則謂其莫覯有雉雊東南則禳而祠之忽其隱暗畏其明顯祠非所祠恐神明之顯燭者眇而

幽殛者多，神弗爲福，人弗爲助，其于正人君子，亦若驅而遠之千里之外，三祀既下，離，七賓若遠去，豐其屋，蔀其家，閴其无人，无爲合以相麗之吝占。

疇二十五章　○○(一)(--)○○(一)○○

雉介之反，遂爲兔狡，遠附惟羅，倒寄惟蔦，正直目前，匪覿則眇，貞吝。狡，古巧切。蔦，都了切，音與鳥同，寄生草，一名寓木。覿，亭歷切。眇，弭沼切。

三六七，離之象也。六居離中，麗不中正，反雉之介，稔兔之狡，七遠人名高，可嚮，不勝攀附，三正直，在其目前，甚覿忽之，以近七而遠三也。三固亟赴此，

詎爲來姦，无所施，司寇禁厲，是爲貞吝之象占。

疇二十六章　○(--)○○(一)(--)○○○

有芑中沚，蘧蘧縈縈，民萌階陀，廣居仁里，軍師徙倚，層城重壘，大吉。芑，墟里切，白梁粟。沚，諸市切，或作洔。蘧，偶起切，音與擬同。縈，如壘切。陀，鉏里切，音士。重，直容切。壘，力軌切。

四五八，坎之象也。五主坎中，象則未均，而四承以近，八乘在遠，以中貞教人，可歸之以爲極，有芑中沚，蘧蘧縈縈，而向下番也。四居近而階升之易，八師遠而釆釆非難，居爲民衆，而循五教，

仁義爲麗，忠信爲基，居惟廣居，里惟仁里，出爲師衆而循五教，禮義干櫓，忠信甲冑，城爲層城，壘爲重壘，皆教立險中，而以險成用之象吉。

疇二十七章　○○○(--)(一)○○(--)○

匪貨府辜，匪富入淵，匪百鍰爲贖，匪千鍰得米，時乃埏，時乃甄，貞吉。平，呲連切。埏，式連切，埏埴以爲端，陶，土也，打，泥也。甄，稽延切。

二五六，坎之象也。五貞教于坎陷中，貨在二，匪其干六之禁，禁在六，匪以二貨爲出入，如是于教爲備，于性爲復，合二六而爲旣埏旣甄之土，旣成之

器，以貞則吉，貞无不吉之象占。

疇二十八章　(一)○○(--)(一)○○○

祝鳩鶵鳩，兩兩南飛，越溪度山，合化爲翬，文采旣備，繒繳亦希。鶵，所兩切，音與爽同。師莊切，音與霜同。翬，許歸切，雉素質五采皆備曰翬。左傳五雉爲五工正，翬其一也，翬蓋中央之雉。鳩，居求切。左傳祝鳩氏司徒也。杜預曰祝鳩鶵鳩，鶵音追，孝，故少皞氏以爲司徒，主教民。又性拙不能爲巢，令人辨其聲以爲尤屋住云。繒音曾，川矢也。繳音灼。

五六九，離之象也。五六以近相麗，五祝鳩氏司徒也，以六爲群，六鶵鳩氏司寇也，以五爲偶，而皆惟九是向，惟九之前後爲相導，兩兩南飛也。七八前

虛越溪渡山也、合九爲離、合化成輩也、五教振舉
文采既備也、六禁不施、姦慝自斬、矰繳亦希也、是
爲教修刑措之象占、

農二十九章 ○○○○⊖⊜○○⊖

玄圭既錫、暨益奏庶鮮食、暨稷播烝民乃粒、離祉于
亂、吉、亂於準切、
一四五、離之象也、而四五以近、四一以遠、四主麗
于中、作司空、平水土、告成功之禹也、一去四遠、有
益奏鮮食于先、有稷播百穀于後、而後烝民粒、萬
邦乂、四五始近相得而敷教明倫之契、玄鳥生商
之祉、遍天下及後世、人得有所附麗、故占吉也、

農三十章 ○○○⊜○○○⊜⊖

桑婦農夫、猗猗原陸、前三後三、不聞驚鹿、白雲長流、
青天矗矗、无咎、矗初六切、古賦、崇山矗矗、楊氏曰古呼治獄參軍爲長流、亦猶稱刑官曰白雲司、
一二與六、震之象也、一二相守、二如桑婦、初如農
夫、婦勤于桑、夫勤于農、猗猗原陸也、有司寇掌禁
于六、六居前虛三位、後虛三位之中、與初應叶、雖
居震體、前後三年、曾无驚恐之患也、刑罰清于上、
生養遂于下、六于卦屬乾、故又爲天清地寧、民安
物阜之極占、

農三十一章 ⊖⊜○○○⊜○○○

八通四守、旅貢无受、犬保作訓、九似以厚、遠格邇臯、
吉、旅西方蠻夷國名、西旅貢獒、召公以爲非所當受、作書以戒武王、犬高四尺曰獒、按說文、犬知人心可使者、厚胡口切、臯房九切、或作嗥、
四八九、艮之象也、四八承九、以安其止、八通道四
爲守、中夏乂安、蠻貊率俾也、艮犬爲獒、四居前後
三位俱虛之中、雖與九應、去九爲遠、下有貢、上无
受也、犬保作訓、八訓九受、不寶遠物、所寶惟賢、能
爲止主、以主止于四八之上也、九似以厚、无細行
之忽、无一簣之虧也、不寶遠物、則遠人格、所寶惟
賢、則邇人安、合遠邇而安其止也、

農三十二章 ○○⊖○○○⊖⊜○

朱陵之鎮、其神祝融、祈不以利、黷匪以形、內環飛蚨、
外集歸鴻、吉、融以戎切、彤音與融同、史記、重黎爲帝嚳高辛氏居火正、有功能光融天下、帝嚳命曰祝融、蚨防无切、蟱蝸、一曰蠍蝸、得其子、母血塗錢、置母用子、置子用母、皆自還、故謂錢爲青蚨、

二三七巽之象也。二七俱火，三居其中，其鎮朱陵，其神祝融也。二爲巽主，有懷者貨，二近巽三，敬事則神，匪神是黷，匪利是祈，蓋幽質神明之君子也。二七應爻，二不求利，而无不利，七不期合，而无不合，飛蚨之環，即義即利，歸鴻之集，聲應氣求，故占吉也。

震三十二章 ○(--)(—)○○○○(—)○○

軍旅賈賓，客圉宗廟，鮀有一不亡，獲三已多，貞吉无咎。圉，音語。鮀，徒何切。

三七八兌之象也。七八以近相得，三八又爲應叶。如衛靈公雖无道，而八以賈治七，以圉治三，以鮀治，且不至喪其在有道，固可知矣。如是則貞以貞則吉，而占无咎。

震三十四章 ○(--)○○○○(--)(—)○○

居无黷祀，出謹禷禡，飛翰之陣，苞山之舍，軍中夜驚，亞夫勿咤。禷，力遂切。禡，莫駕切，皆師祭，于內曰禷，于野曰禡。舍，始夜切。咤，陟駕切，本作吒，或作咴。

三四八震之象也。三爲震主，四近爲乘，居无黷祀也，八遠爲叶，出謹禷禡也。三祀孔虔，八師有紀，其動則飛翰之陳，八之出莫可禦也，其止則苞山之舍，四之居莫可撓也。軍中夜驚，四遁近乎三震也，亞夫勿咤，三震自得其位也。震象未均，三八有叶，故占如此。

震二十五章 ○○(—)(--)○○○(--)○

關津厲禁，人情詾詾，所禁者姦，匪其登壟，旅既即次，物亦无蹤。詾，許拱切，衆言也，喧哄之聲，或作訩。踊，余隴切，跳也，不傳踊貫。

二六七艮之象也。七主乎艮，爲門關，爲禁止，與姦

以近相息，火燃水乾，水至火滅，關津厲禁，人情詾詾也。六近依七，二遠叶七，所禁者姦于利无罔也，是以七得其止，惟其所之，有即次之安，无不禁之姦，而二亦无騰蹤之患也。

震三十六章 (—)○○○○(—)(--)○○○

依蒲在藻，惟鰽之貞，雷未驚躍，爲鯨蒲牢，輙鳴大吉。蒲，薄胡切。藻，子晧切。鰽，市羊切，一名黃揚，物類相感志，魚始雷，頭向上，未驚，聳頭皆向上。鯨，渠京切，海大魚，一生數萬子，常以五月就岸生子，至七八月導子還海中，鼓浪成山，噴沫成雨，水族畏之。海岸有獸名蒲牢，好叫，吼聲如鐘，而性畏鯨，鯨躍輙鳴，故鑄鐘作蒲牢形于其上，而刻撞爲鯨形擊之。

四五九巽之象也巽爲魚四爲巽主與五近而相得依其蒲衎席而安居也躍在藻近五而有文也匪四是主惟五是中惟九是向四无逆居五貞善教近有變化遠輙響應占大吉也

農三十七章 ○○○㊁㊀○○○㊀

野斯獂怪斯豶有孚芸芸逵生跪乳聚角不棼千百維群吉獂吾官切音與帆同野羊豶符分切音與汾同乙中怪羊季桓子穿井得土缶中有羊以問孔子孔子曰以丘所聞非狗乃羊也木之怪夔罔兩水之怪龍罔象土之怪羵羊也芸芸物多貌逵仳達也或作奎棼音焚亂也陸佃曰羊有角而不用類於獸之不鳴殺之不嗥類死義飲其母乳必

跪類知禮性善群故群字从羊王應電曰羊逵生跪乳近于孝外柔內剛近于勇非群不處近于和千百維群進止定于一有君道焉又羊之類易蕃一歲之內母既生子子復生孫孫又生子號爲一歲三生

一五六兌之象也一五中睽而六爲主以六乘五獂則野豶則怪是來兌而致寇也一五孚而生六一哺乳而遂生五不相抵觸而貞教率天下之人而皆可與群將姦不待禁而自无故占吉也

農三十八章 ○○㊀○○○○㊁㊀

冀缺攜儷慇懃壟畝曰季過使載之車後旅不徒行食不徒糗實維其耦吉无咎畝莫後切後胡豆切糗去久切耦五口切左傳

僖公三十三年臼季使過冀見冀缺耨其妻饁之敬相待如賓與之歸薦于晉文以爲下軍大夫

一二與七離之象也一二相守于下初如夫二如婦初爲耨二爲饁冀缺攜儷慇懃壟畝也七上八政爲賓雖于二遠以四位而實惟應爻一見而知其賢遂載而與俱歸也如是七賓不爲徒行之旅初食不爲徒糗之夫而饁敬如二去彼見金夫不有躬祗知以貨爲利者奚啻千萬蓋爲一七之所爲猶易而爲二之所爲更難天下麗明之德无以復加于此故占吉而又无咎

農三十九章 ㊀㊁○○○○㊀○○

秫黔煌煌匪爲黷圭瓚穆穆匪逢福樂彼圉檀匪其穀大吉穀古祿切楛也惡木也內史過曰道而得神是謂逢福淫而得神是謂貪禍

三八九離之象也三八應合八九相承九于八師躬御戎服以作之近而无黷也九于三祀躬秉圭瓚以臨之遠而无徼也三八皆木得九之克而皆成其美材也上出戎祀于上下成材器于下上下以麗相成占大吉也

農四十章 ○㊁○○○○㊀㊁○

蚩尤星孛，中國震布，惟民之甌，匪虜之賂，宗祏既固，鞮鞻抵梧，无咎。（蚩尤之切。蚩尤，旗星名。孛，蒲昧切。以祭星曰祊。鞮，丁兮切。鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌。鞻，居遇切。周禮鞮鞻氏掌四夷之樂，嗸啞敬。）

二三八坎之象也。坎爲險，于卦爲師，于星象蚩尤旗。兵法造自蚩尤，列爲旗星。坎象不均，星芒四分上指，蚩尤星孛也。中國震恐，下星是布，三主坎中遇災而懼，修禳以救也。惟民之甌，合三八以生二也。匪虜之賂，初不以財資虜也。三得其主，二遂其依，八即不爲中國守，占无咎也。

震四十一章 ○(--)(一)○○○○○(--)○

兵屯法偃，千里輸輓，游士雜混，陰操其鍵，四季一愆，軍威大狀。（輓，无遠切，引車也。或作挽，音與晩同。漕輓曰輓。推輓。偃，於憶切。混，胡本切。鍵，巨偃切。一曰車轄。又陳楚謂戶鑰曰鍵。狀，蘇本切，今作損。）

二七八坎之象也。其在師中，則兵屯也。師有兵屯，且耕且守，兵食兩足，千古之善物也。上下不均，其法廢也。二爲餉，七爲旅，二七應爻，千里輸輓之士旅也。七八近昵，又若游士多爲雜混于師中，而陰操糧糗出納之鍵也。以一木生二火，木不勝其所

生。二之去七，間以四，四位若一歲四季，俱虛而不實也。无論四季，即一季愆期，立有脫巾噪呼之變。軍威必有挫損，疇其險體，故其象占如此。

震四十二章 (一)○○○(--)(一)○○

公輸得度，公索占牲，蟲蟻營營，鷹豺弗盟，目眚晄朗，堂室高明，无咎。（說苑：公索氏將祭，亡其牲，孔子曰：公索氏必亡，後一年而亡。月令：七月鷹祭鳥，九月豺祭獸。晄，胡廣切。）

三四九離之象也。四主離中，三爲祀，四爲居，以四乘三，宮室則得其度，鬼神則失其饗，非其道也。惟

鷹與豺皆知報本，而人弗如，是蟲蟻之活也。目眚晄朗，四九應爻，四知上麗，无復下乘，九親于上，而三未有不懷于下，雖爲高明之家，不虞鬼瞰之患，四終成麗之象占也。

震四十三章 ○○(一)(--)○○○(一)

拂士格人，盍簪于門，蜣蜋之飽，玄蟬不論，南轅吉，北轍凶，上人有言。（拂，薄密切，本作弼，所以輔正弓弩者。抱朴子：玄蟬潔饑，不羨蜣蜋穢飽。轍，乎袁切，音與翻同。）

一六七離之象也。六主離中，疇象未均，而下降者

上非七之克惟七是麗七嚮明非臣翼之拂士郎刑範之格人以近相得盍簪于門也一六應爻一雖有食可推而六曾不爲下也如是六有上逵而无下逵是爲貞而得吉之象占不然則孟子所謂飲食之人司馬公所謂豕腹饕餮爲人益膏陶荅子之妻所謂犬彘不擇食以肥身立而須死終爲刑戮之民而已耳

震四十四章 ○(--)○○○○○(--)(—)

多黍多稌惟鶵惟鷓張弧說弧五服无呼亨稌同都切鶵力質切鷓元俱切

一二與八震之象也震于稼爲反生二高燥宜黍初下濕宜稌高下皆孰民生之養无不遂也初不失主與二相守震來虩虩常如鶵之戰栗常如鷓之憂虞也二八皆中財阜于內師寢于外先事有防後事无悔在震无震張弧說弧也中虛五位五服无呼也惟民生厚因物有選其自爲謀動干戈者何限惟淵默雷聲之君子爲能早見而預待之則初主之能事而非二八之可與也

震四十五章 (—)(--)○○○○○○(--)○

細柳躬勞匪威之糾百金憤惜匪吝其有遂荒牀第率土培塿无咎[illegible]

二八九艮之象也八爲木爲師九邇而爲之止是亞夫軍于細柳而漢文躬爲之勞也九于二遠而无邇雖露臺百金之費有必惜也且惟藏之民間匪其藏之天府是以于八則聯爲一闥于二則遍天下而成小丘小阜皆艮爲門闕而成始成終爲

武偃財阜之象占

震四十六章 (—)○○○○○(—)(--)○

喪其匕鬯弗躬弗親匹夫遑遑朝狐暮貒目耳自堙于于孑其身貒七倫切音與湍同東郭彼兔堙於眞切孑吉先右臂孑肯厥无左臂今井中蛣蟩赤蟲又云夏秋間積水瀰則生之無足其細如縷好聳腰而上群浮水際遇人暫下一名蛸一名到頭蟲

二三九巽之象也九爲政其于三祀遠以五位國家常祀之禮久爲廢棄弗躬親也遑遑求財利惟恐不足者匹夫之細行而不言有无多寡者乃或

邉遐、九所克、故遠之、九受克、故近之、以國言、九南二西南、近比以殖、二三相得于坤宮、孤绝縱横、于朝聘貨隱伏、又近利也、三親九聽、豈不聰明、惟二是亡、惟二乏殖、乃自塞也、合五位而中虛貨財、雖聚甚、有孤立于上之憂、是爲貞吝之凶、昔范叔明曰、鉅橋鹿臺不積、紂不至于自焚、瓊林大盈不積、德宗豈貝出走、自古殖貨亡身、豐財喪國者、亦可以鑒矣、

震四十七章 (--)(一)○○○○○(一)

虜方款關、旅亦即次、中國空虛、玄枵示異、栖畝被野、糗餌不備、吝、枵虛嬌切、糗乾飯、餌汭吏切

一七八兌之象也、七八以近相得、是虜方款關、而旅又即次也、人道弗立于其中、歷一至七、合五位而俱虛、一屬玄枵之次、爲虛爲耗、非无畝栖野被之禾稼、而有種无斂、糗糒供給亦有不具、是爲外治有餘、內治不足之吝占、

震四十八章 (一)○○○○○○(--)(一)

饔六爲一、家足戶輯、匪府庫之給、匪堂陛之及、惟匹是執、无咎、饔祖合切、輯奏入切、匹、鶩也、周官庶人執鶩、取其不飛遷、說者謂无他心、故庶人以爲摯、

一二與九離之象也、九于八政、政之位、其于一二去之以六、乃一原始、而九厚終、饔六爲二、不啻君民聯爲一體也、一食二貨、无不充盈、家足戶輯也、墨子、齊桓公出遊、見老人、命之食、曰請遺天下食、命之衣、曰請遺天下衣、公曰、吾府庫不給、曰春不奪農時、則有食、夏不奪蠶工、則有衣、匪府庫之給也、雖在大有、君不求其有于民、民不交其有于君、初不以食貨相爲征求、而有交之害、匪堂陛之及也、曲禮、庶人之摯匹、匹鶩也、鶩不散遷、而又乘匹不妬、一二相守于下、惟上所畜、守其耕稼、不飛以翔、不散以遷、又爲惟匹、是執之象、占无咎也、

震四十九章 (一)(--)○○○○○(一) 以上共四十二章

禁籞罼弋、軒墀蹴鞠、日絕部屋、黍稷遍于原陸、貞凶、籞魚巨切、鞠居六切、蹴鞠黃帝造以練武士

一八九離之象也、八爲師、八九相近、嘉兵不祥也、一伏于下、隔越六位、不惟距不克逮、即目亦不及

賜其在于初遂无以麗情不上通惟有鋒鏑死亾溝壑塡委之憂雖有食不得而食其在于九民有食且不能自食在九又惡得而食諸占貞凶也

震五十章 ○○○○⊖○⊖○⊖

宜稼于田受福于天好爵孚攣獲縶于東方喪麓于西南无咎 攣閭緣切縶符縶切麓盧鹿離二音草木相附麗而生者爾叶那公切

一三五乾之象也位均德合于初民无匱食宜稼于田也于三八无乏祀受福于天也五爲司徒貞敎于中我有好爵與爾靡之有孚攣如也三又主乎一五之中獲縶于東方也如是雖七九不全而乾旋之圓體切无所失故无咎也

震五十一章 ⊖○⊖○⊖○○○○

鎬京辟廱極南來賨土之甄金之鎔東北未入于學璺无咎 廱於容切賨徂宗切南蠻賦也賨布或作檳鎔餘封切□音滑又音數璺音克

五七九乾之象也九五尊爻九鎬京五辟廱也七爲南極南來賨也七又主乎九五之中五土以七爲甄九金以七爲鎔文明化成雖一三未備東北之隅或遺于聲敎之外而非咎也

震五十二章 ○○⊖○⊖○⊖○○

司徒秩官幽明秉理百神受職列辟同軌不蠹戴履五福嚮來元吉 軌居洧切嚮許亮切

三五七乾之象也五居中以敷教業官七同軌于上三受職于下雖一九未備而五福之來如嚮之嚮而不可解大善之吉占也

震五十三章 ○○○⊜○⊜○⊜○

子荆居室順道不逆內藏无貘外護无螫甲胄戈兵措之窀穸 貘莫白切似熊黃黑色出蜀中能食銅鐵今謂之白澤螫施隻切或作蠚穸祥亦切

一曰長埋謂之窀長夜謂之穸

二四六坤之象也坤德之順上下均和四居坤中衛公子荆之善居室也二无所蝕內无貘也六不容奸外无螫也人之居室有能內无貨利以疚其心外无奸慝以隳其行如是則八師之隱如甲胄戈兵永措深埋而不復用天下復有鬬爭之患者无之也

震五十四章 ○⊜○⊜○⊜○○○

獄吏空豻牧子縱牿內无鴟鹿外无猰貐財貨不克

人不稱寠豻五幵以枯公戶切鵰鹿鶚也鴟九頭鳥今謂之鬼車天將霜先知之而鳴貐勇主切似貙虎爪食人䝟群羽切音與巨同階許升階所以行禮貧无禮故先見于屋室曰貧婁

四六八坤之象也以間而均有順之德有靜之常六居坤中人不爲姦囹圄空虛也由是四處其內得以安居八處其外常无兵患匪求安居而居自无不安匪故假武而武自无不假李西谿詩千年古道萬年堠老枯循循不解迷牧子不知何處去亂山芳草鷓鴣啼如是雖二貨未具而謂復有貧寠之患亦世之所无也

農五十五章 ○○○(二)○○(一)○(一)

主澤匪鶘膢秋惟貙當關有盧沈之辜或攘之貐无祭鶘戶胡切水鳥腹下胡大如數升囊一名淘河一名涸澤貙樞俱切虎屬嘗以立秋日祭獸王者亦以此日出獵還祭祖廟曰貙膢膢龍朱切盧洛胡切田犬辜古胡切磔也疈辜祭四方沈辜祭川貐羊朱切

一三與六兌之象也六爲兌主一與叶應守其在澤生養有節匪鶘之涸澤也三六相生動不忘本祭報以時若貙之膢秋也六司邦禁有如陰陽分布震雷出滯土不備塈是爲情農必辟在司寇有如粢盛不潔犧牲不成享祀不時是爲賊民必辟在司寇當關有盧也後漢冀州從事張表碑仕郡爲督郵鷹撮盧擊歐陽文忠云漢人猶質不嫌以狗喻人也夏官沈辜候禳釁牲祭川以四時諧氣祓去之三又居中以爲一六主而沈辜之象故雖有意外毀折之變占无咎也

農五十六章 (一)○(一)○○(二)○○

洛鯉伊魴或失其故各上綱下紨惟淵之聚无咎鯉良以切魴符方切潘岳賦赤鯉青魴里諺洛鯉伊魴貴于牛羊洛淺宜鯉伊淺宜魴紨符遇切聚才句切

四七九巽之象也巽爲魚四居七內七旅四外火金相克居未獲安旅无所歸洛鯉伊魴或失其故也四九應叶四主乎巽承七以道上即下附交相巽也巽入至九要終有歸如魚聚淵七宜于洛四宜于伊居安于家旅安于次占无咎也

農五十七章 ○○(一)○○(二)○(二)○

鄭賈懷璞至自百粵待價而發周人坐市相爲告訐卧貨齮齕璞疋角切鄭人謂玉未理者璞周人謂鼠未腊者周人懷璞遇鄭賈曰欲買璞乎出示之乃鼠也訐居謁切齕下沒切齮齕猶斷齧也又宋之愚人得燕石于梧臺之側藏之以爲大寶周客聞

而歡喜出人發寶革櫃十重緹巾十襲客見俛而掩口胡盧而笑曰此燕石也與瓦甓不殊主人大怒藏愈固守愈謹羅景綸曰忠賢才識之士國之寶石也有寶而不知重棄捐玉而貴燕石賤周璞而藏鄭鼠國之不亡者幸也

二四七艮之象也二爲貨在艮則如鼠七爲行貨之人與二陰陽合德其所懷以爲貨者未理之璞也玉也陽動陰靜陽行陰止四爲居貨之人與二兩陰非應其所坐而欲售者未腊之璞也鼠也鼠與玉混至于告訐百貨不至故齮齕也崔仲晁曰天下之趨于仕猶商賈之奔于貨也鼠璞无辨而

貨混于市君子小人无辨而品淆于朝淆于野君子而叢垢終身小人而襲譽沒世者比比而是矣

囊五十八章 ○⊖○⊜○⊙⊖○○

蚩尤始亂苗民虐剿家爲巫史妖誕雜至重黎簡置内清外位无咎觀射父曰古者民神不雜少昊之衰九黎亂德民神雜揉家爲巫史烝享无度嘉生不降災禍薦臻顓頊受之命南正重司天以屬神北正黎司地屬民使復舊常无相侵瀆呂刑蚩尤惟始作亂苗民作五虐之刑民興胥漸泯泯棼棼罔中于信以覆詛盟舜命重黎絶地天通罔有降格云云重少昊之後黎高陽之後重即羲黎即和也

三六八震之象也三八雖應上六居匪中三震不及六何以至八以致兵爲暴刑爲虐民漸于昏胥聽于神人神雜揉家爲巫史烝享无度此妖誕之所以與人心之所以不正也重黎既簡南正司天屬神北正司地屬民絶地天之通嚴幽明之分无侵瀆也三得其職因天事天因名山以儐鬼神六八竝治刑无不清兵不待覿内清外位也如是遂可以與天下共寡過故占无咎自古帝王爲治使民神不雜天地不通後乃復有崇神通之教以雜揉其民皆九黎三苗亂德之儔而重黎羲和之罪人

不容于堯舜之世者

囊五一九章 ○⊜○○⊖○⊖○○

鷹不擊伏更化爲鳩刲丁秋至等此軀膢幾希異同載諏載謀吉禽經鷹不擊伏鶻不擊妊月令仲春鷹化爲鳩應陽而變則喙仁柔而不鷙也夏小正曰鷹者其殺之時也鳩者非其殺之時也善其變而之仁也又立秋節鷹乃祭鳥軀膢凡五十五章

三五八兌之象也三五合乎以生八八主乎兌師之所出木德爲叶出惟義舉不擊伏也能貞五中文善變也三應下下秋乃祭鳥與軀埒也人之所

以異于禽獸也幾希此幾希之間不必論異凡當
論同截諏載諆必先不失鷹與貙之所以同而後
更求鷹與貙之所以異眞有所得乃占吉也

農六十章 ○○⊖○⊖○○⊜○

荆楚之人其習嗜利負祝七日化爲蜾類螗蜋怒臂
胡蝶栩翅吉无咎 蜾古火切蜾蠃細腰蜂淮南子以蜂之類爲貞蟲言其無欲也螳蜋有斧蟲一名巨斧蜨物之適意善化者栩況羽切

二五七巽之象也二七應交于行爲火居國南鄉
惟利是嗜乃荆楚之陋習非中國之義類也合循

五敎棄利懷仁義負祝七日化爲蜾類也五七合
德二巽五下極螳怒之勇盡蝶變之化惟五敎是
由合五中是化故占吉而又无咎歐陽子螟蛉賦
爰有桑蟲實曰螟蛉與夫蜾蠃異類殊形負以爲
子祝之以聲其子感之朝夕而成嗟夫人子父母
所生父祝之言子莫之聽父傳之業子莫克成父
没母死身覆位傾嗚呼爲人孰與蟲靈人不如蟲
曷以人稱閔靖節命子詩厲夜生子遽而求火凡
百有心奚獨于我既見其生實欲其可人亦有言
斯情无假

農六十一章 ⊖○○⊜○⊜○○○

天門地戶合一宅四通六闢九不隔大吉

四六九艮之象也艮有門闕之象六乾爲天門四
巽爲地戶四九應合天下一家合爲一宅也九以
天下爲家四无不通民居安也六无不闢禁網踈
也九闢不隔上下之情一无壅也占大吉也

農六十二章 ○○○⊜○⊜○○⊖

東南燕處西北乜警震行无眚 眚所景切

一四六震之象也陽以震陰初震四六者也四不
震初或如燕雀之處堂六以叶初至于警備之忘
設居何以稱安奸何以稱禁必初震行而後爲无
眚死于安樂而生于憂患人情大抵然也

農六十三章 ○○⊖○○⊜○○⊖

仁義之麗鳴鳩嚶嚶山陽之穄蘭臭之契連綴爲袂
吉 麗陸棟古作而嚶呼忠切穄子例切音與祭同黍穄飯之美者有山陽之穄契古計切綴陟衛切音與惴同袂彌弊切劉子鳴鳩氏司空

一四七離之象也上下彬彬四麗其中司空得職

仁義爲麗天下之安居也而合一七以相麗于初爲山陽之際于七爲關與之合是爲連綴上下而成同方合德之吉占

農六十四章

寇賊姦宄魍魎魍魅白日青天總不得肆士與秩宗夙夜敬事吉 宄音軌、殺人曰寇、殺人曰賊、在外曰姦、在內曰宄、魍魎罔兩切、魑良獎切、魅明秘切、本作魍、肆息利切、

三六九離之象也六麗以中上清下寧白日青天也寇賊姦宄姦之未戢者魍魎魍魅神之爲妖魅之爲怪者二者總以陰肆當白日青天而有見世必无之邵子詩幽暗巖崕生鬼魅清平郊野見鸞凰一念邪千邪萬邪无不生矣一念正千正萬正无不生矣士與秩宗夙夜敬事又六三合麗于九之象占

農六十五章

三才之中農政所蒔氣動黃宮白浸黑濆虎臣臧獻鷟麃琛贊貞吉 蒔時吏切、音與侍同、濆孚焚切、濆叉智切、音與字同、贄脂利切、音與至同

二五八天地人之中農用八政由三才之中而出何政不得其中三才之中農政所蒔也五又二八之所中爲天地四象之沖和八春土主生其浸白二秋土主成其濆黑悉由中五所出沖氣合上下而爲之融液周浹如是八受成于上二式化于下一皆能貞五中之能事匪由教弗與占貞吉也

農六十六章

祖迎有作奔走有愆神福无獲戌民是酢匪盅匪綠維汋維約无咎 綠音見欲五章、本作悋、武王廾虞夏商之後以備三恪、獲居縛切、盅直弓切、器虛、綠職戌切、筵也、汋是若切、約於略切、

一三七乾之象也三爲祀主一七之中禮祖迎于坎壇以祭寒暑往者祖送之來者逆迎之初寒七暑三祖迎于其中也七爲賔奔走有愆也初在下有民事之成而後有祀事之修神福无徵惟成民是酢也如是雖五九兩爻未備而人可酌以取中人可要以爲終占无咎也

農六十七章

鄭伯趙武享于垂隴七穆雲從惟君惟宗隰桑投申黍苗葺葺悔亾 隴叶音龍、宗作冬切、葺而容切、本作隴、諸侯爲宋之盟鄭伯享趙武于垂隴

七卿皆從文子曰七卿從君以寵武也請皆賦以卒君貺于是子展賦草蟲子西賦黍苗子產賦隰桑公孫段賦桑扈伯有賦鶉之賁賁子太叔賦野有蔓草印段賦蟋蟀七人並有才名世任鄭國之政以免晉患之數謂之七穆

三七九乾之象也三七相生三致享七用賓合以君宗乎九如是則五未備而教令未嘗不行于中初未備而民食未嘗不足于下而七以克九九以克三之悔皆可以亡

豐六十八

司圍考牧司市徵鬻居人聚埶不待有鞫家无黷恩

外有慮服圍魚巨切牧莫六切鬻余六切通作價禮司市以度量成價而徵價埶殊六切門側之堂鞫居六切黷徒谷切慮易六切虎貌

二四八坤之象也坤德至靜而安寧司圍考牧八師不興也司市徵鬻二貨流行也四居坤中未得為中居人聚埶有教而要于中也如是將不待六之刑禁之設以內无黷之恩以外有慮之服占吉不假言也

豐六十九

虜氣內洸邊烽外弭義刑義殺勿庸以即汝心之所吉銀鹿几几安貞吉弭莫禮切鹿居里切亦作麐符瑞志銀鹿刑罰得中民不為非則至于說鹿虎所在必鳴以告鹿鹿皆然以為安其俗亦几几然

二六八坤之象也而六為中虜氣內洸二貨无衍于內也邊烽外弭八師无黷于外也四居未備六禁未中義刑義殺凡刑與殺皆當以義勿用以就汝心之所安必要于中也六居不失其中遂合上下而皆有所憑以為安以安則貞以貞則吉

豐七十

植必以根蕃亦以垣憑高匪樫下集維鵵親親彝序

本本原原貞吉樫丑成切河柳一曰赤莖柳一名天棘葉細如絲似柏而香天將雨樫先起氣應之故名雨師而字从聖鵵於袁切

三五九乾之象也三于八政為祀于五行為木木以根生祀以報本植之根也五于八政為司徒于五行為土植雖有根栽培滋息周遶樊衛全在五教一有不至所自邪也自九至于五三睽間以七九不自聖以七為來其于五三遂无不合如鳳斯翔儀虞鳴周為國上瑞憑高匪樫下集維鵵也喪服小記親親以三為五以五為九上殺下殺旁殺

而親畢矣、聖人制事存送終之禮、皆以此爲限、嘻具其象、合之皆爲木本、皆爲水原、故占貞吉、

震七十一章 ○○(一)○(一)○○(一)

有甄中逵、有台南國、精意以禋、五年我範、七年嘉客、衎衎飲食、（甄音見二十七贊、禋煙因切、祭之明日重祭名、殷日彤、周日禋、通作繹、）

一五七、乾之象也、而一于五七、暌之以三、有祀禮不修、徒食在下之象、一能精禋以祀、五甄之在中逵者也、一守爲模、惟其範也、七台之在南國者也、一嘉爲客、惟其鑄也、如是而一之在下、豈其爲窒

食之人、惟君子爲不素餐、既範五中、又進七明、詩云不素餐兮、孰大于是、

震七十二章 ○(--)○○○(--)○○(一)

地震東南、虜蹸東北、邦基不踣、无咎、（蹸良刃切、或作躪、踣蒲墨切、音與匐同、）

一四八、震之象也、而上下不均、震動爲災、四震動巽、維有圮震也、八震動艮、維有蹂蹸也、初震主、主乎二陰、邦家之基本也、民得其安、有食爲天、本固邦寧、雖有地震之災、虜蹸之患、非所虞、而无咎也、

震七十三章 (一)○○(--)○○○(--)○

无故之獲、賀者在門、弔者在閭、无妄之災、弔者在門、賀者在閭、匪門之諶、惟閭之茹、吉、（閭巾居切、諶氏壬切、信也、茹人諸切、度也、）

艮爲門闕、二六九、艮之象也、九止六二者也、六二相克、嚋象不均、止非其止、乃九則原有定止、以二言、无故之獲、或以爲喜、不知賀者方在門、而弔者已在閭、不足喜也、以六言、非安之災、或以爲憂、不知弔者方在門、而賀者已在閭、不足憂也、璪語有

奇福者、必有奇禍、有甚美者、必有甚惡、世有莫盛之福者、必有莫痛之咎、人所羨于前者、必所憐于後也、二不以穀夜、六不以戚惕、而惟要九爲定止、是爲君子之天時常有定、匪門之諶、惟閭之茹之吉占、

震七十四章 (一)○○○(一)○○(--)○

文魚之斂、公礪之蛻、首則戴斗、夜惟北睇、初无蹤刺、終鮮賊盭、貞吉、（文魚鱺也、音里、舊云是公蠣蛇兩北、其首戴有七星、作北斗象、夜則仰首衞北而拱、蛻舒芮切、音與稅同、刺郎葛切、魚跳躍刺、不順之名、盭郎計切、音與戾同、）

二五九巽之象也巽爲魚五作司徒文敎敷于中貨利變于二乃風與則原于上九徹骨髓而爲之變化文魚之㲉公蠣之蛻也五巽得中二巽善入匪巳之文而五之文匪巳之成而上之成于五既无不順于九且克要終是爲上有善敎下有善俗貞而得吉之象占

震七十五章

有鴞食黮集于泮林懷我好音吉有鴞集梅集于墓門其聲則瘠吝鴞于嬌切惡聲鳥一云鵩鳥雖食葚切桑實瘠音見敬四章詩翩彼飛鴞集于泮林食我桑黮懷我好音言鴞食桑黮則變而美其色好其音以况德義能革小人之非及其食梅則不故詩又曰墓門有梅有鴞萃止以刺陳佗冗良師傅也

一五八兌之象也八主乎兌于政爲師得則除殘禁暴失則反爲殘暴譬則鴞之爲惡聲爲禍鳥也不徒初食能由五中是爲好音之懷而占吉但爲初食不由五中即瘠不發聲而占吝此與上章上以二爲巽主與五相生此以八爲兌主與五相克巽木巳屬東南生氣而又二五相生兌金巳屬正秋殺氣而又八五相克故其占不同如此云

巽七十六章

狼倒立獺圓餔豹食恒餘東北逋匪其逋潛不入觧亨貞吉狼音見敬三十三章狼將遠逐食必先倒立以卜所向今獠師逐狼狼輒若狼之所向獸之所聚埤雅虎行以爪坼地觀奇偶以往可與狼同獺他達切月令正月獺祭魚徐氏曰獺祭圓者水象獺祭方者金象豹比較切一名程右詩飢豹食有餘言有所程量而食也逋逋同逋博孤切餔薄胡切

一三八間合成兌三八以木叶德而八爲兌主是爲好謀有成之師三于本能知報初于食又有程上下合成兌說三東初北八于卦爲艮艮爲東北合初三以趨于東北竝无師旅之恐逋亡之患三八木初水冊非水不行水入冊則没三八與初水木相生藉初爲載而不爲初所没故亨而貞又占吉

震七十七章

不實遠物遠人既格所寶惟賢拱璧不易黑鰋赤鯉丙穴之逆大吉鰋於幰切魚離之詩三章曰鰋鯉鰋魚偃鯉魚俯言魚之一偃一俯以著其象多

二七九巽之象也二七火行叶德二貨弗貴七賓

來至、不寶遠物、遠人既格也、寶在七賢、安在二民、所寶惟賢、天下之寶、又何以尚之、雖拱璧亦不與易也、如是、二巽于下、如鰋之偃、七巽于上、如鯉之俯、合以巽九、九惟二七、以爲與處受二、如漆之所藏、不覺其化爲黑、受七、如丹之所藏、不覺其化爲赤、九金以二七合克成精、占大吉也、

震七十八章 ㊀○○○○㊁○㊁○

魏巍紫宸、寰宇爲宮、六府不修、惟貨之滐、滐廉哀恫凶、賓鴻降自中、无咎、滐渠紅切、恫他紅切、滐廉、漢武帝晏群臣于未央殿、一老翁長八九寸、自稱上綠柱下、稽首仰視、俯視忽不見、帝愕方朔曰、其名曰藻廉、水木之精、夏巢林、冬潛水、陛下造宮室斬伐其居、故來訴、耳帝感之、息役、

二四九、艮之象也、艮爲門闕、四爲司空、九與四應、以天下爲家、以宇内爲宮也、八政之中、虛其六位、六府不修也、惟二貨是殖、惟四居是崇、失其爲王居也、賓鴻降自中、則四、九應二七、應四、可以安其居、二可以足其食、于過善補、故无咎、

震七十九章 ○㊁○㊁○○○○㊀

逢春三白、内清外豣、大无禾麥、或得其碧、於堂有繹、无咎、豣音與陌同、通作莫、定也、一曰靜也、一六八皆白、三爲碧、碧兵亦切、石之青美者、繹音見七十一章、後鄭曰、繹祭于堂、共祭禮簡而事尸禮大、名曰繹、

一六八、震之象也、震、春令也、諺以年前三白爲瑞、以年後三白爲凶、震象未匀、初雖震主、未進乎三、于令爲悖、當春三白、非其瑞也、即六冦爲清、八師无輿、恐饑饉洊臻、初民莫必其命于下、故占凶、或得其碧、是爲春行春令、於堂有繹、三于八政爲祀、是爲鬼神其依、一六既應、三八又應、遂可反災爲祥、故无咎、

震八十章 ㊀○○○○○㊁○○㊀

蛩蛩巨虛、惟蟨之嘉、自我猗嗟、匪高魏之宅、惟溝洫之家、吉、蛩渠容切、說苑、孔子曰、北方有獸、其名曰蟨、前足鼠、後足兔、是獸也、甚愛蛩蛩巨虛、食得甘草、必齧以遺蛩蛩巨虛、蛩蛩巨虛見人將來、必負蟨以走、蟨非性之愛蛩蛩巨虛也、爲其假足之故也、二獸者亦非性之愛蟨也、爲其得甘草而遺之也、

一四九、離之象也、君民一體、相須、民戴君者也、初與四、負九而走者也、蛩蛩巨虛也、君養民者也、九安居乎四、生養乎初者也、蟨也、九四應、爻九一原始要終、以爲質、是爲君民相須之象、四離之中、體

匪五是中而四是中把而損降而下即民居爲王居若其卑小宮室盡力溝洫民居其居民養其養以小民爲一體以天下爲一家匪高巍之宅而溝洫之家之象故占吉

震八十一章 ⊖○⊖○○○○⊖

弛禁薄征虛圜實籯編鍾之鳴華平之榮向北无傾吉圜音與謳同籯以成切古甖篋編鍾十六旋宮而設其下八鍾黄鍾大吕太蔟夾鍾姑洗仲吕蕤賓林鍾其上八鍾夷則南吕無射應鍾黄鍾大吕太蔟夾鍾華平端木大下平其華則平有不平處其華向其方傾側北水其地

一六九離之象也一六應爻二原始九要終上下相麗于六爲刑罰之省于初爲稅斂之薄于六爲虛圜于初爲實籯陰虛而陽實也特六未要于五中九差近一加遠亦未爲平不知疇數十六一六應叶匪中實中原如編鍾之鳴又如華平之爲榮一六雖偏于北華平不向其方傾側故占吉

震八十二章 ⊖○○○○⊖○⊖

畜一于三畜三于九候鴈北鄉鵃鳩中不薮種滿園莪蔣盈缶无咎鄉音向鵃朱惟切音與追同不方九切音與缶同鳥飛上翔不下來也薮

[illegible]以其宗廟祭[illegible]與亦同彫胡一名蔣今所食茭苗米缶方九切

一三九乾之象也古者三年耕必餘一年之食九年耕必餘三年之食一三九相畜畜一于三畜三于九也雖七賓未歸五教未舉而三无乏祀初不失食有初有終占无咎也

震八十三章 ⊖○⊖○○○○⊖

司里不授館膳宰不致餼明无人誹幽无鬼畏鳴鳩之暨无咎餼許既切誹方未切暨其既切列子鷂之爲鸇鸇之爲布穀布穀久復爲鷂一變而爲七七變而爲九九究也乃復變而爲一布穀復爲鷂則九復變爲一之道也

一七九乾之象也七九火金相克七有克九无受司里不爲授館也一七水火相克初有克七更以遠而无受膳宰亦不致餼也五虛七之所生名教不失明无人誹也三虛七所自生原與鬼神合其吉凶幽无鬼畏也如是雖九弗援初弗推而七自得其爲七賓不失其爲賓七陽之正又如鳴鳩之變化究于九還復爲一占无咎也

震八十四章 ⊖○○○⊖○○⊖ 以上共三十五章

耕籍臨靡特乃風乇影人五天地之中風雨陰陽无

叶不沖、貞吉、

一五九乾之象也、上下均一、遠邇和同、九之有動出也、于初爲厚生、則耕籍之舉、而民之力于農者、風動于野也、于五爲正德、則臨廱之舉、而士之力于學者、風動于國也、又五宅中、如周禮冬官以土圭之法測地深、正日影以求地中、日南則影短多暑、日北則影長多寒、日東則影夕多風、日西則景朝多陰、日至之影尺有五寸、謂之地中、天地所合、四時所交、風雨所會、陰陽所和、占貞吉也、

五紀疇、凡一百二十六章、張行成曰、一百二十六者、十四之九、天之紀也、老陽從天之極變也、

協一 章 ○○○○○(--)(—)(--)(—)

蓂枝莢葉、珠璧聯合、鳴鳥遺音于黃閣、文武不相遝、雜、元吉无咎、蓂平聲眉兵切、入聲莫狄切、莢古協切、音與叶同、堯時蓂莢生于庭、月朔始生一莢、月半而生十五莢、十六日以後日落一莢、及晦而盡、月小則一莢焦而不落、名曰蓂莢、又曰曆莢、又朱𠌯端與蓂莢同、閣古昏切、遝達合切、

五紀一歲、二月、三日、四星辰、五曆數、一、二、三、四、皆生數、二三合、一四合、而五卽具于其中、以歲序則不忒、以日月則光華、以星辰則軌道、以曆數則无不得其紀、管子、四時之行、有寒有暑、聖人法之、有文有武、生長之事、文也、收藏之事、武也、四生數既備、四成數亦卽此具足、是爲五紀首善、可與天下共得寡過之吉、占啓蒙八卦之上、各生一奇一偶、爲畫者四、是爲五紀四位之象、又卽兩儀分爲四象之象、

協二 章 (—)(--)(—)(--)○○○○○

太少相伍、縱橫十五、匪黃壚是炳、盡民物四府、終吉、

[illegible]落胡切、切、[illegible]切、豐也、府、方矩切、

六七八九皆成數、九六、二太、七八、二少、洛龜負文之數、原是縱橫合爲十五、今七八二少、合爲十五、六九二太合爲十五、七八居九六之中、又縱橫而爲十五、以十五函十五、萬事萬化之所從出、如春夏秋冬、爲天時之四府、易書詩春秋、爲聖經之四府、天盡物、聖盡民、匪取政于五中、而无不盡中、已在于五而十、十而五之中、占終吉也、

協三
章
○○○○㊀(--)㊀(--)○

數生于戊、序承于丁、閼逢叶孚、重光晶熒、玄寘潛扃、无咎、戊、莫候切、丁、當經切、歲在甲曰閼逢、在辛曰重光、熒、戶扃切、玄寘、水神、扃、古熒切、

五于五紀爲曆數、而于生數爲戊、生于戊、承于丁、丁而後戊、戊因于丁、五戊二丁、火土循環相生也、閼逢爲甲、三陽木、故爲甲、草木初生皆曰甲、生氣既叶、草木无不孚甲而生也、重光爲辛、四陰金、故爲辛、聯合于辛、物生无不晶熒化光也、初虛乎下、而陽氣潛扃、生數具足、原无滲泄、占无咎也、

協四
章
○(--)㊀(--)㊀○○○○

巳曰既孚、乙曰維秩、昭陽游兆、合秩共柳、後庚藏伏、无咎、巳、居里切、秩、直一切、乙、於律切、歲在癸曰昭陽、在丙曰游兆、秩、芳无切、音與敷同、柳、四叔切、音與栅同、

五六七八皆成數、五巳土、八乙木、五巳孚而八乙秩、首尾聯合爲成數也、六爲癸、爲昭陽、七爲丙、爲游兆、六七合生于五八中、九者庚、氣當標末之季、伏而不見、伏所宜伏、雖未究九、而成數聯合可紀、占无咎也、

協五
章
○○○○(--)㊀(--)㊀○○

坼辛流癸、貞于中陸、先甲麗之、盛德在木、四時軫運、六氣環燠、无咎、燠、於六切、

四辛六癸、合五于中、坼辛流癸、貞于中陸也、三合于下、與五不相爲克、先甲爲麗、盛德在木也、如是三木四金、五土六水、盡不相克、四如四時之運、六如六氣之行、一以木燠之氣爲主、有均調之和、无克戰之患、占无咎也、

[illegible]之月、不可以稱兵、稱兵必有天殃、兵戎不起、不可從我始、毋變天之道、毋絕地之理、毋亂人之紀、生德天之道[illegible]地

之理，好生人之紀也，而威莫疾于兵，故戒之爲兢兢。

協六章 ○○⊖⊝⊖⊝○○○ 以上共六章

紫微之垣，列宿環拱，斗爲翼，攡匡理有踊，樞紐无覂，无咎。拱，居竦切，攡，於隴切，踊，余隴切，覂，扶隴切，古賦馬尤覂駕之軼。

五中，中天北極紫微垣也。四六爲星辰，列宿環拱也。七斗象，攡翼于上，以輔垣也。斗爲帝車，運乎中央，臨制四鄉，分陰陽，建四時，移節度，定諸紀，皆繫于斗。斗魁戴匡六星曰文昌宮，又斗裏有四黑星，

爲天理。七與六，水火相克，與四火金相克，戴匡與天理皆有變動也。五七相生，樞紐自定，占无咎也。

協七章 ○○○○⊖○⊖⊝⊖

日道斂北，至于東井，遂爲陰影，吝。水內貞，景夕，永，悔亾。東井，南方宿。影，於丙切，景，居影切。景星，德星，其赤方氣與青方氣相連，赤方中有兩黃星，青方中有一星，皆黃色，以天清明時見于攝提，名曰景星。

周禮，馮相辨四時，冬夏致日，春秋致月，日道發南，去極彌遠，其影彌長，遠長乃極，是爲冬至。日道斂北，去極彌近，其影彌短，近短乃極，是爲夏至。五日行中道，五下爲北，一乃極北，以一二三之離日，而麗于五中，極于坎北，是日道斂北，至于東井，而爲夏至也。冬至陽生，夏至陰生，陽生爲長，陰生爲消，吝占也。准南子，水勝，故夏至濕，夏非水在內，則焦而焚。一二陰陽互藏，內水貞勝之象，坎北爲夕，二爲南方赤氣，三爲東方青氣，聯合爲三，惟五是見，又燦爲景星之象，故于占得爲悔亾也。

協八章 ⊖⊝⊖○⊖○○○○

陽至之日，牽牛之南，先王閉關，君子密函，匪麗其甘，

前弇後弇，吉无咎。函，胡南切。麗，弦雞切。甘口鼠，食物不痛。弇，古南切，音與甘同。龜有前後弇，甲也。漢魏相明堂月令疏：天地變化，必繇陰陽，陰陽之分，以日爲紀，日冬夏至則八風之序立，萬物之性成，各有常職，不得相干。宋沈括渾儀五星之行有舒疾，日月之交有見匿，其法一寓于日，日行自南北升降四十有八度，而迤別之曰黃道之度，度不可見，其可見者星耳。

陽至之日，五上爲南，九乃極南，日極南，至于牽牛，則爲冬至日，行中道南，至牽牛也。先王閉關，微陽難長，安靜以養陽，君子密函，離炎易燥，謹密以慎言也。匪麗其甘，甘口之傷人，尤甚于毒口之螫人，五八有相克也。五與七九同德，八麗七九之間，如

竊之有前後矣甚重以甲胄戈兵自爲充治不惟訒之于口而實能制之于心必其絶无一毫甘心快意于人之事而後善爲根衷如至日之陽日進日長而不可量故占吉而又无咎也金罍子李林甫善刺上意而養其欲楊國忠又先林甫意而中其所欲故玄宗雅安林甫相之至十九年林甫又雅无甚國忠也卒之賊玄宗者莫林甫賊林甫者莫國忠夫蠆有尾无或犯之鼷鼠之口甘故食至于心而勿之覺也二子鼷鼠哉

協九 ○○○⚋○⚋⚊⚋○ 章

月行黑道離于水宿文明之囿車无前軒靈鵞爲有媾不利于狩隋書月行有遲疾極遲日行十二度彊極疾日行十四度半彊遲極漸疾疾極漸遲二十七日半彊而遲疾一終又曰月行斜帶黄道十三日有奇在黄道表又十三日有奇在黄道裏表裏極遠者去黄道六度二十七日有奇陰陽一終張衡史古曆謂月平行十三度十九分度之七而不知其遲疾劉洪作乾象曆精思二十餘年始悟其理列爲差率以該進退損益之數日測太陰遲速行度以推其變立初末二限初爲益末爲損疾初遲末其行度率過于平行遲初疾末率不及于平行自入轉初日行十四度半彊漸殺歷七日適及平行度謂之疾初限其積度比平行餘五度四十二分次行之其疾日損又歷七日行十二度微彊謂之益疾益損而无餘謂之疾末限自是復行遲度又歷七日而遲及平行度謂之遲初限其損度比平行不及五度四十二分自此其遲日損行度漸增又歷七日復行十四度半彊謂之益遲者亦損而无餘謂之遲末限入轉一周實二十七日五十五刻四十八分遲疾極差皆五度四十二分月令廣義月行一日至四日行最疾日夜行十四度餘五日至八日行次疾日夜行十三度餘九日至十九日其行遲日夜行十二度餘二十日至二十三日行又少疾云宿息救切軒如又切車軛狩舒救切月令通考月而附水漸長月而仄水无滴月暈上難盪槳月暈落好拜箔月生時如仰瓦是行陰道如弓弦仄樣是行陽道故知旱潦者以此

月有九行黑道二出黄道北立冬冬至之月道也六于圖居北爲黑道于五行爲水水宿在北者爲壁二三四合爲坎坎爲月月行黑道又離水宿也

壁圖書之府鶩鳥黑色多子月離于壁既爲文明之祥又有靈鵞之瑞也五虛于中三與六雖相生之爻而震不能遂故又爲不利于狩之吝占

協十 ○⚋⚊⚋○⚋○○○ 章

白道之西三月明朏左更右更太陰爲辰豕走狶狶君子不避朏敷尾切月三日明生之名辰于豈切音與倚同戶牖之間謂之扆若分屏風狶虛豈切豕走狶狶聲也楚人呼豬亦作狶避于鬼切

白道二出黄道西立秋秋分之月道也四于圖屬西月行之白道也于行爲金其宿婁婁之次左右

更災之變主蕃牧犧牲月見西而明生又宿于金宿之度此陰道盛長之時七陷六八之中與四爲相克之爻五又中虛七將爲止主于四六之上又非其止止之不能而有征行如豕走之豨豨然非君子之所是故占吝也

協十一章 ○○一○○一--一○○○

日至衡陽熒惑西方忽豬其光凶天根爲房歷天門不入明堂悔厲无咎豬章也切音與者同天根氐也房符方切星舍曰房

離日出三進五四離日中體于卦爲巽于時爲禺中巳日至衡陽也七爲火于卦爲兌于日行爲西陸七四相克熒惑西方忽見其光與日爭明也火行无常出則兵起又主死亾不有兵革之禍卽有死喪之殃故凶以有五居中如火躔氐度三以生七七以生五五以生四離體終不失常五明堂尊位六者天門以虛仍有歷天門不入明堂之象故占悔厲而得无咎

協十二章 ○○一--一○一○○○

日中之燧東陸之曬匪井奎之伏惟斗角之遲无咎

燧音遂切曬所賣切伏房六切遲直尼切論衡五月丙午日中煉五石鑄器以爲陽燧生光仰以向日則火來至仰向日在天成象日也在地成形火也陽燧取于日而得火火與日本乎一體也

五方正中七又中天之位然日中則昃中固聖人之所憂三以震木在其下如取火于日之陽燧五六七麗于三上又如行東陸之春日角斗奎井四木宿井于肖爲犴奎于肖爲狼斗于肖爲獬角于肖爲蛟以獬與蛟視犴與狼則有間矣夫日之既中巳有昃憂既中而以犴狼取如犴之悍如狼之狠不可道也既中而以獬蛟取如獬之不失其直如蛟之能致雲雨猶爲不失春生之意何憂乎昃无昃而非吉也六離日中體三自斗而角之木三六相生匪井奎之伏而斗角之遲之象占无咎也

協十三章 ○○○○○一--一一○一

日臨虞淵惟日一洗命祿危非迭司階陛亢日中貞闘氐吉淮南子虞淵亦名虞泉日入于虞淵浴于咸池拂于扶桑登于暘谷沈光隮切陛旁禮切虚宿之次有司命司祿司危司非四星氐都禮切

初坎宮虞淵也坎陷也虞恐也將恐將懼常恐其墜常懼其陷離日麗初離日不爲恐懼離日不爲

洗滌之象也、坎宮虛宿之次、有司命司祿司危司非四星、初在離日之下、如南面之有階陛、司命以示天命可畏、司祿以戒天祿難享、司危以警毋安厥位、司非以補袞職有闕、命祿危非、迭司階陛也、至尊如日、大明如日、秉太陽之精如日、而日惟坎淵是處、日惟處淵是洗、命祿危非、又无日而不在階陛、此宜日中常照天下之君道、四離日中體然、不以四為中、三四五已備十二月數、有初為閏、然不以初為氐、而惟貞五為氐、故占吉、

協十四章　(一)○(一)(--)(一)○○○

金火易垣、白日中躔、合伏、无咎、互見、黃赤有鑴、貞吝、

躔直連切、踐也、星所履行、故日星躔、鑴遵全切、日旁氣、

九于圖為金居西、于書為火居南、七于圖為火居南、于書為金居西、七九之易、金火互垣也、六水為離日中體、躔金則相生、躔火則克勝、日炳其畢、星伏其光、故无咎、或為互見、與日爭光、爭五而光、則為黃氣之鑴、爭七而光、則為赤氣之鑴、陰抗陽、臣抗君、子抗父、妻抗夫、小人抗君子、夷狄抗中國、皆貞吝之占也、

協十五章　○(--)(--)(一)(--)○○○

歲星犯軒轅、逆行入太微、凶、月貞恆、孛莫之陵、悔亾、

軒轅太微垣之星、居七星之北、張衡云、軒轅如龍之體、主雷雨之神、陰陽交合、感為雷、激為電、和為雨、怒為風、亂為霧、凝為霜、散為露、聚為雲、立為虹霓、離為背璚、分為抱珥、此十四變、皆軒轅主之、宋中興天文志、中宮黃帝、其精黃龍、為軒轅、首枕星張、尾掛柳井、體映三台、司四季、司中嶽、司中土、司黃河江漢淮濟之水、司倮蟲三百六十、張衡靈憲、蒼龍連蜷于左、白虎猛據于右、朱雀奮翼于前、靈龜圈脊于後、黃龍軒轅于中、呂氏曰、軒轅之星、黃龍也、兩角有軒轅之象、故名軒轅、降神而生黃帝、故黃帝號軒轅、歲星犯軒轅、占、人主誅君、歲星蝕月、占主饑、夷堅志、月與木星相食、當有易主事、輟耕錄、元至正巳未七月六日夜、有一星大如桮椀、色白而微青、尾長四五丈、光燄燭天、由東北方飛入月中而止、

四五六竝列于中、如中天之有三垣、以中垣言、則太微、以中黃言、則軒轅、以坎言、月象也、八加其上、而非叶應、木土相克、歲犯軒轅之象、以小乘大、又逆行入太微之象、五大為主于中天、如月之恆、八在上、如月行遲處之孛、月之行遲速有常度、違之處即孛、孛生于月、原无所陵于月、與歲蝕月之變不同、故于悔猶可以亾、

協十六章　○○○(--)(一)(--)(--)○

月有紅氣如垂帶、暈熒惑、熒惑无食、太微有出无入、无咎、唐玄宗天寶三載正月庚戌、月有紅氣如垂帶、代宗大曆十年九月戊申、月暈熒惑、漢地節元年正月戊午、月食熒惑、延光二年八月己亥、熒惑出太微端門、永康元年、熒惑逆行入太微、天文別錄、月蝕歲星、大饑、蝕熒惑、大亂、蝕鎮星、人君好殺、又曰、流民千里、蝕太白、強國侵陵、蝕辰星、內亂、

二爲火、見于四五六坎月之下、而非叶應、月有紅氣如垂帶之象、月揜火上、又暈熒惑之象、占宜凶、中宮爲太微、二五乃相生之交、又熒惑无食、及非逆行入太微之象、故占无咎、

協十七章 ○○○(--)○○○(一)(--)(一)

日躔東壁、叶于龜曆、秘府之翟、天廐之駒、霹靂震激、吝、壁、瀧曆切、東壁、北方宿名、爲文章、爲秘府、其次有天廐、霹靂、雲雨等星、日躔壁、驚蟄、春分之候、翟、徒歷切、山雉、駒、都歷切、今之戴星馬、霹、匹辟切、靂、郎激切、甘氏星經、雷電在室南、霹靂在雷電南、雲雨在霹靂南、斧吏在壁西南、蓋雷公電姥、雲將雨師、與夫霹靂斧吏、皆北方水府之精也、

一二三、合爲離日、六則乾壁之次也、六即一二三之合數、合一二三而爲六、日躔壁也、古有鳳曆龜曆、一六爲玄武、叶于龜曆也、壁爲秘府、主文章、其次有天廐霹靂雲雨等星、故有翟見馬騰之象、而五中不足、二六相爲克戰、又爲感震失措之象、凡迅雷加之而不驚、非中有主而素豫吾內者、未易幾也、

協十八章 (一)(--)(一)○○(--)○○○

先日以出、後日以入、出入不忒、文明有熠、遲極疾忽、桁楊棱槢、吝、熠、弋入切、忽、木作忽、倏忽之間、槢音與習同、莊子、桁楊棱槢、皆械也、桁、胡剛切、音與衡同、械、夾足及頸、皆曰桁楊、

七八九、在上爲離日、四爲金星、先日以出、東爲啓明也、後日以入、西爲長庚也、至明如日、亦以金輔、而其光以熠、自天子至庶人、未有孤立无輔而能

克明其德也、金爲西方殺氣、離爲戈兵、爲甲胄、五中不足、四八又相克戰、无以化殺爲生、遲留之極、行必疾忽、故又有桁楊棱槢、无往不爲羅人械物之吝占、

協十九章 ○○(一)○○(--)(一)(--)○

月幾望、執法見西之陸、婁之畔、風雷變動、惟陽曆之傳、无咎、畔、叶、皮變切、傳、知戀切、月令通義、月行九道、內爲陰曆、外爲陽曆、行西陸爲春、行南陸爲夏、行東陸爲秋、行北陸爲冬、

一二、兩日正位、坎與正對、陰將盛而敵陽、月幾望

也二七火行于星爲執法能以法度自執者君子也七于卦又爲兌兌爲西陸于宿爲婁月行西陸爲春如是三木四金合于二七中雖不相得然三雷體四風體其有變動不得爲異五雖虛于陽曆原爲能循于曆數原有可紀故无咎也孟子曰君子行法以俟命天垂象見吉凶常有執法之占又常有春令之叶无不爲君子路上人駸駸乎上達而莫可禦矣

協二十章 ○⊜⊖⊜○○○⊖○○

東陸之中月光朣朧攝提叶厥中作噩淵茂旋爲宮无咎 朣音童朧音龍朣朧月欲出皃噩音愕

月行東陸爲秋三者震東六七八合坎于上東陸之中月光朣朧也如是巳當揫斂肅殺之令然三八應叶三七相生五雖虛以三八之叶成六七之和七于卦爲兌于辰爲作噩六于卦爲乾居戌亥之間于辰爲閹茂爲大淵獻合酉戌亥之交而仍不失春令攝提之生氣占无咎也

協二十一章 ○⊜○○⊖⊜⊖○○

月位之昴蒼龍之辰出日杲杲匪其攄辛賓餞惟寅 杲古老切日在中上今作杲杲古老切日挪于扶桑是爲晨明故東字日在木中登于扶桑是謂朏明故杲字日在木上日晡則反照于桑榆故杳字日在木下辛息隣切西山謂游之瓊瑚九江之爽櫻皆戶反攄辛寅夕彥而漁尋新貝

三八皆木以應爲叶木者春令歲者生德木位東方木居木位歲德之昇蒼龍之辰也日出三歷四而麗于五中從木道而上出也歲本生德日又從之以出春日載陽一團元氣之布護也四辛八乙辛西方乙東方匪其攄辛四不爲主以克八也賓

餞惟寅歷四時而皆敬以賓禮出納之以人徵天推天驗人務使四時之日皆常如其爲春日四八永不相克故占吉也

協二十二章 ○⊖⊜⊖○○⊜○

南有朱鳥首尾廻鶉踆烏參之上下翃翗交虹之滋竟天爲帝吉亨 鶉飲羊切今作翔烏泉御切淮南子日中有踆烏翃翗今作頡頏虹戶公切禮注陰陽氣交爲虹

二七皆火以應爲叶南方之宿其形似鳥謂之朱雀以巳午未三辰言未鶉首午鶉火巳鶉尾二七

叶應、朱鳥首尾迴翔也、日躔其次、赤烏朱鳥、上下頡頏也、六離日中、體與二水火相克、六乾二坤、又象天地不交、虹陰陽交會之氣、文虹之深、以二七之叶、成天地之交也、竟天爲章、日麗南方、文明以盛化成天下、占吉亨也、

協二十三章 (一)○○(--)(一)(--)○○○

太白出太微、歷南斗口中、无入、以順見于西方、貞吉无咎、漢元始四年九月辛巳、太白入南斗口中、黃帝經曰、大人當之、國易政、延光四年六月壬辰、太白出太微方、

叶、膺容切、

範衍卷之四 五絕 十六

四五六、居中、以垣則爲太微、以運乎中天則爲斗、六居五南爲斗口、九太白、出太微歷南斗、皆不占吉、以與五則土金相生、與六則金水相生、有出无入、九四叶應、又順見西方、于月華永有輔助、故无咎、

協二十四章 ○○○(--)(一)(--)○○(一)

月朔、月昏遂中、及有白氣如環貫月、穿北斗、連太微凶、辰入太微、遂伏不見、无咎、唐憲宗元和五年正月戊寅朔甲申月昏而中、未弦而中、早也、占爲臣下專恣之象、昭宗景福二年十一月、有白氣如環貫月、穿北斗、連太微、漢永壽二年六月甲寅、辰星入太微、遂伏不見、辰爲水、爲兵、爲后妃、河圖遺書、月當盈而行疾、是謂太盈、則天子憂、月當縮而行遲、是謂太縮、則女子當之、又月出下弦前、天文錄、月未當弦而弦、當弦而不弦、未當望而望、當望而不望、皆主兵、

四五六、爲坎月、而見于初、月朔象也、朔之昏、月遽見于中天、早也、初六皆白、與五相克、又白氣貫月穿斗連太微之象、占皆凶、一六叶應、辰入太微、遂伏不見、入太微爲咎、遂伏不見、有過善補、故无咎、

協二十五章 ○○(一)○○○(一)(--)(一)

虛宿宵中、日躔火位、和仲有殷、䶂鼬悸畀、黃牛下鞏、玄豹上賁、貞吉无咎、悸、其季切、古賦、心愧愧而發悸、䶂、能胡切、鼬、爰救切、音與宥同、韓詩倏閃維䶂鼬畀、羊吏切、賁、彼義切、

範衍卷之四 五絕 十七

七于卦爲正秋、于西爲昧谷、當秋之分、七見午位、于中星爲虛、二七以火相麗、如日躔大火之次、虛宿宵中、日躔火位也、虛肖屬鼠、和仲克職餞納、有道、若䶂若鼬、无不恐悸而退畀也、天時有春必有秋、人事有發必有斂、上澤下火、澤中有火、火歸澤中、革夏爲秋、二以初三下鞏、爲黃牛、七以二中應叶爲變豹、如是則貞、以貞則吉、而占无咎、

協二十六章 (一)(--)(一)○○○(一)○○

嵎夷暘谷，羲仲是宅，寅賓出日，精貫碧白，赤紫降夾，雷電有則，貞吉无咎。宅，暘伯切，夾，叶[illegible]。春分二月中，玄鳥至，雷乃發聲，始電。

嵎夷，東表之地，謂之暘谷，取日出之義，出日，方出之日。三屬震，如堯典分命羲仲，宅嵎夷，寅賓出日也。三八皆木，三爲碧，八爲白，以應，故精相貫也。三八歲星，占主農事。七赤九紫，蟬聯奕傑。三雷八電，動而明，合而章，又爲交至，皆仲春得正東，作均平，秩序而方爲興起之象，故以貞則吉，而占无咎。

協二十七章　○ (--) ○ ○ ○ (--) (—) (--) ○

月宿南斗，龜紐金章，既斡元氣，遂空上襄，神羊庭立，玄狗圉防，貞吉悔亾。南斗，位丑寅之間，狀似北斗，宗廟酌酒器，主薦賢良而受爵祿。其次有天籥天狗等星，其肖爲獬，亦作解，解廌神羊也，一角，見人鬬則觸不直，聞人論則咋不正，或作豸。紐，女九切。印鼻，古者列侯丞相印章，皆黃金龜紐。斡，烏括切。圉，魚巨切。防，符方切。

八于卦爲艮，于行爲木，南斗象也，斗爲天廟，爲丞相，太宰之位，以道者臣道也，宿于南斗，龜紐金章，宜其宰輔之位也。既斡元氣，遂空上襄，斗斟酌元氣，運乎四時，主薦賢良而受爵祿，五虛三八應叶，三公得職，故能調和元氣，而窮蔀側陋之賢，盡爲奮庸，如伯樂一過冀北之野，而馬羣遂空，无留良也。斗于肖爲獬，獬有曲必觸，神羊庭立，正直當朝，邦禁得人，訟獄清于內也。斗屬有天狗，其色玄，狗長喙善獵，短喙善吠，以守，玄狗圉防，能羆其武，封疆得人，邊塵靖于外也。相道得而萬國理，无以加此，故以貞則吉，而悔亦亾。

協二十八章　○ (--) (—) (--) ○ ○ ○ (--) ○

月離參藥，生氣一派，座旗央央，寢其青怪，弧矢有威，狼不爲蠆，吉。派，匹卦切，本作𠂢，从反永，永，長流，反則分派也。今增水，或作派，非。派音孤。觜觿西方宿，其行爲火，其肖爲猴。觜三星，近參，爲參之藥。觜上有座旗，旗邊有司怪星，央央鮮明貌。怪，古壞切，或作恠。周書：天子見怪則修德，諸侯見怪則修政，卿大夫見怪則修職，士庶人見怪則修身。蠆，丑犗切。

二于卦爲坤，于行爲火，于宿爲觜，觜于肖爲猴，觜爲參藥，坎月離之，月離參藥也。六乾七兌同根于太陽，二坤八艮同根于太陰，四卦合以相生，生氣一派也。二七合爲九，爲座旗，旗下有司怪星，隱而不見，座旗央央，寢其青怪也。觜主行軍之府藏，主師旅三軍，觜參井相連，上坎，又爲井象，井有狼與弧矢

等星、狼主侵盜、弧矢擬射于狼、五維虛七二叶應
七運籌于中、二決勝于外、弧矢有威侵盜屛息、故
占吉也、
協二十九章 ⊖○○○⊖⊜⊖○
黃道軌中、殷星燦爛、叶于一德、匪光芒之晝煥、无咎、
燦蒼按切、爛郎旰切、煥呼玩切、太白日殷星、日太正、日營星明星、西方白帝白招矩之使、
離日歷三進五南面而聽、嚮明而治、黃道軌中也、
金輔日行見于紫宮、殷星燦爛也、九四應爻同心
一德、惟德是輔、威福一无所作、寵利一无所居、叶

範衍卷之四　五紀　二十

于一德、不顯其光也、如是則相道以得、臣過善補、
故无咎也、
協三十章 ○○⊖⊜⊖○○○⊖
辰星輔旦、丑未辰戌、以時入出、先後无失、廷尉空虛、
司晨納鈺、吉、
水日辰星、又曰能星、曰鈎星、曰司農、辰星之出、常在四仲、出以辰戌、入以丑未、晨候之東方、夕候之西方、出入不違其時、[illegible]而之栗、又爲廷尉、主刑罰、一時不出、其時不和、四時不出、天下大饑、鈺、陟栗切、
一六叶應、辰星輔日之象也、七正南面、万又宅中、
出以辰戌、入以丑未、出入不違其時、先後皆舉其

職也、辰爲廷尉、又爲司農、故有刑清歲稔之吉也、
協三十一章 ○⊜○○○○⊖⊜⊖
時令既東、日隱木中、青鳥來至、鳳鳥則訌、惟鴞與鵩、
合併爲爞、凶、
訌、戶公切、爞、直弓切、旱熱、山海經、鍾山神、其子曰鼓、與欽䲹殺祖江于崑崙之陽、帝乃戮之、䲹化鶚、鼓化鵔、見則其邑大旱、
三八爲木、春方也、離日出于八木之下、拂于扶桑、
日隱木中也、少皞氏以鳥名官、鳳鳥氏爲曆正、青
鳥氏爲司啓、五中巳虛、三八具而五益无所容、青
鳥來至、鳳鳥則訌也、如是日光且以木爇爲災、故

範衍卷之四　五紀　二十一

值旃蒙之歲、月日辰占、有旱爞之凶也、
協三十二章 ⊖⊜⊖○○○○⊜○
純陰之月、羅睺之次、麒麟鬬恚、丹鳥有司、有孽、厲、无
咎、
恚於避切、春秋孔演圖、麟木精也、麒麟鬬、日无光、博物志、麒麟鬬而日蝕、司、相吏切、孽、疾置切、音與字同、
二于卦爲坤、坤純陰、于五行爲陰火、于星爲羅睺、
羅睺火之餘、生于天首、逢日則日蝕、望遇則月蝕、
日月之行、皆忌之、二爲地陰之中、八爲天陽之中、
二八日月同度、二七羅睺之遇、當純陰之月、而日

有食之、二十七勬而離日遂虧其光之象、此非常之
變異也、應天以實不以文、太上修德、其次修救修
禳、未能修德以禳天變于未然、至于變異之來、修
救修禳、必以實政、亦未有不反災爲祥者、以二七
叶應之交、如司閉之丹鳥氏、二七合以生五于中、○○○○○
凡日月星辰之曆次、遂可一一以正其經紀而无
失序之愆、故雖危而无咎也、

協三十三章 ⚋○○○○⚋⚊⚋○

心狐夜幻、鬼羊晝見、積卒積尸、精祲爲變、大人南狩、
勝以不戰、天紀之社、以莫不衍、幻、熒綃切、見、胡甸切、祲、子鴆切、天人精氣相動、漸以成災祥也、衍、于線切、心、東方宿、爲月、其肖爲狐、性疑情奸、白樂天狐假女妖害猶淺、一朝一夕迷人眼、女爲狐媚害卽深、朝朝夕夕迷人心、心下有積卒十二、鬼、南方宿、爲金、其肖爲羊、中央白者爲積尸氣、下有天社六星、天紀一星、

二三四、合于下、爲坎月、心者月宿、其肖爲狐、九于
卦爲離、于行爲金、金宿在南、爲鬼、其肖爲羊、三
主坎中、與九相克而不相得、心地不清、蠱惑奸疑、
匪能月皎、但肆狐媚、心狐夜幻也、人迷不悟、白日
魍魎、鬼羊晝見也、並生不能、勢必相尖、矛戟旣多、
攻鬬禍流、積卒積尸、以氣相感、召精祲爲變也、
三本震位、雖陷坎中、力能自振、二三四、合而成九、
震動上行、四九叶應、以坎撰離、心險斯平、夜狐旣
獲、晝鬼亦消、大人南狩、勝以不戰也、如是則可以
通天下之志、六合爲家、八荒爲闥、心爲天君、居乃
天社、其數不極、如川方至、以莫不衍也、

協二十四章 ○⚋⚊⚋○○○○⚊

陰燧取水、燧月一氣、箕壁參軫、皆雨之緯、月不從星、
其歲大痱、緯、于貴切、痱、扶沸切、音費、熱病風病、漢志、青赤陽道、白黑陰道、若月失節度而妄行、出陽道則旱風、出陰道則陰雨、月令廣義、孔子出使、子路齎雨具、有頃天大雨、子路問之、子曰、昨夜月離畢、後月復離于畢、孔子出、止子路齎雨具、果无雨、又問之、子曰、昔者月離其陰、故雨、昨者月離其陽、故不雨、

夂刈在上、一六應交、月太陰之精、一方諸陰燧、以
精指取水、无不流也、箕壁參軫、四水之宿、以水相
感、月行麗之、雨亦時至也、邵伯溫曰、在天成象、月
也、在地成形、水也、方諸取于月、而得水、水與月、本
乎一體也、横浦張氏曰、一念之善、則天瑞地符、祥
風和氣、皆在于此、一念之惡、則妖星厲鬼、凶荒札
瘥、皆在于此、精祲之交、毫髮不爽、有如月行不從

星好、是為天道反常、卿士師尹不從民好、所欲必聚、而所惡則施、是為人道反常、其歲非旱則潦、必然大疵、以七主乎坎與初相克、五又中虛而无以為紀也、二象邵氏曰、星者氣聚而成象者也、氣在天地間、雖散為萬殊、然必以類相從、星之所在、而日月從之、則休咎之在天下者、以類應焉、箕畢之風雨、而其他可知也、函史火中而寒暑退、鳥中虛中而寒暑分、歲從星也、日極南、從牽牛行、有冬日極北、從東井行、有夏、日從星也、月臨箕而風、月離畢而雨、月從星也、故測黃道從星、測九行亦從星、王相天協民從攸好、錫之福、俾會歸于極也、民為貴、固如此、

協三十五章 ㊀○○○○○㊀(⚋)㊀

太白經天、凶、孟康曰、經天、謂出東入西、而出西入東也、太白陰星、出東當伏東、出西當伏西、過午為經天、晉灼曰、日出則星亡、太白晝見午上、為經天、又日皆日當午位見、皆日經天、李淳風曰、太白昏欲至未則遲、旦欲至午則疾、不合在午而見、見為經天、通考曰、金水二星、行速而經天、自始與日合之後、行速而先日、夕見西方、去日前稍遠、夕時欲近南方、則漸遲、遲極則留、留而近日、則行而合日、在于日後、晨見東方、逆極則留、留而後遲、遲極去日稍遠、旦時欲近南方、則速以追日、晨伏于東方、復與日合、此五星合見遲速逆順留行之大經也、昏旦者陰陽之大分也、南方者太陽之位而天地之經也、已謂行至陽位當天之經則虧昃、留逆而不居、此天之常道术、土火三星經天、金水二星不經天、三天兩地之道也、陰卑叙、占曰、三星經天、謂行遲、二星不經天、謂行速、及其變也、五星之行盈縮伏留遲速逆順之異、不可以常道言、五星俱有經天之理明矣、晉惠帝永寧元年、自正月至于閏月、五星互經天、縱橫無常也、淮南子、天一、地二、人三、三三而九、九九八十一、人應九、九八十一之數、終滿十月而主實九月也、

九為金、太白象也、九天位、又為離宮、離日升自東方、照耀中天、金星不伏、其光當午而見、太白經天也、天文志太白經天、天下革、人更王、異興、是為亂紀、人民流亡、晝與日爭明、強國弱、小強、女主昌、

協三十六章 ㊀(⚋)㊀○○○○○㊀ 以上共三十章

日入玄枵于辰弗輯、既主虛耗、亦有哭泣、或夜出、凶、枵虛嬌切、輯奏入切、虛宿有司命司危哭泣等星、主死喪哭泣墳墓兆域等事、亦主風雨、

初為坎、玄枵子宮也、日躔于子、水火相射、于辰弗輯也、宿本為虛、枵又為耗、其內有哭泣等星、故不惟有虛耗之患、而且有死喪哭泣之事、或夜出、乾象占、日夜出、是謂陰明、天下大兵、洪水流行、占曰所謂日、有物如日、非真日也、以上二占曆數中虛

又運虛五位故皆凶

協三十七章 ○○○○○⚊⚋⚋⚋⚊

大火不出歲星隱伏泰年无燠凶墊龍輸有軸生氣互煜悔凶天垣十二次卯曰大火心也又爲大辰天所以示民時早晚天下所取正故謂之大辰北辰亦爲大辰燠於六切史司失之舒泰失之急周衰无寒歲泰末无燠年煜余六切

一二四五皆生數之紀而三獨虛于其中以辰言大火也心當其次而未出以星言歲也隱伏不見天下惟火爲能生物故火在天上謂之大有而未出无生五星以歲爲生德故木居東方謂之春令而隱伏失德此如泰末无燠年之象故凶以一五二四重複相函五主于中曆數原得其紀又生氣互煜之象故于悔亦可以凶

協三十八章 ⚊⚋○⚋⚊○○○○

熒惑當見不見歲功不克有半恒星无變司爟无旻悔凶星占當見不見是謂失舍半彼卷切爟古玩切周禮四時有司爟以掌火政旻莫半切

五六八九皆成數之紀而七獨虛于其中七主夏火南方丙丁巳午當夏无長始而不亨萬物之性命何以各正天地之大和何以保合有元亨无利貞性得其半且无以成歲功而況不得其半歲功豈不幾毀以五九六八重複相函合之二十有八爲恒星且有五居中爲主曆不失紀故又爲司爟无旻而悔得凶之象占

協三十九章 ○○⚋⚊○⚊⚋○

辰迫太室木火有煇无咎煇許歸切李尋辰星主正四時四時失序則辰星作異

斗爲文太室填星廟五居中太室象也六乘其上土水相克辰迫太室也二火三木以近相得木火有煇也土水戾于上木火和于下以木火之和消土水之戾一正足以敵千邪一和足以化百戾未有不反災爲祥者故无咎也李尋災異對古之王者尊天地重陰陽敬四時嚴月令順之以善政則和氣可立致歐陽子五代史司天考人事者天意也未有人心說于下而天意怒于上者也未有人理逆于下而天道順于上者也邵伯溫曰時者天也事者人也逆順之應由人心之感焉天人之際安可忽哉函史日月所以著尊卑不易之象五星所以示政教從時之義日月之失行也常微而少

五星之失行也，常著而多，其五星逆留伏見之效，表裏盈縮之行，皆係之于時，而象之于政者也。政小失則小變，大失則大變，事微而象微，事章而象章，而又時有變行，改其常度，與人事相爲俯仰，而神理從效焉。不然，皇天何以陰隲下民，而警悟乎世主哉。

協四十章

四星聚虛，无咎。占書，五星之聚，是謂易行，王者有德受慶，子孫蕃昌，无德受殃，失其國家。四星合，是爲驚，立絕行，四星合，是爲大盪，盪猶滌也，其國兵喪並起，君子憂，小人流。荊州占曰：[illegible]有德者昌，无德者凶。

四金五土，以順合而相生，七火八木，以順合而相生，六間其中爲虛，一六皆爲坎宮，坎本虛宿之次，四星聚虛之象也。天有順聚之象，人以虛受爲應，毋徒恃其在天，而常修其在人，損益盈虛，與時偕行，滿招損，謙受益，時乃天道，占无咎也。

協四十一章

太白犯歲，辰犯熒惑，五數凡紀，終始咸貞，凶。盂康[illegible]七寸以內光芒相及也[illegible]占五星自爲[illegible]行氣之象[illegible]

不[illegible]象于守其母陰[illegible]

三木四金，近不相得，太白犯歲，歲守太白也。六水七火，近不相得，辰犯熒惑，熒惑守辰也。曆法合二始以定剛柔，二中以定律曆，二終以紀閏餘。五中无紀，二三无始，八九无終，四維合以相克，貞凶之象占也。

協四十二章

天黿之紀，壬癸循軌，丹鳥回翔，爰集其時，吉无咎。黿愚袁切。天黿，辰星次名，一日玄枵。軌，居宥切。時，諸市切。古狄風，有五時，皆黃帝時所祭，又土高處皆曰時。

初，坎子之宮，天黿之紀也。一六應文，陰陽合德，水循其軌也。辰星，熒惑之所畏，填星又辰星之所畏也。壬癸叶而和，火土相生于其中，填止其所，火依以止，五時之中，丹鳥翔集，舜時儀庭，文王時鳴岐。鳳不易至，有舜文之和以召之，斯易至也。水五行之始，子陽生之始，以辰言，天黿之紀；以心言，天地之初也。一念和，則心和氣和，而天地之和應之。諸福之物，可致之祥，莫不畢至，鳳鳥之至，倩[illegible]也。

協四十三章

西方有魋、罷行以楠、蒼黃二龍、旋相爲驂、吉九咎、甘坎音與含訓、白虎猶獸驂疢之異、仂楠那含切、本作柟、一名文讓木、驂倉含切、

四九皆金、于行屬秋、于位屬西、殺伐之氣也、四九應交陰陽合德、非啞人之虎、而至仁之彪也、四九金、八木之所畏、四九化殺以仁、八處九下、九罷四以行于八上、惟有交讓而无相克、西方有魋罷行以楠也、八蒼龍、五黃龍、白虎蒼龍每以相克爲患、蒼黃二龍、亦每以相克爲患、以金之和、召金木之和、以金木之和召木土之和、白虎蒼龍合以竝駕、而黃龍復驂、爲三殊不見其有二之分、吉占也、

協四十四章 ○○⊖⊖○○⊖⊖○

南有星象、出自玄枵、遷于招搖、散爲赤飆、霽兆无龜、玉燭以調、悔亾、枵虛嬌切、搖餘招切、招搖氏宿名、一曰北斗第七星、飆卑遥切、龜鄭消切、灼龜不兆也、或作龜、

二七皆火、以應叶德、七六近爻、不稱相得、而七以叶氣、與六近不相害、六水之中、七火爲胎、南有星象、出自玄枵也、七火下生三木、遷于招搖也、三木又生二火、散爲赤飆也、由是二七合兆爲霽、不啻四時之和、是爲玉燭、均調、而悔得亾之象占、

協四十五章 ○⊖⊖○○⊖⊖○○

金以克木、木妊乎金、載得其燀、四象森森、反復相任、悔亾、妊如林切、孕也、或作姙、燀徐林切、音與尋同、火熟物也、

水火相克、而火胎于水、胎午、八金相克、而木胎酉、金胎卯、人知陰陽之精、互藏其宅、不知惟有克、斯有生、此造化之至精、亦造化之至理也、三八皆木、四金居中、木金以克孕精、金以木克、木妊乎金也、四金又以七克合之于三八之中、金之妊、又以火之飪、无妊之不飪、无生之不熟、載得其燀也、以卦象言、三震反爲八艮、四巽反爲七兌、反覆相任、時行不忒、故悔亾也、告子以生言性、孟子直闢之爲犬牛人性、知生之爲妊、而不知克之爲妊也、知克之爲妊、而不知克妊者之又爲妊也、

協四十六章 ○○⊖⊖○○○⊖⊖

水火不相射、相逮、廻輪沇溰、有晦无闇、狀大人吉、射羊益切、无射、九月律名、射出也、言陽氣上升、陰氣收藏、不復出也、水火不相射、則厭也、逮徒耐切、溰胡介切、音與械同、胡䌁切、音與溰同、溰沇夕夜、中氣晦、流內切、昧貴顯切

一六以水而相應與二七以火而相應與一二合
以居下六七合以居上水火不相射相逮也坎水
北滙離日南煌南北相逮沆瀣之宵日輪无日不
廻但有晦蝕並无闕昧歷之至深之淵以藏天下
之至精投之至晦之谷以貞天下之至明如水爲
火溫而火決不爲水所寒暗以明徹南明決次爲
暗所蝕凡理欲公私君子小人之貞勝皆有晦无
昧之道也得是道而存之非大明終始之大人弗
與故其占爲大人之吉也

協四十七章　(一)(--)○○○(--)(一)○○

歲星太白東聚角亢西聚奎婁受茲介福于其王父母

凡五星東行爲順西行爲逆遲舍而前爲盈退舍
而後爲縮光而明滅不定曰動光明出而圭鋒曰
芒芒長四出曰角長而偏出爲彗同舍曰合同宿曰
聚東王父亦云木公亦云東王公西王母亦云金母
漢時有小兒歌揖金母拜木公
時人不識惟張子房知而拜之

木金相克之星也木以三八合德金以四九合德
于是三八四九各以近而相得于東西相得于東
角木亢金得則俱得可以同宮而處也相得于西
奎木婁金得則俱得可以同宮而處也聚所能聚
非難聚所不能聚爲難觀其所聚而天下萬物之
情盡爲可見天垂象見吉凶木金之聚至德之應
合天下而歛福錫福之吉占也

協四十八章　○(--)(一)○○○(一)(--)○

熒惑得次于南歲星順軌于東塡不在中无咎塡之刃切

讀如鎮同鎮靜爲體讀如
田以塡塞爲用土星也

二七爲火以相叶而見于南方三八爲木以相叶
而見于東方東南生長之方木火二星合以相生
如是雖塡不在中而匪咎也

協四十九章　○(--)(一)○○○○(--)(一)

丙丁巳午土吐之府氣叶農祥爰集九扈占无呰窳

扈音戶農十四爲通作雇九雇農桑候鳥扈民不淫者
也謂止民使无過時也春扈鳻鶞夏扈竊玄秋扈竊
藍冬扈竊黃棘扈竊丹行扈唶唶宵扈嘖嘖桑扈竊
脂老扈鷃鷃春扈氏趣民耕種夏扈氏趣民耘除秋扈
氏趣民收歛冬扈氏趣民蓋藏棘扈氏掌民百果行
扈氏晝爲民驅鳥宵扈氏夜爲民驅獸桑扈氏趣民
養蠶老扈氏趣民收麥呰將此切音與紫同短也窳
勇主切音與庾同弱也短力弱材不能勤作也一云
呰窳偷生而无積聚懶人不能
自起如瓜瓠在地不能自立

二七爲火在干爲丙丁在支爲巳午一水在下爲
辰星爲司農八木在上爲歲星亦主農官二七合

德以火生土雖五紀中虛而不爲虛丙丁巳午[illegible]
吐之府也二七既合爲九一八相生于上下亦合
爲九氣叶農祥爰集九扈也二七生土于中一司
農晨于下八司農扆于上農扆既正農宮既備故
雖中无可紀而爲民生得遂之象占

協五十章 (一)(--)○○○○○(一)(--)○

木德煦嫗赤熛吏忞白矩殺妒鵃鷅號譟紫宮氣運
根柢卒凋煦吁句切嫗衣遇切音與傴同以氣曰煦以體曰嫗熛卑遥切南方帝曰赤熛怒西方帝曰白招矩忞少故切今作怒凡五星猛盛芒色四出亦皆曰怒妒當故切亦作妬鵃鷅止妬鳥譟荒故切譟五故切亦作譟鷅古暮切

歲者木德之精三八合德木德煦嫗而覆育也二
火爲赤熛怒二三以近相得木火相生赤熛吏怒
也九金爲白招矩九金八木原爲相克以二三之
相生致九八之相成白矩殺妒也金以土生終以
初原五中无紀又以虛于三八之中鵃鷅號譟也
如是九金无生氣何以不克木初水爲涸原三八之
木又何以生生占終吝也

協五十一章 (一)(--)○○○○(--)(一) 以上共十五章

二儀高下五緯交午歲月日時架漏牽補閏其无扗
貞凶扗疑古切五月陰氣午逆陽冒地而出又一縱一横曰交午扗知皮切
一九爲陽儀二八爲陰儀一九合以外運二八合
以內運二儀之清濁高下无易也上三爻爲天下
三爻爲地中三爻爲人中既虛矣天交又下虛其
一地交又上虛其一縱横交錯无非外捂戾氣人
道空虛仰之有愧于天俯之有怍于地止于架漏
以過歲時牽補以度月日曾无一支掌而爲之扗
占貞凶也朱子曰此箇道理无一息間斷這裡霎
時間壞了便无塡補去處其答陳同父天地无心
而人有欲是以天地之運行无窮而在人者有時
而不相似蓋義理之心頃刻不存則人道息人道
息則天地之用雖未嘗已而其在我者則固即此
而不行矣不可但見其穹然者常運乎上隤然者
常在乎下便以爲人道无時不立而天地賴之以
存之驗也又曰但主張此道之人一念之間不似
堯而似桀即此一念之間便是架漏度日牽補過
時矣章德懋論世道惟唐虞三代之盛皆是聖人

在上致中和以臻位育下此則一泰一否祇憑氣運推盪耳近溪羅氏曰人叫做天地的心則天地當叫做人的身天地沒人爲主却像人睡着了時身子完全現在却一些无用嗚呼示人深矣

協五十二章 ○○○(⚋)○(⚋)○(⚋)(⚊)

少陰司地困敦之次太陰重揜霹靂奞至子夜无彫亨 困一音群敦都困切音與頓同霹靂音見十七章奞息脊切彫明秘切

一二合于下少陰司地之象也大歲在子曰困敦少陰陰上陽下以陽爲主陽生起于坎子方陷則

不免困弱而委頓困敦之次也二四六間合爲坤以坤之太陰加少陰之上太陰重揜也太少二陰重疊相揜初陽爲主透底震動與六有應勢能自遂以時奞至醒夜爲曰驚寐爲寤別无幽晴之鬼彫占无咎也

協五十三章 (⚊)(⚋)○(⚋)○(⚋)○○○

少陽司天歲紀敦牂月重紫輪陰道盛昌君子康莊小人欃槍 牂只郎切音與臧同太歲在午曰敦牂莊側羊切道路五達謂之康六達謂之莊欃初銜切槍七羊切

八九合于上少陽司天之象也太歲在午曰敦牂九于卦爲離歲紀敦牂也四六八同合成坤爲太陰九紫環于上月重紫輪陰道極盛勢將剝陽之時也君子得輿九四有應无適而非康莊也下人剝廬合四金六水八木群陰而盡化爲欃槍彗孛之戾氣也君子小人所就之不同自爲之也

協五十四章 ○○(⚋)○(⚊)○(⚊)(⚋)○

三垣光明燦有赤頳爲三五帶紘圖乃呈祇支乃呡來獻重精吉 頳陟爲切紘戶萌切呡莫耕切王子年拾遺記堯時祇支國獻重明鳥一名重

精狀如雞鳴似鳳能搏逐猛虎狼妖惡不能爲害乾坤鑿度天降嘉瑞河水清三日青變赤赤變黑黑變黃各各三日天乃清明圖乃見

三五七以陽明居天體之中三垣光明也有二巽于其下燦爲赤頳也巽爲繩二七叶應二五火土相生二三木火相生爲三五帶紘三碧七赤二黑五黃各各爲變嘉瑞乃降圖乃呈也巽爲雞二七重明自彼祇支來獻重精皆人以正感天以符瑞正告之吉占也

協五十五章 ○(⚋)(⚊)○(⚊)○(⚊)○○

日正[illegible]

歲德熒熒吉熒[illegible]切

三八皆木五七居中五黃道之[illegible]之明[illegible]正黃道也三八叶應青道二出黃道東[illegible]也三八皆雷以叶而和八加七五之上和氣凝爲露潤迅雷无驚甘液四零也五戊七丙合生于中木德愈懋歲德熒熒也黃道五常之信青道出震之元木德壽齡根柢皆占吉也

協五十六章 ○○○○○○○○

歲在單閼生氣輪斡四通六闢極于八谿出无祖軷亨斡音見二十七章祖則古切祭道曰祖軷蒲撥切出將有事于道必先告其神立壇四通樹茅以依神爲軷既祭軷轢于牲而行爲範軷

三出震之位歲在單閼也陽起陰下震動而上合四六八而遠邇皆震四通六闢八谿也朱子詩忽然夜半一聲雷萬戶千門次第開四六八皆陰闔之門戶以三之震而无不次第開谿也出无祖軷震大塗惟其所往極于八艮之山巔而无不利也問何者爲夜半雷聲曰夜半子也亥盡子生陰盡陽生晦極明生天理從根迅動之端倪也帝出乎震何息不雷言夜半言忽然爲蔽錮雖久及還甚亟改過遷善之君子言也雖其平日蔽錮之久而雷聲原自不息當陽生之時值出震之令忽然透[illegible]出動則千邪萬僞千私萬妄並无有不次第破除者天理原未嘗亡而人心原自不死也又邵子詩地逢雷處見天根未識天根豈識人天根亦言其爲本天之根芽也根非天根雷非夜半雖有觸發雖有感動不過念轉隨罷口說便休之影響耳

此則一門一戶不可開而況其爲千門萬戶

協五十七章 ○○○○○○○○

瓠瓜明潤果蓏盡熟以剝斯碩小大連屬无一殈殰大吉瓠胡誤切音與護同熟殊六切蜀之欲切殈呼畀切卵破殰徒谷切胎敗蓏魯果切在木曰果在地曰蓏有核曰果无核曰蓏樹生曰果蔓生曰蓏木實曰果草實曰蓏春秋元命苞曰織女星主果

七加二四六之上下坤上艮疇具剝象艮爲果蓏天文有瓠瓜星在婺女之宿牽牛之北主果實坤具女象牛象艮具瓜果之象二七首尾叶應瓠瓜明潤也艮者萬物之所成終而成始物物要于艮

成果蓏盡熟也剝上稱碩果雖以羣陰剝一陽實以羣陰成一陽秋令有肅殺原以歛春意之發生萬物不以肅殺爲苦而生機愈固小人有侵陵亦以增君子之動忍君子不以侵陵爲苦而德業愈固非剝无以見君子之大有剝益以成君子之大以剝斯碩也天生必地成地生必天成地二生火天七爲成四九之相生成六一之相生成莫不皆然无一殈殰也凡木生之果果中各具一核核中各合一仁一仁會生萬果凡草生之蓏蓏中各具

无盡之子子中各合一仁一仁會生萬蓏此生生之謂性性之體也人物之所同具也孟子曰君子所性仁義禮智根于心此成之者性性之德也聖賢君子之所獨成也人心一日間千感萬應千念萬慮感應千萬般不同而一一有此仁義禮智之根心斯謂之生心生斯成性夫是之謂根心之性德但有一感應一念慮而无此仁義禮智之根如果蓏中空无仁皆枯殼朽核其名生人其實死物以面則有靦以背則多指以四體則不勝其痿痹癱

瘓何晬何盎何施何喻甚矣其自處于草木果蓏下也果果有仁无仁非果蓏蓏有仁无仁非蓏人心感感應應念念慮慮无之无根无根非仁義禮智殊以生之而爲无紀之果蓏合以成之而盜不食之果蓏于所性全體无一殈殰之義斯爲庶幾故占大吉抑天地之性人爲貴至誠能盡其性則能盡人之性盡物之性果蓏雖生生无能自盡其性而況于盡物故不可但以生言性朱子曰看仁字當并義禮智字看然後界限分明見得端的性

且不可單以仁看而況單以生言乎後人咳唾告子生之之說言性此皆幾于犬牛人性果蓏人性不足道也

協五十八章 ○○○⊜○⊜⊖○⊖

斗魁之中見有黑理文昌黄明輔星合以貴人无事更授之死死音土見農二十六章

三四合于一六中爲斗四爲魁三爲杓魁中有四黑爲貴人之牢曰天理明及動搖與有星爲貴人下獄以四乘三以金犯木斗魁之中見有黑理貫

人有事之象也、文昌六星、在斗魁之前、主集計天道、輔一星附乎杓之開陽、所以佐斗成功、六一叶應、黃潤光明、上下合、以七政齊、陰陽和、萬物遂、是以貴人不惟无事、而更有升階之吉也、

協五十九章 (一)○(一)(--)○(--)○○○

太白順軌于西宮、水火同度于天街南北、无咎、

四九皆金、以應叶德、太白順軌于西宮也、西宮有天街二星、在畢昴間、六七合于四九之中、水火同度于天街南北也、水火同度、有克戰之患、而合之

于昴日畢月之宿、在水火爲合伏于日月、皆有輔、而无犯、街南爲陽、爲華夏、街北爲陰、爲夷狄、以華夏則乂安、以夷狄則相爲中國之守、故占无咎、

協六十章 (一)○(一)○(一)(--)○○○

三光上明、四氣下厎、根肇中黃、策叶赤紫、赤紱紫綬、載維載纚、貞吉、紱音見啟二十五章、紱分勿切、紫音此、纚所徙切、音與徙同、或作纚長紳貌、

五七九皆陽、三光上明也、四巽其下、四氣下厎也、四巽先五根肇中黃也、巽七、四七合爲二十八、叶少陽之策、巽九、四九合爲三十六、叶太陽之策、策

叶赤紫也、叶赤、赤紱之維之象、叶紫、紫綬之纚之象、占貞吉也、

協六十一章 ○○○(--)(一)○(一)○(一)

月軌二黑、乘黃道表、物生蔷蔘、生根勿摽、黑晦青朓、有龍天蟜、吉、表陂嬌切、本作表、蔘盧鳥切、辛苦之菜、故以喻多難、摽俾小切、擊也、朓吐了切、晦而月見西方曰朓、朔而月見東方曰朒、月行度贏、則晦見于西、縮則朔見于東、蟜居天切、天蟜龍貌、

五、日行之黃道、一六、月行立冬冬至之黑道、六加五、上兌西、月出、月軌二黑、乘黃道表也、物生至冬、寒氣催殺、莫不辛苦也、陽生之信、根于五中、五肇

生根、合一六、以生三、黑道之終、青道之始、黑晦青朓也、四時之序、成功者去、將來者進、蒼龍得令、夭蟜欲騰、故占吉也、

協六十二章 ○○(一)○(一)(--)○(--)○

有鳥南宿、鬼目柳味、目靜味明、人无疾疢、市有重酞、吉、味陟救切、喙也、本作噣、三心五噣、噣謂之柳、咐直祐切、

二七以火叶德、南宮朱鳥七宿也、四五合而相生、于其中、四金爲鬼、五土爲柳、鬼鳥目、柳鳥味、鬼主死亾疾病、柳主宴享飲食、鬼安靜則人无疾疢、柳

明大則人豐酒食，月无沴，視不愧爲鬼，何疾可生。口不安喙，无娓爲榔，何養不得。此天垂鳥象，人合鳥宿之吉占也。

協六十三章 ○⚋○⚋⚊○⚊○○

二十四氣調于三八，氐胃既雜，箕舌勿䝟，天乳降甘，讒佞寢唽，吉无咎。雜呼官切，獸名，出南海外，虎文龍爪，食人。䝟音與乙同。唽陟轄切，音扎，同嘲。唽，鳥聲。東方七宿，氐胃房腹，其所畚也。氐上有一黑，曰天乳，主甘露，明則潤澤，甘露降。其主口舌，星大明貞則五穀熟，君无讒間。山堂考索：一年二十四氣，氣有三候，初中末是也，周二十四氣則七十二候備矣。

三八以木叶德，三其八，合之爲二十四，氣以木氣之和，調爲二十四氣之和，和之至也。五土六水居于三八之中，以木克土，以土克水，克制之常，今三八既和，五六盡叶，五土爲氐，氐爲胃，匪受木克，滿懷是春，常坦蕩蕩，得其安也。六水爲箕，箕爲舌，匪受土克，毒喙破決，信口成是，不傷人也。六加五上，又如氐上之有天乳，五氐黃明，六乳潤澤，甘露降也。箕星明直，忠直以庸，讒佞遠也，故占吉而又无咎。

協六十四章 ○○⚊○○⚋○⚋⚊

日中有黑子，赤星无滓，太正得使，叶光有熹，无徵。滓阻史切，澱也，濁也。晉書：塵滓大清。使，踈士切。熒惑曰赤星，太白曰太正，辰星爲北方黑帝叶光紀之使。

一四七間合成離，中有二黑，以乘一白，日中有黑子，此天象非常之變也。七中天之位，一二四合而成七，二又以火叶應君德，極其清明，一无澱滓，黑子且以赤星明潤而爲之消也。由是四金既瑩于中，一水復生于下，金水合以爲輔，而日中黑子，猶然爲變異者，无之自古英君誼辟，畏天之威，于時保之，一歲无災，輙謂天爲忘我，以故祥不爲喜，而災有必懼，卒之反災爲祥，而无災非祥，脩此道也。

協六十五章 ⚊⚋○⚋○○⚊○○

東方日昱孕精在木，經以三八，緯以九六，乾極中載，六合一羽，唯太昊氏是淑。昱余六切，載古六切，羽居六切，淑殊六切。太昊伏羲氏，位在東方，象日之明，故稱太昊。昊通作皞，日轉高盛而明也。孔子對季康子曰：天有五行，分時化育，以成萬物，其神謂之五帝。古之王者，易代而改號，取法五行，更王終始，相生亦象其義。太皞配木，五行用事先起于木，木東方，萬物之初皆出焉，故太皞首以木德王天下，其次則以所生之行轉相承也。

三六九間合成離，有月之象，而八與三叶，孕精于中，東方日昱孕精在木也。經以三八，爻生十三卦

立于八也緯以九六陽爻用九陰爻用六也六居中又爲乾極而天地萬物之理悉樞紐于其中故之六合卷之一匊惟木德王之義書爲首出此太昊氏所以萬世爲烈也義以木德首出于古盈宇宙皆生氣迦以金德突出于漢盈宇宙皆殺氣生殺之端之異辨之不可以不早辨也或曰子何以知迦之金德突出曰西域金方迦氏金神漢武時昆邪王殺休屠王以其衆來降得其金人之神止使依其國俗祀之其神類佛漢明時夢金人長丈

餘飛空而下訪之羣臣傅毅曰西域之神其名曰佛今陛下所夢將无是乎乃使郎中蔡愔等往天竺尋訪佛名由是化流中國此金神入中國空教入中國殺運入中國以夷狄之教而亂中國聖人之教之始也由義則出震入兑以生爲主无殺非生由迦則出兑入震以殺爲主无生非殺由義則順天地生成之序一陰一陽相爲配合而无不生由迦則逆天地生成之序孤陰孤陽一无配合而无不死由義則一陽生子順布而成生局由迦則

一陰生午逆布而成殺局由義則出震成艮萬古之夜皆旦由迦則由兑歷坤萬古之旦皆夜由義則充塞天地皆人道生道由迦則充塞天地皆鬼道死道有宋關洛諸儒皆深明其害以闢之程純公判之以兩言聖學本天佛學本心又曰道之不明異端害之昔之入人也因其迷暗今之入人也因其高明自謂之窮神知化而不足以開物成務言爲无不周徧而實外于倫理窮深極微而不可與入堯舜之道天下之學自非淺陋固滯則必入

于此自道之不明也邪誕妖妄之説競起塗生民之耳目溺天下于汚濁雖高才明智膠于見聞醉生夢死不自覺也是皆正路之蓁蕪聖門之蔽塞必闢之而後可與入道程正公曰楊墨之害甚于申韓佛氏之害甚于楊墨學者當如淫聲美色以遠之張明公曰釋氏不知天命而妄意天性又以六根之微因緣天地以小緣大以末緣本其不能窮也則歸之幻妄蔽其用于一身之小溺其志于空虛之大是以語大語小流遁失中其過于大也塵

芥六合、其蔽于小也、夢幻人世、又曰自古詖淫邪
遁之辭、翕然並興、畢出于佛氏之門、自非獨立不
懼、精一自信、有大過人之才者、何以能正立其間、
而與之較是非、計得失哉、朱子曰、釋氏空諸相、諸
相空、卽諸罪垢皆空、此一種學在人世、亂賊之三
窟也、又曰佛老之學、不待深辨而明、只廢三綱五
常、已是極大罪名了、其他更不消說、國初
高皇帝、勑清理釋道、曰、今學佛老者、妨敎敗行、爲
天下害甚大、自今天下府縣、寺觀雖多、止存一所

寬大者、併居其徒、遴其有戒行者領之、毋淆處民
間、佛經毋翻譯增加、又嘗與陶安論學術曰、邪說
害道、猶美色眩目、鮮不爲惑、自非豪傑、不能決去、
夫邪說不去、則正道不興、正道不興、天下烏得而
治、嗚呼、繹毋令淆處民間、與邪說害道之言、則決
不以其敎淆吾中國帝王聖賢相傳之敎、尤焃然
可知、此何待以孔矩爲收爲貫、亦何嘗以孔矩爲
收爲貫、而顧有以統二于一、持三敎之衡、集三敎
之大成爲　高皇之憲章、是　高皇大智不惑、而

今之高明之士、自爲惑之多見其不容于　高皇
之世者耳、東莞陳氏曰、儒人道也、陽也、釋鬼道也
陰也、儒宜行于中國、釋宜行于戎狄、苟中國而尊
禪佛之敎、華夏而行戎狄之道、則陽失其爲陽、而
陰得以乘之、烏得而不啓猾夏亂華之禍乎、西周
中葉、西域已有佛矣、然是時文武治隆、孔孟繼作、
聖賢道盛、佛无由至也、迨及東漢、聖賢不作、中國
道衰、佛于是乘閒而入、魏晉繼之、其敎益盛、夷狄
之敎、遂大行于中國、于是有五胡亂華之禍、梁武

不鑒、崇奉浮圖益力、于是達磨又自西方而至、明
心見性之說、惑人益甚、歷唐及宋、至于舉中國之
士大夫而從之、陰氣感召、戎狄益橫、安史禍唐、遼
金禍宋、馴及胡元、遂盡四海而左袵之、其效亦可
覩矣、陶九成輟耕錄、載胡元一毋后、使太子習孔
子之敎、帝師以爲恐壞太子眞性、后曰、我雖居于
深宮、不明道德、嘗聞自古及今、治天下者、須用孔
子之道、捨此他求、卽爲異端、佛法不可治天下、安
可使太子不讀書、帝師赧服而退、今中國高明士、

叛棄孔矩陷溺佛乘曾一胡婦胡兒之不若豈不悲夫豈不悲夫顧叔時曰紲二氏者背孔子崇二氏者亦不能不淨孔子吾于是而知氏之有衰葬也

協六十六章 ○○⊖○⊖○○⊜⊜

鶉赤首尾麗黃載鳴龜蛇蟠結陰陽互精河源三變爲清貞吉（麗黃鸝也 赤首鶉）

二七以火合德爲叶五土居中二七合以相生鶉赤首尾鸝黃載鳴也填星得令能制初水水不能泠龜蛇蟠結也由是不惟二七爲合一二亦无不

合水陽根火火陰根水陰陽之精互藏其宅水升火降交相爲濟而初于水爲白以克七變赤七叶二變黑二七合以生五變黃爲河清三變之象故占貞吉

協六十七章 ⊖⊜○○⊖○⊖○○

攝提左右句龍任（汝鳩切）克遜生太白并和歲德悔亾（蔡墨共工氏有子曰句龍爲后土）

三八以木合德如大角之有左右攝提五土居于木中勝木之克而不妨爲木所克攝提左右可能任克也金以十生五五土居曆數之中足以上生九金金雖西方凋落萬物之氣有冲氣以栫其根轉殺氣爲生氣二八固不爲五患九亦不爲二八患是以有悔亾之象占

協六十八章 ○⊜○○⊖○⊖⊜○

龍星見于陽至木兩華火重煇占歲月互蝕凶（孟康曰星入月而星見于月中是爲星食月月掩星而星滅不見是爲月食星晉天文志曰月食歲星天下大饑熒惑天下大亂填星大人好殺太白強國侵陵辰有内亂又曰有々蝕星食月小食大月食星大食小占皆凶）

二五八于天爲三垣之中于歲爲三時之中三居

其次爲東方蒼龍之宿龍宿昏中爲巳午未陽至之辰三八應叶木重華也二三相生火重煇也五三木土相克又爲歲月互蝕之象則占凶

協六十九章 ○⊜⊖○⊖○○⊜○

鳥星見于陽分吉亨月火同宿无掩蝕吝

三居二五八之中龍星見于陽至七居二五八之中鳥星見于陽分也二七叶應七八五七俱相生故占吉亨五七雖相生然有月火同宿之象即不相爲掩蝕而宿終非可同故占吝

協七十章 ○⚋○⚋○○⚊⚋○

東宮青帝、其精蒼龍、亢池生鋒、芒指左右角之衢、凶、亢池六星、鋒氐衛、在亢北、近攝提、主濟渡及舟楫事、角蒼龍之角、左角為太陽道、五星犯之為旱、右角北為太陰道、五星犯之為水、衢、又容切、

三八叶德、東宮青帝、其精蒼龍、司春、主農官、又為五福德星、六以陰水而居其中、象亢池、二居三下、如蒼龍之左右二角、六與三八相生、原无不吉、與二木火克戰、有芒相指、犯左、其災為旱、犯右、其災為水、津梁阻塞、舟楫不通、傷禾稼、國大饑、人相食、占皆凶也、

協七十一章 ○⚋⚊○○⚋○⚋○

赤熛廻飛、物入必焦、鬼目增明、井戉動搖、凶、焦、卽消切、井鬼南方宿、東井自輿鬼目井八星、主水泉、中有六星、不欲大明、明卽水災、又南北兩河、分夾東井、南河曰南戍、曰陽門、一曰權星、主火、北河曰北戍、曰陰門、一曰衡星、主木、河戍動搖、中國兵起、鬼四星、主死喪疾病、一曰主祠祀、鬼質欲其忽忽不明、則安、

二七叶應之爻、赤熛廻飛也、火于萬物、无所不毀、物入必焦也、四以鬼金、麗于二七之中、受火之克、不為所勝、其光增明、鬼目中明也、今二七以克四、以四克八、井戉動搖也、鬼明、有疾病死亾之憂、動、有江河泛溢之憂、占皆凶也、

協七十二章 ⚊○○⚋○⚋⚊○○

金星逆行、與水同度、合日于日後、晨見東方、逆極留、留極遲、晨伏東方、无咎、李淳風曰、凡五星之行、不敢亂常失次、猶如月有弦望晦朔、木火土三星晨見于日後、行遲于日、當平旦之時、欲至于午上、便留、遲至午近、則逆行、至于夕時、又欲當午上、便留、留逆未、則又順行、及而伏、與日合而受命于日、退晨見于東方、不敢以晨出之時當午也、金水二星、晨見東方、平旦當巳丙之地、逆行以追日、及之而與日合、合而復出于西方、速行、昏時至未丁之地、却遲行待日、而又復然、此不敢以昏至當日之盛也、此五星復見遲速順逆之義也、

三六九間合離日之象、而四與九應、為叶德、四與六合、為同度、四金三木、金加木上、金星逆行也、四六合以輔日、與水同度、合日于日後也、三者震位、晨見東方也、以近不相得、象逆行、金有逆行、惟欲追日而與之合、以為之輔、逆極而留、以待日、留極而遲、以待日既其合也、必為之伏、不顯其光、其逆其留、其遲其見、其伏、凡皆以輔日行、故无咎也、問二曜二氣之精、五緯五行之精、二曜俱順行、五緯獨有退逆、何也、班氏謂三代盛時、天下五緯順軌、

无逆行者，周之末造，人紀不修，師旅數起，故五緯始失常度，而有逆行，易觀乎天文以察時變，天文順爲常，逆爲變，然如金水之逆留遲伏，惟以輔日，逆而未始不順，亦或原是天行之常度，非三代以下，五緯獨有退逆，乃三代以下，人紀獨有不修，有兆于此，必感于彼，故言始失常度有逆行也，夫爲人臣子之于君父，奚啻金水之于日，占者于此，无日不爲省念而亟思有以補其過，斯爲善也，

協七十 三章 ○○⊖⊜○⊜○○⊖

水星疾行先日，與金同度，夕見西方，近南方，漸遲遲極而留，合日而伏，无咎，

一四七間合離日之象，六水合于日中，七火六水，近不相得，水星疾行先日也，六一同德之叶，六四水金之合，七于卦爲兌，西金水同度行在日先，夕見西方也，七于火又爲兩位，水去日前稍遠，夕時欲近南方，當天之經，必將畏留逆，而不敢居，六處七下，遲留之象，七陽六陰，陽顯陰隱，又合伏之象，故无咎也，

協七十 四章 ⊖○⊖○○⊜⊖○○

有星孛于東方，七順九紀不失常，无咎，古今星釋，祆星之大者有二，一曰彗，二曰孛，孛，彗屬，偏指曰彗，芒氣四出孛孛然曰孛，

三五七九于疇象爲均，五隱四見，三東方，四以金下乘乎三，星孛東方也，四九叶應，九紀得于上，三七相生，七順得于中，汲冢周書，七順，一順天得時，二順地得助，三順民得和，四順利財足，五順德助明，六順仁无失，七順首有功，九紀，一辰以紀日，二宿以紀月，三日以紀德，四月以紀刑，五春以紀生

六夏以紀長，七秋以紀殺，八冬以紀藏，九歲以紀終，七九各不失常，君德明之，又明人事盡之，又盡孛不爲炎，故无咎也，晏子曰，君若不改，孛星將出，彗何懼乎，言孛甚于彗也，魯昭二十六年，齊有彗星，齊侯使禳之，晏子曰，无益也，祇取誣焉，天道不謟，不貳其命，若之何禳之，且天之有彗也，以除穢也，君无穢德，又何禳焉，若德之穢，禳之何益，

協七十 五章 ○○⊖⊜○○⊖○⊖

白氣出南斗，辰星居丁，歲德在卯，无咎，斗叶蒲口切，卯叶莫後切，

一三五七于疇象爲均、五隱六見、七在南、爲南斗、六水七火、近不相得、以六水克七火、白氣出南斗、彗孛爲變也、一六叶應辰星居子也、三七相生、歳德在卯也、辰天一所生之始、歳四時生氣之首、辰歳之德、合修于人、而彗孛有不消滅者、无之占无咎也、

協七十六章 ○○㊀○○○㊁㊀○㊤

日青无光、凶、漢元帝永光元年、日色青白、无影、正中時、有影无光、隋文帝永壽四年、七月日青无光、元至正辛丑四月朔日、日未沒三四竿許、忽然无光、天昏黑如夜、星斗燦然、飯頃方復舊、天再開

星斗亦隱、又少時乃沒、天官書、日无光、臣下陰謀、京房傳、臣專誅茲、謂分威、蒙微而日不明、董仲舒曰、日青无光、民相食、一曰人主失勢、

一四七間合成離、三溥四下、三屬東方青色、日青无光之象也、一七不相得于外、三四又相克于中、故凶、

協七十七章 ㊀○㊀㊁○○㊀○○

日赤无光、凶、董仲舒曰、天下大旱、兵起、日赤如赭、兵車徧野、又日月色變黃白黑紫、乍赤乍白、月色四散、赤如流血、占曰凶、天文録曰、日病七病、日死主死、日病者、黃色无光也、日死者、則日日紫黑而

三六九間合成離、六離日中體而七赤掩覆于其前、赤而无光之象也、三九不相得于外、六七又相克于中、故凶、續博物志、日内黑而外光、有遲疾發斂南北之行、日北而萬物生、日南而萬物死、日君象、德政无失、百姓安寧、則日華五采、以兆禎祥、德政有瑕、人民怨咨、則日生變異、以彰乖慝、李尋曰、夫日衆陽之長、煇光所燭、萬里同軌、人君之表也、故日將旦、清風發、群陰伏、君以臨朝、不牽于色、日初出炎以揚、君登朝、佞不行、忠直進、不蔽障、日中輝光、君德盛明、大臣奉公、日將入、專以一君就房、

有常節、君不修道、則日失其度、晻昧无光、其專責之君人、君動法于日、尊君以天也、而寅賓寅餞之義、則自天子以至庶人、其義未有二之者、以人无日光則不明、日青與青、日赤與赤、日无光、共與无光、日之光、非特月星有之爲光、凡天下古今之有目者、无一不有之以爲光、惟合月以爲光、故明、而異敎家、曾无實見、輙謂光有明暗、見无起滅、是將于日光外、別謂我有獨明之日光、不滅之見性、超于日月之外、而不知求明于日月之外、无有明、求

德于天地之外，无有德，求序于四時之外，无有序，此三才之至理，甚不可以籠統顢頇之說熒惑人目而塞其明也，曰然則盲者之見，忖滅乎，曰非然也，坎離乾坤中天地以交之精也，離藏坤精而散陽光于其外，爲目之見，坎藏乾精而合陽影于其中，爲耳之聞，坎離之用或廢，乾坤之體自存，故有盲于目而不盲于心，如日月之光，有時掩蝕于外，而乾坤之體，至爲日月之精者，曾无虧損于中，此所以謂之不滅也，盲于目，并盲于心，乾坤毀，聞見

滅，死矣，曰天地之大德曰生，性宇宙人物生生之理也，性固有滅時乎，曰公天下以生之理不滅，全體得公天下以生之理，亦不滅，其不然者，必滅，譬之木果，一樹不生，衆樹自生，然同是木果，其生氣足，核固而仁完者，无不生生，存樹頭之果，死亾落地之果，其生氣不足，核不固而仁不完者，无不滅，其在樹頭原死，勿論落地矣，

協七十八章　○○㊀○㊀⊜○○㊀

日躔黄道，南度綦廣，鳳飛兩兩，九雉九鴈，俱莫長吉，廣，古晃切，兩，良獎切，長，之丈切，日行黄道，度北九十六度，西八十二度，南一百九度，東七十七度，各有奇，五日行中道，一四七合于五中，日躔黄道也，黄道周三百六十五度四分度之一，惟南度爲廣，餘皆不及，四爲離，月中體上合七，成十一，下合初，惟五南度綦廣也，日，衆陽之宗，南，陽長之方，日有照臨惟以生育長養萬物爲事，故于懸象著明之中，而更廣日行南陸之度也，四五相生，五在四南，曆得其紀，古者顓頊命南正司天，曆日月而迎送，官以南正名天，垂是象，人設是官，即一占步紀數之中

而天地合德，日月合明，四時合序，鬼神合吉凶之義，洋洋具也，少昊鳳鳥氏司曆，班五鳩九鴈九雉之上，堯命羲和，曆象授時，舜在璣衡，以齊七政，皆如此，後世之曆，僅爲星官曆師之小數，黄道之度，非不萬古一日，而曆曆象象之意，非南北相戾，即南不勝北，謂南正失官，而天下遂无曆可也，

協七十九章　㊀○○⊜㊀○⊜○○

白日之中，黄霧四塞，凶，北正克職，民神異域，无咎，霧，亾遇切，陰陽亂爲霧，傳曰，霧者，百邪之氣，天鏡名曰，天雨黄霧，百姓奔亾，又曰，黄霧四塞，國亂兵起，京房曰，

黃濁四塞天下蔽賢絕道工務入麗元年六月黃霧
四塞晉元帝大興四年八月黃霧四塞埃氣蔽天

三六九間合于五中為離日六白居中為政與五
黃近不相得反常為變是為黃霧四塞于白日中
之凶象五曆數之中正之于六後无使三祀或有
侵瀆而六禁无不清明如北正黎司地屬民民神
以治方免雜揉之患而得寡過之占

協八十章 ○⊖○○⊖⊖○⊖○

金氣結魄化為蟾蠩常儀司占鬼魅宵祛一章之初
閏分无餘无咎蟾時占切蠩長魚切音與除同黃帝使常儀占月祛去魚切河圖帝覽月

者金之精也古曆法以章蔀紀元為宗十九歲為一章十九歲七閏之外无餘分

二五八合為坎月四金又合于月中與五以近相
生金氣結魄化為蟾蠩也五曆數之紀常儀得其
占也五上合則坎下合則止二四八之陰皆不為
陷皆不為慝泰韜五詩寒光入水蛟龍起靜色當
天鬼魅驚又疇數合為十九為一章之初七閏无
餘分之象故占无咎

協八十一章 ○⊖○⊖⊖○○⊖○

月精惟水水光搖月孕之珠隕吐之兔蹶辰月出沒

[illegible]其參伐无咎蹶居月切跳也踶也速也伐房越切

二五八合于六中坎為月六為水月精惟水水光
搖月也蚌望月以蘊珠兔覗月而吐生皆六在坎
中之象五土六水不稱相得又辰與月互為出沒
之象終以同氣相涵匪如參宿中有伐星第主殺
伐為事故占无咎

協八十二章 ○⊖○○⊖○○⊖⊖

三極大中壬妊戊豐坤艮二維紀地始終陶室黃宮
蟠際鴻蒙元吉鴻蒙自然元氣

二為地中五為人中八為天中三極大中也一五
相函五戊陽生之信一壬陽生之始壬妊也信茂
于五中生妊于一中也北斗自乾携巽為天綱雲
漢自坤抵艮為地紀一五之中八艮維二坤維五
月一陰生雲漢得坤維之氣而上升始交于列宿
十一月一陽生而雲漢漸降退及艮維始下接于
地二八合于一五之中為雲漢之章地紀始終也
元氣天地之始萬物之祖王政之大端天地莫大
于陰陽人主莫先于安人人安則陰陽和陰陽和

則天地平而元氣正昔黃帝合宮、有虞總期、乾齋室、夏世室、皆所以調元氣治陰陽、五宅二八之中、又以初爲根柢、是爲陶唐之衢室、黃帝之合宮、惟陰陽是治、惟元氣是調、上極天、下極地、无非鴻蒙元氣之蟠際、大善之吉占也、易曰、天地絪縕、萬物化醇、元氣造化之樞紐、品彙之根柢、元氣傷而生機有不斷絕、宇宙之所无也、

協八十二章 (一)(--)○○(一)○○(--)○

杠蓋之上、列有傳舍、君子寄寓、浮間泛架、吉、小人臺

榭、稔爲罟擭、凶、杠古雙切、舍始夜切、榭辭夜切、臺上屋、擭胡化切、捕獸機檻、唐張仲宗漁父詞、浮家泛宅忘昏曉、一葉浮家萬慮空、陶家爲逆旅、合我如嘗土客、萬二儀、彌邈人居若寓、朝菌耀秀、不移晷而殄瘁、春華暫榮、未敗句而凋隕、順循奔星之騰烟、黃髮如激箭之過隙、李人生忽如寄、壽无金石固、无名氏人生天地間、忽如遠行客、蕭統處百齡之內、居一世之中、倏忽白駒、寄寓逆旅、鳩居人言班鳩拙、我道班鳩巧、一根兩根柴便是家緣了、抱朴子、寄居之蟲、委甲步肉、

五中天紫微垣、垣中有帝座、上有華蓋、并杠十六星、二八合爲十六、即杠與蓋之象、蓋之上有傳舍九星、邵子、下有黃泉上有天、人人許住百來年、還知虛過死萬遍、都似不曾生一般、人生雖百年、實

一噓也、天不言、舜傳舍之象示人、欲人知世亦人之逆旅、仰不愧、俯不怍、有所以參贊乎天地、斯歸其所以爲垣、得其所以爲居也、君子寄寓浮間泛架、知不可久、而思其久、居无求安、隨寓皆安、不失其爲居者也、小人臺榭、不惟宮之室之、而更臺之榭之、溺于所安、懷土爲安、失其爲居者也、甚則驅而納諸陷阱坑坎之中、自以爲天下之至安、而不知其爲天下之至危、常視爲子子孫孫百世不拔之基業、而不知其爲倏忽一敗不可收拾、如蜻

節所謂人生无根蔕、飄如陌上塵之基業也、吁、可哀已、

協八十四章 (一)○(--)○○(一)(--)○

熒惑出于執徐、王于協洽、藏于閹茂、在爲執法、爲之咋、水之漅、草木孚生之甲、吉、无咎、洽侯夾切、下音族、偽宅買切、咋仕革切、音與隤同、漅即入切、

三六九間合成離三、建辰之月爲執徐、六建未之月爲協洽、九建戌之月爲閹茂、二火屬視、爲禮、禮虧視失、逆夏令、傷火氣、則罰見熒惑、五星之變俱

足致殃熒惑太白爲甚而熒惑尤甚以火性烈而不常也又爲執法之官司天下過失外理兵內理政爲天子之理故曰雖有明天子必視熒惑所在今二火躔于離垣近三爲出辰進六爲王木至九爲藏戌火成火局火循火軌法令修明且金火无傷水火匪克以近相生在成生德故吉而占无咎

協八十五章 ○⊖⊖○○⊖○○⊖

攝提貞乎孟陬出黃道表匪曲直之矯无咎天文別錄五星五德之主其行或入黃道裏或出黃道表猶月行出入有陰陽道也其東行曰順西行曰逆順則疾逆則遲適而率之終爲東行不東不西曰留與日相近而不見曰伏伏與日同度曰合其留行逆順掩合犯陵變色芒角凡其所主皆依時政五常五官五事之得失而見變云

一四七歲月時序之首故爲孟陬孟貫乎仲季者也春貫乎四時者也仁統乎四德者也八見一四七之上二四七爲離火以八生之攝提貞乎孟陬也五虛出黃道表也木曰曲直既无五爲根柢宜有四爲矯正然八七木火相生八一水木相生是以不待四克以順行而无不得其正也凡五星行度順爲吉逆爲凶未有不關乎五事五官五常之得失术居孟首順莫如之故占无咎

協八十六章 ○⊖⊖○⊖⊖○○⊖

九道之交日月合行朔既不揜望常不虧占吉悔亡天有九道當二極南北之中橫絡天體以紀宿度者赤道也出入赤道爲日行之軌者黃道也其白等道與黃道交貫者月行之所由也古人分八行與黃道而九蓋以其隨交遷徙變動不居故強其方之色名之其究一也經世冬至之月所行如夏至之日夏至之月所行如冬至之日以成歲功

一八合爲九四五又合九于其中一四五合爲離日四五八合爲坎月四五日月互以爲中之體日月合行于九道之交中也一八合而相生四五又

合而相生于其中日朔交會既不相揜月望正對亦常不虧剋其抗而有食是爲日月光華貞明之至而五中常得其貞君子合以爲明與天下共得寡過而悔得亡之象占

協八十七章 ⊖○○⊖⊖○○⊖○

交道初中日月俱蝕凶刑德益救无咎蝕繩力切沈[illegible]筆談或問日月之行月一合一對而有蝕不蝕何也曰黃道與月道如二環相疊而小差凡日月同在一度相遇則日爲之蝕正一度相對則月爲之蝕辯同一度而又近黃道之交日月道與黃道不相近自不相侵同度而又近黃道之交日月相值乃相陵揜正當其交處則食而既不全當交道則隨其相犯淺深而蝕凡日蝕當月道自

外而交入于內則蝕起于西南復于東北自內而交
出于外則蝕起于西北而復于東南日在交東則蝕
其內日在交西則蝕其外蝕既則起于正西復于正
東凡月蝕月道自外入內則食起于東南復于西北
自內出外則食起于東北復于西南月在交東則食
其外月在交西則食其內食既則起于正東復于正
西交道每月退一度餘凡二百四十九交而一暮故
天竺法羅睺計都皆逆步之分交道也交初謂
之羅睺交中謂之計都而域星經月行道如循環
府環相交一謂之天首爲羅睺一謂之天尾爲計月一行
最遲之度爲率凡五十閏二十八年十閏而凡行一
周凡十一皆有度數无定象故與計羅同謂之四餘
北陸于日南北二極中等之處謂之赤道去南北極
各九十一度春分日行赤道從此漸北夏至行赤道
之北二十四度去北極六十七度去南極一百一十
五度從夏至以後日漸南至秋分還行赤道與春分
同冬至行赤道之南其南極六十七度去北極一百
一十五度其日之行處謂之黃道又有月行之道與

日相近交路而過半在日道之裏半在月道之表其
當交則兩道相合去極遠處兩道相去六度此日月
行道之大略也又曰月有九道其出入黃道不過六
度當交則合故曰交蝕交蝕者月道與黃道交也古
曆五星並順行秦曆始有金火之逆又甘石並時自
有差異漢初測候乃知五星皆有逆行後魏清河張
子信避亂隱海島中積三十餘年專以渾儀測候日
月五星差變之數始悟日月交道有表裏遲速五星
伏見有感召向背言日行春分後則遲秋分後則速
合朔月在日道裏則日蝕若在日道外雖交而不蝕
月望值交則虧不問表裏又月行遇木火土金四星
向之則速背之則遲五星行則方列宿各有所好所
居遇其好則留多行遲見早遇其惡則留少行速見
遲其辰星之見伏尤異晨見應在雨水後立夏前夕
見應在處暑後霜降前若不見啓蟄立夏立秋霜降
四氣內晨夕去日前後三十六度內十八度外有木
水火金星者見
无者不見云

二九火金相克五六土水相克五六合于二九之
中正如月道與黃道相疊而交于中也二五五六合
爲坎月而離日爲之虧于上九六八五合爲離日而
坎月爲之虧于下以五六近不相得如日月同度
入于交道初中故有並食之凶也管子曰日掌陽月
掌陰日食則失德之國惡之月食則失刑之國惡
之故聖王日食則修德月食則修刑德刑並修于
過善補故无咎抑古者天子有日官諸侯有日御
日官居卿以底日日御不失日以授百官于朝鵙

呼言授百官于朝則授萬民于野義在其中然則
日月薄蝕君上其主而自天子以至庶人有一不
謹皆矯誣逆天之流天命之所不祐安得有補過
之善也

協八十
八章　○⊖○○○○⊖○⊖⊖

北辰秉樞赤星入以受制西出婁與辰同度伏不见
東乃出角司啓閉无咎（閉博計切制征列切）
一爲辰星居于坎宮北辰也二四八皆陰以初陽
爲主如辰居所爲天樞也二近初火以水制无亢

炎燥烈之患也、五行惟火生物、亦惟火成物、二以有制之火克四金、越過六水之位、若不敢與初爲抗、然然後遞出八木之上、與八相生、西出婁司閉、則火之成、東出爲司啓、則火之生、二火之有生與成、皆以初制得之、故占无咎

協八十九章　(一)(--)○(--)○○○(--)○

南極老人、叶井兩河應闕丘、伏不見春秋分、見丙丁色赤明、吉无咎、天文志、老人一星、在井之弧矢南、一曰南極、秋分曙見丙、春分夕沒丁、主壽考、去疾疫、除毒氣、一曰壽星、文林廣記、常以立夏日夜覩老人、其星明朗、天下大稔、大暗則不收、半明小收、

九于卦爲離、則南極、八爲木、巫咸曰、老人木官也、八九相近、象南極中之老人星、老人在井下、井宿有南北河、各三星、闕丘二星、六于行爲水、與八相生、叶井兩河也、四九應爻、四虛、象闕丘、八與同度伏不見也、二南方丙丁之爻、以八生二、如老人星當秋分之曙、則見丙、春分之夕則沒丁、老人占、明大而赤、人主壽昌、色黑白、則老人災、二黑、六八白、惟九爲陽大爲紫、老人明赤、不失其色、故吉而占无咎、

協九十章　○(--)○(--)○○○(--)(一)

娵訾玄枵、有星孛入同室、岌岌營星內蟄、歲陰上輯、鼻足拾級、亨、娵子余切、音與疽同、訾即移切、娵訾亥、玄枵子、孛蒲昧切、岌魚及切、蟄直力切、輯秦入切、拾是執切、級居立切

一六皆水、一玄枵子宮、六娵訾亥宮、亥子水宮、火非所入、入之必滅、二入一六之中、有星孛入也、水火克戰、同室爲及也、四爲金、有四、則火金又爲克戰、四虛、營星內蟄也、八歲陰處一六之上、爲乘生氣、以八援二、克戰隱禍、遂非所虞、于是一八相生、坤震成復、震于馬爲鼻足、拾級而上、有攸往之利、无出入之疾也、諺曰、寃寃相報、何時是了、又曰、寃讎宜解不宜結、人與人、一念不並生、則水火之相克、一念並生、則木火之相生也、相克自作孽、相生自求多福、向背之機、自可立決、人无與也、

協九十一章　(一)(--)○○○(--)○(--)○

木犯實沈、竝歷大梁、中无積潰、化爲大榆、火發疾亾、高高川常、沈直深切、實沈申、大梁酉、潰音與竝同、潰水、榆音兄、五十三章高嶽之無、曰高、高在上

四九皆金、四大梁、九實沈、金行合并之次、木非所居、八居四九之中、木犯實沈、并歷大梁也、木不勝其所克、且无六水爲生、反德爲刑、反生爲殺、化爲天槍也、二在其下、以柔木主陰火、火發而木立盡也、九嬰終疾、凶之禍、人所自取、天意原无不常也、孟子曰、天下有道、小德役大德、小賢役大賢、天下无道、小役大、弱役强、斯二者天也、順天者存、逆天者亡、金本西方肅殺之行、矧其得令之時、又當合并之位、以木犯之、是倒授之太阿、而以身試、求免

其不爲斬伐、不可得也、且有道无道、皆天、順天便是自植生根、逆天便是自稔殺機、殺機由己、自稔天槍、由己自化、非人之殺而自爲殺、皆火發薪盡之道也、易曰、无妄之災、或繫之牛、无妄之疾、勿藥有喜、无妄之災疾、亦猶所謂无道之天、一有不順、災來而或失其牛、疾至而遽爲之藥、違天莫甚、故聖人嚴其辭以斷之曰、天命不祐、行矣哉、甚矣逆天之爲、自投死地、而天命在所不祐也、

協九十二章 ⊖○○○⊖○⊖⊜○

極立紫宮、尊居其所、囊索前紐、陰德隱媼、左右二樞、直南爲杼、大吉、所陳舉坎紐與坎媼爲五、坎杼且宮坎機之持綸者、

北極五星、在紫微宮中、一名北辰、一名天極、其紐星、天之樞也、天運无窮、三光迭耀、而極星不移、故曰居其所、而衆星共之、九紫宮、五天極、極立紫宮、尊居其所也、三前星、二陰德、以三生二、以二巽三、三顯二隱、旣象陰德隱媼于三前、九宮垣之南門、二巽三入、五究九、又象左右二樞、直夾垣門而爲持緯之杼、然宗廟社稷、有不萬年長守者、无之、是

爲大吉之象占、

協九十三章 ○⊜⊖○⊖○○○⊖

天乙宮門、天樞宅尊、東西十五、合爲長垣、匪直匪闕、萬年維蕃、垣、罵表切、紫微垣、有天乙通閶闔門外、其星明而有光、則陰陽和合、萬物成、人主吉、宮垣十五星、西蕃七、東蕃八、在北斗之北、爲紫微帝座、主命主度、一曰長垣、一曰天營、一曰旗星、爲蕃衛蕃臣、東蕃近閶闔門、一左樞、二上宰、三少宰、四上輔、五少輔、六上衛、七少衛、八上丞、西蕃近閶闔門、一右樞、二少尉、三上弼、四少弼、五上衛、六少衛、七少丞、皆以明大有常爲吉、宮垣直而明、天子將兵、開則兵起、一曰旗星直天子出、自將宮中兵、

一五相函、天乙宮門、天樞宅尊也、七八相承、東西

十五、合爲長垣也、宮垣直、天子出、闢則兵起、匪直匪開、萬年維蕃也、天乙、人之乙、天樞、人之樞、長垣、人人之垣、乙不在門、无之而非貳以二也、樞不宅尊、无之而不爲物牽也、東西十五而有合、多助之至、天下順之、東西十五而无合、寡助之至、親戚叛之、此天象日以示人、而人人所當日夕有事於占者、

協九十四章 ⊖○⊖○○○⊖㊁○

強圉閼逢、以近相巽、柔兆爲券、已日乃遠、耳金瑩、腹

揄、釜貞吝、券去願切、于願切、瑩于平烏迴縈定三切、揄烏孔切、釜蒲悶切、或作坋、

二丁火爲強圉、三甲木爲閼逢、近而相得、以近相巽也、七丙火爲柔兆、二七叶應、柔兆爲券也、九庚金无中土爲生、二巽不至九、金瑩其外、塵釜其中、不克徹底番轉、重新鑄造、一過占貞吝也、

協九十五章 ○㊁⊖○○○⊖○⊖

鶡鴠春鳴、衆芳競生、鷯不能貞、化作巧婦、一喙百頃、自投于阬、鶡鴠、一名遏鴠、一名巧婦、春分鳴、則衆芳生、秋分鳴則衆芳歇、鷯鴠鷯鸝黃也、喙許穢切、音與諱同、阬客庚切、

鴇鳥、闞東曰鶡鴠、闞西曰巧婦、春分鳴、則衆芳生、秋分鳴、則衆芳歇、七本兌位、三七八、亦合爲兌、八乘七上更象開口而鳴、三八、春木之令、七火相生于其中、鶡鴠春鳴、衆芳競生也、木雖春生之令、兌本秋殺之氣、歸无五中爲主、鷯不能貞也、匪鶡鴠之鳴、而巧婦之喙、以柔乘剛、以佞奪義、一水在下爲坎陷、當秋一鳴、衆芳无不消歇、亦不自保其身甚矣、一念生、則與物俱生、一念殺、則與物俱殺、造其生根、雖有殺氣、不能殺之、造其殺根、雖有生氣、

不能生之、善變、則殺根化爲生根、不善變、則生根化爲殺根、古語、福莫大于好生、禍莫大于好殺、邵子、愁聞刮骨聲音切、悶見吹毛智數卑、朱子、天地之生物、春生夏長、固是不息、及至秋冬凋落、亦只藏于其中、故明年復生、若使秋冬已絕、則來春无緣復有生意、學者常喚令此心不死、則日有進、俱存乎人之自取也、

協九十六章 ○㊁○○○㊁⊖○⊖

元黓逢雷、太白守歲、吝、雷雨旬罰、滛氣上行、无不利、

黓音乙黑也歲在上曰元黓荷披耕切訇呼宏切

坎爲元黓一在下爲坎三四八合于上爲震坎險雷動動在險上元黓逢雷險將解也三八木四金以四乘三近不相得白守歲也歲即雷神爲四所乘當雷不雷故占吝然四乃生初之爻金既化水雷必得令有天地解而雷雨作之象合一三四成八于卦象損又有其道上行之象故又占无不利

協九十七章 (一)(○)(一)(--)(○)(○)(○)(--)(○)

天紀徙七公圮宦者明于天市旅人凶清明至涼風

披靡悔亾靡文彼切

天市垣凡二十二星六七九合于上天市垣之象九如垣上天紀星七如七公星七與六二合爲艮艮爲門闕爲閽寺六七近不相得六上克七并及于九天紀七公俱徙移圮毀艮及其光明合墜而爲寺閽三公九卿俱失職宦者獨用事是將夫國而爲旅人故占凶九七互爲變動合六爲巽巽東南爲清明風二在下爲坤坤西南爲涼風上巽下順九七大觀在上六二下觀成化是爲悔亾之占彖

協九十八章 (一)(○)(○)(○)(一)(--)(○)(--)(○)

巽節之紀太白宜入而入熒惑宜出而出出入不相爲卹无咎卹辛律切今作恤

五曆元居四九之中而合爲巽四金本克巽木以巽叶德入于五下宜入而入有相生无相克也四于巽木有克宜伏而入二于巽木相生宜見而出四金既伏二火爲出當東南之宮得生長之令五中有主入悔既亾出无用恤故占无咎

協九十九章 (○)(--)(○)(--)(一)(○)(○)(○)(一)

兌宮西徼參猿近搖天豕上跳貞厲維鷂有飄无咎徼堅堯切跳徒聊切鷂舉喬切長尾雉詔四足之美有麃兩足之美有飄飄餘昭切上行風

五居一六之中而合爲兌一六雖叶以六加于五上爲克五胃土其肖爲雉一與六參水其肖爲猿八奎木其肖爲狼石氏謂之天豕亦曰封豕一六以水而受土之克參猿近搖也八木加之兌金之上木受金克天豕上跳也說言乎兌在兌无和以貞益危以五中有主六八皆受五震于過善補故无咎

協一百章　(一)○○○(一)○○(--)(一)

渾天无極、天中有柱、一氣之煦、分二會五、爲萬物鍾乳、吉。柱直主切、煦音見五十章、非性煖名、草鍾乳、

一五九皆陽、一原始、九要終、運旋无極、而五主于中、如紫宮之有天柱也、萬物非五土无以吐主、五土非二火則有寒无燠、物亦未有能生者、二五相生、火氣行而五土盡烝爲煦燠、于是物物莫不由之以吐生、若鍾乳之爲草、若乳生之有信、故占吉也

協一百一章　(一)(--)○○(一)○○○(一)

歲主農祥、后稷所馮、右出則陵、遂滛玄楞、以及鳥祭、近莫之承、吝。馮音平、陵力膺切、祭乃都切、承、署陵切、唐志歲主農祥、后稷馮焉、故周人常閱其機祥、以觀善敗、其始王也、次于鶉火、以達天黿、其衰也滛于玄楞、以害鳥祭、石氏經歲星出左有年、出右无年、衄冲之歲、星之運年常過次行天七而輙超一位、

三八皆爲歲星、三陽八陰、三左八右、五上居中、上爰稼穡、后稷所馮也、八出五上、歲星出右也、八于五爲克、右出則陵也、八克五、五克一、滛玄楞也、一于八九雖相生、八承九下、復被九兌、及鳥祭也、至于八、九不相得、而克戰之患益亟、故雖有五中、可紀而占吝、

協一百二章　(一)○○(--)○○○(--)(一)

辰星見晨、熒惑見昏、貞厲、坎離互根、有龍蜿蜿、悔亾。蜿於袁切、音與鴛同、蜿蜿龍貌、乾鑿度攝提熒惑填星候晨見附于月也、太白辰星昏見附于月也、

二火六水、見于一九之宮、六爲辰星、宜見昏附于月也、二爲熒惑、宜見晨附于日也、六近九見晨、二近初見昏、是爲反背、以貞則危、然水南火北、一六合二居其中、又坎離互根之象、火不根于火而根于水、龍不出于水而出于火、是惟水火互精之所成、又爲有龍蜿蜿之象、故于悔猶得亾也、

協一百二章　(一)(--)○○○(--)○○(一)

太白附月、攝提附日、光芒相軼、吝、陰陽不疾、金宮木茁、悔亾。軼、夷質切、音與鐵同、茁、厥律切、

四金八木、見于一九之宮、坎爲月、金附之、離爲日、木附之、金見昏、木見晨、見所宜見、第以金木相克、有光芒相軼之患、故占吝、然金月木日、金得其爲金、木得其爲木、爲陰陽不疾之象、四九以川而積

八以直下有根之木、生于其中、殺地變爲生地、殺運革爲生運、又金宮木萌之象、而木金相軼之悔、遂可以亾、

協一百四章 (一)○○○(一)(- -)○○(一)

中高四隤、極居其所、日道表裏、陰陽曆䟽、蓋笠貞清、覆槃貞處、元吉、鄧平一月之日、二十九日八十一分日之四十三、光揣十日、名日陽曆、不揣名日陰曆、陽曆先朔月生、陰曆朔而後月乃生、一云、日道表日陽曆、裏日陰曆、隤徒回切、䟽各果許切、處昌與切、周髀、天似蓋笠、地法覆槃、天地各中高外下、北極之下、爲天地之中、其地㝡高、而滂沲四隤、三光隱映、以爲晝夜、五四合處一九之中、五。天。地。之。中。四。方。之。順、中高四隤也、惟五又中、天地爲樞紐、極居其所也、四一相生、四九應叶、五四又近以相生、五、日道之表爲陽、四、月道之裏爲陰、數從中起、陰陽二曆、從中爲紀、四時之序、无用不叶、天其運而地其處、天常清而地常寧、占元吉也、

協一百五章 (一)○○(- -)(一)○○○(一)

渾儀六氣、周爲五運、五閒六欝、九隮一祲、以近貞問、无咎、運王問切、欝與爩同、閒音㵎、欝音蔚、祲音浸、周禮春官眡祲掌十煇之法、以觀妖祥、辨吉凶、一日祲、二日象、三日鑴、四日監、五日闇、六日瞢、七日彌、八日叙、九日隮、十日想、鄭司農云、祲陰陽氣相侵也、象如赤烏也、鑴謂日旁氣四面反鄉、如煇狀也、監雲氣臨日也、闇日月食也、瞢日月瞢瞢無光也、彌白虹彌天也、叙雲有次序、如山在日上也、隮虹也、想雜氣有似可形想、玄謂鑴讀如童子佩鑴之鑴、謂日旁氣刺日也、監冠珥也、彌氣貫日也、隮升氣也、想雜氣有似可形想、

祲、鄭云、一象、如有雲如衆赤鳥、交日以飛、三鑴、日旁氣、四面反刺、四監、邪氣守日上、五闇、日食、六瞢、日昏蒙无光、七彌、雲彌天宇、久陰不雨、八叙、雲如山次序日旁、九隮、白虹貫日、或竟天、十想、雜氣有形似可想、變態不常、

一九原始要終、一六以應相叶、五六以近相克、而五主運于中、渾儀六氣、周爲五運也、五六相克、爲閒、六受五克、爲欝、一并受克、爲祲、九升于上、爲隮、以近貞問、從五六始、五六既反、其災一九必化爲祥、故无咎也、或問五運之說、朱子曰、本起于五行萬物、離不得五行、五運之說、亦有理、

協一百六章 (一)○○○(- -)○(- -)(一)

天乙垣中、華蓋上覆、四輔明庭、陰德隱圉、乾艮无宿、匪咎、覆敷救切、圉下救切、宿息救切、北極紫宮、下列天乙一星、上列華蓋九星、中列四輔四星、陰德二星、水、天一所生之始、一原始、九要終、天乙垣中、華蓋上覆也、四九合德、與初金水相涵、金瑩水晶、佐理道得、其所行事、白月青天、與天下共、爲之四輔明庭也、功在社稷、利在生民、斯謀斯猶、我后之德、矜伐不形、驕吝盡泯、以二火居上

金下水之中如陰德二星隱于紫宮之內尚書之西雖主德施其占固以不明爲德也二隱而不明上下遂无克戰之患以故六乾八艮宿雖未備而不占咎

協一百七章 (一)(--)〇〇(--)〇〇〇〇〇(一)

太微爲衡四輔合㤺三階以平太乙躡以下上越巽坤入端門陟紫清无咎 衡戶更切㤺補耕切夏屋㤺檏在旁曰㤺在上曰檏紫清天天官書北極有五星太乙常居中又曰中宮天極星其一明者太乙常居又曰太乙主風雨水旱兵革飢饉疾疫以不明及移爲災又曰太微爲天子之庭五星順由軌道而入端門出左右掖門无所宗則言

邵雍曰五星當太微門爲受制當左右執法爲受事荊州占五星入太微出東掖爲相受命東南出德事出西掖爲將受命西南出刑事

上元太微垣在翼軫北軒轅爲權太微爲衡一原始九要終太微衡平之垣也垣之東西蕃各有四輔合而爲八以承九下四輔合㤺也天文有泰階六符泰階爲三台每台二星上台起文昌爲司命主壽中台對軒轅爲司中主宗室下台抵太微爲司祿主兵三台又爲天街太乙躡之以上下上階上星爲天子下星爲女主中階上星爲諸侯三公下星爲卿大夫下階上星爲士下星爲庶人所以和陰陽理萬物三階平則陰陽和風雨時五穀豐祥瑞應一六叶應六八相生一太乙六三台八端門爲太乙躡天階以下上越二軼四躋八承九之象故二四雖未備而占无咎

協一百八章 (一)〇(一)〇〇〇〇〇(--)(一)

天運平舒日道內縮經緯有常南北異陸赤度中轂以時寒燠无咎 縮所六切轂音見六十五章

天體乎陽一九原始要終以運行二七以兩作之

離麗乎其中天左旋日內轉天平運舒而有餘日內轉縮而不足天惟經日惟緯經緯有常也九離南一坎北七南至二北至南北異陸也五黃道之度以虛乃七二則皆赤道之度春秋分日道之所平行七陽二陰七春之分二秋之分自秋之分至冬之至時寒而寒自春之分至夏之至時燠而燠所謂冬无愆陽夏无伏陰春无淒風秋无苦雨雷出不震无菑霜雹厲疾不降民不夭折皆此占无咎也

協一百九章

南北之至，一氣旋轉，階賁朝開，宮梎夕巻，春蒐无咎，秋獮吝。轉陟兖切，賁音奔，梎戶瓶切，逭介懷，巻居轉切，蒐所鳩切，獮息淺切。

一九之宮，子午之位，南北之至也。陽生于子，極于午；陰生于午，極于子。雖有陰陽二至之分，實則一氣旋轉也。三八叶于二至之中，三以歲陽出于東，八以歲陰見于西，階賁朝開，宮梎夕巻也。曆數中虛，虛之于二七之中，則隱隱有生；虛之于三八之中，又隱隱有克。故一三合德相生，春蒐无咎也。九八近不相得，秋獮吝也。

範衍卷之四　五紀　八十二

協一百十章

從革有叶，曲直匪尼，潤復化液，二少四宅，生氣赫奕，无咎。尼於革切，液羊益切，奕音與液同，奕奕累世。

四九叶德，金氣從革也。金木殺氣，于木有克，以叶故雖以重金乘三木，不爲厄也。水復化液，以金生水，水又生木，木得其令，震得其位。其于卦氣，一坎四巽，以同根少陽而一陰一陽以相生；三震九離，以同根少陰而一陰一陽以相生。坎離震巽四宮，

生氣如是，其流行，雖五中不足，占无咎也。

協一百十一章　以上共六十章

壬癸重潤，丙不亢炎，七九互垣，熒惑匪黑，太白匪赤，无咎。乾象占，五星守二十八舍，各以其色論其禍敗，歲星守木，其色白；熒惑守火，其色黑；填星守土，其色青；太白守金，其色赤；辰星守水，其色黃，必敗。

一六叶德，水行潤下也。六七近爻，不稱相得，六水以叶，故于七火爲无傷，壬癸重潤，丙不亢炎也。圖書七九易位，金火互垣也。六近克七，无傷七焰；七上克九，亦熒金光。七火得其爲赤，不爲六黑；九金得其爲白，不爲七赤。總以一六之重潤致之，雖五中不足，占无咎也。

範衍卷之四　五紀　八十三

協一百十二章

分至啓閉，四鳥爲司，四无弗備，鳳鳥不至，貞吝。司，相吏切。剡子曰：少昊氏以鳥名官，鳳鳥氏曆正也；玄鳥氏司分，伯趙氏司至，青鳥氏司啓，丹鳥氏司閉。玄鳥，燕，以春分來，秋分去，故司分；伯趙，鵙，以夏至鳴，冬至止，故司至；青鳥，鶬鴳，以立春鳴，立夏止，故司啓；丹鳥，鷩雉，以立秋來，立冬去，故司閉。

一三七九，龜書四正之位，歲月日辰皆得其正，分至啓閉皆得其理也。五爲曆元而虛其中，以曆則

象混无可紀、以極則象沕无所建、萬事萬化、莫爲之中、何所從出、故占貞吝、

協一百十三章 ○○⊖○⊖○⊖○⊖

陽未究九、會丁百六、運不稱假、赤鷄受複、黃龍集木、太白獨伏、終无咎、史傳、陽九之厄、百六之會、陽極于九、故云陽九、陰極于六、故云百六、洪景盧曰、以曆志考之、其名有八、初入元百六曰陽九、次曰陰七、又有陰七陽七、陰五陽五、陰三陽三、皆謂之災歲、又天厄謂之陽九、地虧謂之百六、陽九者大旱、海涌而陸焦、百六者大水、海陸而陵淵、複房六切、或作洑、焬余六切、

陽究于九、爲一元、一元之中、有陽厄五、陰厄四、古語有以遭陽九爲厄運、又云百六之會有厄、今歷七而未究九、然一三五七、合之有百六之象、數雖无陽九之厄、已丁百六之厄也、有五以爲陽曆之主、有七以正南面之位、七受初克、赤鷄受複也、五受三克、黃龍集木也、乾象占、五星俱見、其年必不昌、金者殺氣、獨爲隱伏、如是雖丁百六之厄、終无舋敗之咎也、

協一百十四章 ⊖○⊖○⊖○⊖○○

浮陽外光、重淵茂藏、吝、南環北環、七曜中襄、吉无咎、茂彌結切、藏、徂浪切、襄、息良切、房之位在卯、當兗州之分、四星間有三道、中爲天衢、南間曰陽環、其南曰太陽、北間曰陰環、其北曰太陰、七曜由乎天衢、則天下和平、由陽道、則旱喪、由陰道、則水兵、亦爲天駟、亦爲四輔、下第四星上將、次次將、第三星次相、上一星上相、乾象占、五星皆由中道、則天下太平、中道、兩角之間、房之中間、謂之天衢、南北河戌之間、皆是、

一、陽生之始、離一而三、以至于九、浮陽外光也、太玄養初之贊曰、藏心于淵、美厥靈根、陽不根之于初、心莫藏之于淵、文飾華于外、本實撥于內、重淵茂藏、吝占也、南環北環、三東宮蒼龍之辰、由三上列、間以三道、天房之象、五七之中爲六、于卦屬乾、又中爲天衢之象、七曜由其中以出入、則天下和平、无水旱之患、又合上下將相之位、皆有得人之吉、一雖未備、占无咎也、

協一百十五章 ⊖○○○⊖○⊖○⊖

歲在閹茂、陽火內覆、霜雪陵冠、枝葉枯皺、日月既又、參天長楙、閹央炎切、太歲在戌曰閹茂、覆敷救切、皺側救切、南史、陽德主生、陰德肅、養育无傷、生道也、密理筆斂、肅道也、生必長、宜達暢、長道也、收必藏、慎固不泄、藏道也、

龜書之陽數五、一三五九皆備、而缺其七、如閹茂之歲、火藏于戌、萬物豐茂于戌、至戌則畢成而爲

之閉藏也火藏則寒霜雪侵陵枝葉枯皴時寒而寒寒所當寒造化之理不專一則不能直遂不翕聚則不能發散信必有屈而感應以利著必有寒而歲功以成也日月既又七雖上隱三則下應也參天長林火性最烈以善藏而下以有五爲生以應三而榮又一原始而九要終之象占越絕書冬三月之時地不內藏則根荄不成卽春无生韓非子周公曰冬日之閉凍也不固則春夏之長草木也不茂天地不能常費常侈而況于人乎故萬物

必有盛衰萬事必有弛張黃勉齋曰冬間纔溫燠陽氣發洩得盡了來歲生物必不十分暢茂多有疫癘之氣若是凝肅閉藏大寒極凍方藏得許多氣一發出便自充塞萬物自是箇箇長茂人亦如此孟子言夜氣亦是如此人于早間清明未接物時纔存養得月間也自別眞西山曰一日之夜乃一年之冬造化權輿全在于此凡草歸根百蟲蟄伏陽氣潛藏故能養其全力至春發生人之于夜亦猶此

協一百十六章 ⊖○⊖○⊖○○○⊖

句芒之墟或化爲鵬燕宋分野聞聲欲哭哲蔟有祝鵲鵶咿喔无咎芒武方切木正曰句芒墟去魚切鵬房六切鵲鵶搰搗二音蔟千木切音與促同聚也指鳥巢言周官哲蔟氏掌覆天鳥之巢以方書十日之號十有二辰之號十有二月之號十有二歲之號二十有八星之號縣其巢上則去之王氏曰歲月日星辰所臨之位號皆天地正氣神明之所在故書其全則妖自不能容而去之也鵶音見農二十章喔鳥谷切

木神曰句芒司春三出震春門也龜書五陽數之中惟三不具句芒空虛歲星隱伏若其化而爲鵬也歲主福德燕宋當其分野故禔福不足而聞聲

且欲哭也以有五中可紀五土可田七爲兌巫三七相生哲蔟得職則妖鵬去而布穀至布穀至而農事起民之生養有初有終原无不在占无咎也

協一百十七章 ○(--)○(--)○(--)○(--)○

熒惑化彗歲星流箠太白變狗辰星散矢規衡矩權繩以時貞只无咎箠之累切泰末項羽敗誅鹿柱矢西流

二四六八皆龜書之陰數偶數純陰之數見于四隅以二化爲赤彗以八流爲天棓以四變爲天狗以六散爲枉矢魏相明堂月令奏東方之神大昊

乘震執規司春南方之神炎帝乘離執衡司夏西方之神少昊乘兌執矩司秋北方之神顓頊乘坎執權司冬中央之神黃帝乘坤艮執繩司下土五奇數雖虛沖漠之中森然畢具以時貞只以奇數統偶數以奇數之正貞偶數之變可以隨見而反災爲祥占无咎也

協一百十八章 〇(--)〇(--)〇〇(一)〇(一)

辰與歲叶并與水行勝色行得盡勝之大吉晉灼曰五星有色勝得位[illegible]勝有[illegible]也行應天度雖有色得[illegible]也星經傳得作德

一六水其精爲辰星二八木其精爲歲星[illegible]一六三八俱不易木得位令水木之精各自叶應辰有其黑歲有其青勝得位也辰行水度歲行木度勝有色也水得冬令木得春令又勝其有色得位也占大吉也

協一百十九章 (一)〇(一)〇〇(--)〇(--)〇

赤白帝使西南互軌率循中時五緯同色勿問有喜使踈吏切時諸市切

五星之行率循黃道惟金火二星游行不測圖書二七火四九金各易其位赤白帝使西南互軌也二七以火叶應四九以金叶應雖互不失其順惟黃道是循率由中時也五星以同色爲祥火金尤未易同二七四九俱叶五緯之同五紀之協勿問而知其有元吉之喜也乾象占五星同色天下偃兵百姓安寧歌舞以行

協一百二十章 (一)〇〇(--)〇〇(一)〇(一)

水星晨見東方順行日後上飛鷩雉下伏神守无咎伏爾豆切上聲鷩并列切音與鼈同赤雉孤服鷩冕火丹鳥氏司閉鷩雉也守書九切神守鼈名水

星常不晨見秋不夕見去日遠不過三十六度

三六九合爲離日而一居三下與六叶應是水星晨見東方而順行以輔日後之象日得水輔已吉離易炎上以六水爲中體是惟禦火之鷩下更得初爲守火患益非所虞故占无咎

協一百二十一章 (一)〇(一)〇〇(--)〇〇(--)

金星夕見西方順行日先鳽鸇布穀勿遞遷无咎鳽古賢切鸇諸延切莊子鷂爲鸇鸇爲布穀久復爲鷂此物變也遞特計切金星行度去日遠不過二十五度

一四七合爲離日而九居七上與四叶應是金星

夕見西方而順行以輔日先之象已占吉金殺氣
鶴與鷸皆鷙鳥九四以叶但有化爲布穀之淑无
復變爲鶴鷸之鷙又无咎問水見東方宜在日先
而曰後金見西方宜在日後而曰先何也曰天左
旋日月五星皆右轉以緯乎天者也人見日之東
出西沒則以爲隨天左行不知日惟每日右行一
度迄于三百六十五日四分度之一而一周天是
故日未東出而水星晨見順行是水在日後後日
以爲輔也日巳西沒而金星夕見順行是金在日

先先日以爲輔也得金水先後之象其于臣子左
右輔弼之義思過半矣

協一百二十二章　○ (--) ○ ○ (—) (—) ○ (—)

生數之紀歲星得使鳳巢于阿鳲降于沚羌戎緝緝
塞㪅壘壘紀居里切使踈士切鳲式之切鳲鳩布穀也緝而止切壘力軌切

一三五生數之紀也三八叶應歲星得使也五主
于中一裏于下鳳凰巢阿鳲鳩降沚也八于八政
爲師暴亂不作羌戎臣服也稼政既修年穀順成
至于塞㪅之滿而內地可知皆歲主福德之象也

協一百二十三章　(—) ○ (—) ○ (—) ○ ○ (--) ○

成氣之會赤星明大師師以蔡惟綸紓之貝匪貨賄
之儈大吉无咎儈黃外切蔡倉蓋切大龜爲蔡長尺二寸背二白出蔡法也受王者刑法也儈古外切音與儈同會合市人牙儈也紓分勿切音與拂同貝背見叢一般

五七九成氣之會也二七叶應赤星明大也火主
執法于事屬言合天下而皆奉以爲憲合天下而
皆惟綸紓之爲寶也國法振于上王言重于下二
于八政屬貨匪貨是殖而惟法是憲惟言是寶故
占大吉而人得寡過也

協一百二十四章　○ (--) ○ (--) ○ (--) ○ ○ (—)

重陰之下一陽有壬其神曰黔壬癸旣妊四柱三千
六百軸无軸不斡大吉壬如林切黔巨金切雷神名地有四柱三千六百軸斡烏金切通作唅

四六八合坤爲重陰一爲壬陽伏于其下无二爲
乘動則雷㴸則雨皆初陽之能事也一六應全坤
遂无不應其微一聲其震六合其小一勺其㴸六
合合四柱三千六百軸而无不鳴以應也是以君
子必謹其所存而終日以之終身以之不敢置一

念于不善之歸爲一念之動其所關係于天地民物者至不小也

協一百二十五章

濕土司化燥金收之十二辰之次九逵之逵匪地典之戲匪秋伯之龠終吉逵渠追切戲去爲切龠正奇切背與龠同四時之候各有氣運立春至春分厥陰風木主之謂之主氣清明至小滿少陰君火主之謂之舒氣芒種至大暑少陽相火主之謂之長氣立秋至秋分太陰濕土主之謂之化氣寒露至小雪陽明燥金主之謂之收氣大雪至大寒太陽寒水主之謂之藏氣一氣司四節每候司五辰皆在天度而與時變化云論語摘象黃帝七輔地典受州絡尙書大傳羲和八伯咎繇爲秋伯歌曰零落

二四六合而成坤太陰濕土司化氣于下也九陽金无八爲昵而止其上與四叶應陽明燥金運收氣于上也土化金收要于艮成上九萬物之所成終而成始也二四六十二辰之次也九九逵之逵也二四六又如黃帝七輔之有地典九又如羲和八伯之有秋伯地典在下不失維絡之職秋伯在上无爲零落之歌土之化金之收匪其有初而鮮終占終吉也

協一百二十六章 以上共十五章

蓐收玄冥夾于黃庭鶉鳩鳲鳩載效其靈貞吉无咎帝王世紀帝嚳高辛氏以人紀官句芒木正祝融火正蓐收金正玄冥水正后土土正是爲五行之官鶉鳩見農二十八泉鶉鳩氏司寇鳲鳩氏司空

一六叶四九叶通一六四九又相生而无不叶四六中五近交爲金水合以輔日之象以人紀官一六爲玄冥水正四九爲蓐收金正以鳥名官一六爲鳲鳩司空四九爲鶉鳩司寇五雖中虛而近交得叶故以貞則吉而占无咎

皇極疇凡一百二十六章

建一章 ○○○○⊖⊜⊖⊜⊖

一元大中、合輻同軌、結繩至治、畫像神理、五福瀰瀰、斂錫伊始、元吉、瀰綿婢切、除福極二章、由皇極前二百五十五、由皇極後二百五十五、是一章、是爲一元之中數、蔡氏曰、皇極不言數、非可以數言也、

易有太極、超乎八卦之外、範有皇極、立乎九疇之中、一二三四五、一元生數全體、五履其中、一二備、爲能順五行、敬五事、以修其身、三四備、爲能厚八

政、協五紀、以齊其政、然後至極之標準、卓然有以立乎天下之至中、使夫面內而環觀者、莫不于是而取則、如三皇結繩之治、如五帝畫像之化、使民父子極其親、君臣極其義、夫婦極其別、長幼極其序、朋友極其信、一元大和生氣、以叙之則爲五倫、以斂之錫之則爲五福、極其明備豐登之盛、是爲皇極建用首善之第一、占啓蒙、四畫之上各生一奇一偶、爲畫者五、是爲皇極五位之象、又卽圖書皆以五居中之象、朱子曰、皇君之稱、極至極之義、標準之名、皇建其有極、言人君以其一身而立至極之標準于天下也、又曰、皇極是中天下而立四方輳來、更沒去處、移過這邊也不是、移過那邊也不是、只在中央四畔合輳到這裏、又曰、皇極乃九疇之本、陸子曰、惟皇上帝降衷于下民、衷卽極也、凡民知愛其親、知敬其兄者、則惟皇上帝所降之衷、天子所錫之福也、若能保有是心、卽爲保極、宜得其壽、宜得其福、宜得康寧、是謂攸好德、是謂考終命、身或不壽、此心實壽、家或不富、此心實富、縱

有患難、心實康寧、殺身成仁、亦爲考終命、實論五福、但當論人一心、此心若正、無不是福、此心若邪、無不是禍也、

建二章 ⊖⊜⊖⊜⊖○○○○

位以極偪、時以極仄、道以極、克敷錫保錫、自天襲陟、匪生數之殖、終吉、偪彼側切、今作逼、襲似入切、單曰裼、音錫、重曰襲、又袒而見裘曰裼、掩而充裘曰襲、陟竹力切、爾雅山三襲曰陟、

五六七八九、成數全體、自五要九、爲極、以位言、則迫于危厲、以時言、則隣于傾仄、惟以道言、五宅中、

九要終、權之以三德、審之以卜筮、驗休咎于天、考禍福于人、中而有終、匪其爲窮極之所建、福之所錫、生數聯于下、象君、以是敷錫于民、成數聯于上、象民、以是錫保于君、自五至九、襲之禓之升之進之、重疊皆天、君民相與之至、天命孔固之至、是爲不待生數以殖、而成數卒无不固之象、占

建三章 ○○○⊜⊖⊜⊖⊜○

下轉地軸、上旋天樞、中有鼇極、鎭其四隅、綠圖讓德、黃宮叶符、貞吉、轉知戀切、旋慈戀切、樞昌朱切、隅元俱切、鼇五勞切、音與敖同、俗作鰲、非、

符、防无切、

二爲坤宮、六爲乾宮、原二要六、二氣聯合、下轉地軸、上旋天樞也、三四五合離于中、四離日中、體離爲鼇、爲龜、中有鼇極、鎭其四隅也、以疇則四爲中、以極則四非中、而五爲中、衷于五黃、匪以四緣、故貞吉也、

建四章 ○⊜⊖⊜⊖⊜○○○

巽維東南、艮維東北、天日正中、防其昃蝕、準于黃極、匪西北之直、貞吉、北博墨切、直除力切、古作㮚、

四爲巽宮、八爲艮宮、巽維東南、艮維東北也、五六七合離于中、六離日中、體西北、偏位天、月正中、防其昃蝕也、五日執中、道中于五、匪以其六、極在五中、惟五作極、占貞吉也、

建五章 ○○⊖⊜⊖⊜⊖○○ 以五章

軒闢宸極、堯鏡中天、正直蕩平、四睎无邊、貞輪爲幀、元吉、邊卑眠切、

三四五六七、合範數、正中之會、四與六又皆以離、體麗于五中、合五爲中、軒闢宸極、堯鏡中天也、三

七合爲十、爲南北之經、四六合爲十、爲東西之緯、極立于五中、自南自北、自西自東、莫不由之、以爲中、王道蕩蕩、王道平平、王道正直、惟所縱橫、一无偏黨反側之愆、雖一二下虛、八九上虛、未嘗不極、萬里而爲之幅幀、占元吉也、

建六章 ○○○⊜○⊜⊖⊜⊖

五穀有蟊、陰雨逼塞、盈畝繁殖、穡人不得、貞吝、蟊莫浮切、螟食禾根者、殖丞職切、穡所力切、

疇數有五、以五穀言、五爲根、五極位虛、如五穀而

有食根之蝨也、五虛六遍而加五上與初爲應、陰雨遍寒也、一二三四、生數下合、各敢繁殖也、然食根有蝨、雖陰雨爲膏、至于繁殖、而終不底于有成、是爲穡人不得之吝占、

建七章

作甘味缺辛迺過之匪霜爲寒、匪風爲糜、俞附莫施、糜忙悲切、

五極仂虛六七八九合于上、五味缺甘也、九四叶應、屬金屬義、辛迺過之也、仁可過、義不可過、極不

在中、義又偏勝、四懸于下、以卦令則東南、以金性則肅殺、如不待秋霜之爲冽、秋風之爲糜、而常若有殺物之象、雖有俞附之術、若无所施其調劑之功也、

建八章

極根生德、木輅金軾、匪以金鍢、乾穹无閾、鵃終不北、貞吉、軾賞職切、鍢或作副、音璧、判也、析也、穹丘弓切、閾雨逼切、音與域同、鵃音見敬三十六章、常南飛不北、

二、七、爲火、五四三六合爲離日、而居其中、五以二七合而相生、極根生德也、三木四金、四象居中爲畋之爻、然惟五是中、而匪四是中、木輅金軾匪以金鍢也、六虛五前、八九虛于七前、乾穹无閾也、七正南面盡天下之民、而无不惟南是向、惟五會歸一、六俱虛爲終不向北之象、占貞吉也、

建九章

日在木中、標起震東、孚巳以革、戒翔以豐、豈風无雲、惟霳霳之衷、大吉、標必遙切、中力中切、霳力戎切、霳音師、一曰雲師、

三八爲木、五六七合爲離日、而居其中、日在木中

也、五極之建、自東而起、標起震東也、孚巳以革、七孚五爲巳日、戒翔以豐、匪宜六爲日中也、四虛五下、一二虛于三下、巽風无雲也、人君以一念好生爲雷爲極、而震之自東、動之域中、四九俱虛有終不遷、爲西方殺伐之氣、占大吉也、

建十章

玄文五色、緯八經三、十道内函、蔣圻正南、五駕三驂、元吉、函胡讒切、胡男二切、驂倉含切、

靈龜玄文五色、似玉、玉策記千歲之龜、五色具焉、

其額上兩骨起似角觶人之言沵于蓮葉之上或在叢蓍之下五極建于三八四六之中三者三畫八者八卦四者四象六者六位經緯之以三八錯綜之以四六而天地人物之隱賾悉具于疇中七正南以虛南面而聽嚮明而治之理若炳然其可兆而見可以五駕可以三驂爲萬世指南人由之以爲則如布指知寸布手知尺舒肱知尋取之于巳並无不足占元吉也

建十一章 ○○⊖⦵⊖⦵○⦵○

情熾焦火心平止水平始一人至中之揆合流之癸東滙之海貞吉揆求癸切癸居誄切歸也水從四方流入也滙音晃初一章海叶虎猥切

二七爲火五與四六合爲坎水而居其中情熾乎外則火之焦心平于內則水之止也極之建否不在高遠只在尋常日用間但一念得如止水遂爲平始極之念念无用不平忞極不建三爲震東以虛合四方而无不皆以五爲會歸不啻邓萬水之皆以東海爲滙歸占貞吉也

建十二章 ⊖○⊖⦵⊖⦵○○○

口舌之叢戈兵所伏奇策旣成和氣互煜地輿中轂天宮翌毛𦐇吉无咎煜余六切軸直六切翌𦐇毛𦐇與莽同

兌爲口舌離爲戈兵四九兌西之位口舌之叢也五六七合離于其中戈兵所伏也乾奇之策十二合掛一爲十三四九合爲十三六七合爲十三五乘乾首出以爲變化性命由是各正太和由是保合口舌戈兵盡化而還爲說和之氣和氣互煜也地三爻下虛天爻中虛五極從中有建卽地之所爲軸而天之所爲宮合上下而无不惟五之轂是

轃惟五之極會歸故吉而占无咎

建十三章 ○○○⦵⊖⦵⊖○⊖

萬物歸藏萬物根柢五日乃孚七日旣齊好惡情平天迢地遭吉无咎柢音見初一章齊在詣切迢徒聊切高貌遭特計切去也遠也

一六爲坎萬物之所歸也歸者歸根萬物皆以坎爲根柢也離納巳肇成之信坎納戊肇生之信匪五无孚極從中建也三木四金承于五下以近相徥三四旣合爲七一六又合爲七五七會合土以火生偏詖好惡一无所作七日旣齊也好惡平自

一人而天下復有作好作惡不遵道路者无之天爻俱虛地爻中虛際天極地永无沴盭不和之患故吉而占无咎

建十四章 ○⊖○○⊜⊖⊜⊖

四嶽益峙嵩高雲暝晉日晝開南聽无懵嚮明有應直深有孕无咎暝莫定切懵毋亘切孕以證切

地以五嶽爲鎮猶天以五星爲政一二三四合于下五極虛于中如東岱西霍南華北恒无不顯見益峙而嵩獨暝于中也七于圖居正南三七相生

二七叶應晝日開而南聽遂无不明也如是雖于蕩平正直會極歸極之盛治未可以語庶幾披雲暝而睹晝日猶反掌之易二七之麗嚮明之應一四七皆原始之爻直深之孕也五雖虛六不上乘七卽五之中天之位于過猶可善補故无咎

建十五章 ⊖⊜⊖⊜○⊖○○

宮不在懸爲聲重轉奔鹿下伎倚蓋上旋金石旣跡絲竹亦間无咎轉知戀切伎渠宜切舒貌詩鹿斯之奔維足伎伎旋辭戀切跡才旬切間經電切八音所屬坎革艮匏震竹巽木離絲坤土兌金乾石

宮之一聲在五行爲土在五常爲信在五事爲思五極位虛六七八九合于上以五聲言如商角徵羽備而宮聲獨爲缺也五音相生之序三分損益始于宮止于除三見于下與七相生與八應叶角聲重轉也角爲民三叶于下六七八九聯合而應于上民心獲于下天音得于上也六于卦爲乾于八音爲石七于卦爲兌于八音爲金六七相克以三八之叶致六七之和金石既跡也三于卦爲震于八音爲竹九于卦爲離于八音爲絲三九相克以三八之叶致三九之和絲竹亦間合而要終爲奏占无咎也

建十六章 ○⊜○○⊖⊜⊖⊜○

三極有中惟皇建只集木惴懼竄金若燬匪乂匪明天監孔邇貞吉只諸氏切燬許委切邇兒氏以

二五八三極之中皇極惟從五中用建也二三四五聯合以處五三相克如集于木也四二爲間于三五又如火之鑠金也操此慄慄危懼之心以建中于民六虛若匪有三德之乂七虛若匪有稽疑

之明八屬視臨于五十凛然天監在邇故占貞吉

建十七章 ○⚋⚊⚋⚊○○⚋○

天人互倚惟皇宅中鳳舞鸞歌載虛載冲濟濟翔翔敷言之簇吉（簇徂紅切、籠蔟取魚器、山海經載民之國爰有歌舞之鳥、鸞鳥自歌、鳳鳥自舞）

八上爲天之中二下爲人之中五宅二八之中天人交倚之中也六兩七暘合于五八之中互爲坎離五聯合以爲極陰陽調和雌雄應叶不啻鸞之自歌鳳之自舞三四虛于二五中又不啻宅心之虛而處躬之冲殊不以瑞應爲事也二于五事屬

言在皇極則惟極之敷言而彝訓首在賢人君子盡天下之賢人君子而若惟敷言爲之羅致故占吉也

建十八章 ⚊○○⚋⚊⚋⚊○○

天位艱難人位顚頷天人合孚四準无陂首足安理五福比佽（頷、泰醉切、陂彼義切、通作詖、佽七四切、或作佽）

九五乾之天位九臨七八兩虛極其艱難九三乾之人位三亦臨初二兩虛極其顚頷五聯四六建極其中旣可對天又可宜人天人合孚也推之一七之虛而準推之二八之虛而準一无偏陂也三震足六乾首三六聯合首上足下旣安且理四九叶應天下大行是以合五福之隆而无不比佽于五也

建十九章 ○○⚊⚋⚊⚋○○⚊

坎北離南帝車中央北廼重險南則康莊聯以飛黃翔爲鴻裝吉（央於良切、以適當言之、惟中乃可言央、莊音見協五十二章、飛黃馬名、史記軒轅獲飛黃而福、裝側羊切、鴻裝見太玄裝首之次五）

一水在下匕火在上坎北離南也四五六合爲坎

輪建中于一七之中帝車中央也北則習坎故爲重險南則重明故爲康莊四爻聯合從中以駕初亦上翔有南无北推之四方一惟以從陽向明爲準是惟人君建極之鴻業故占吉

建二十章 ○⚋○○○⚋⚊⚋⚊

掌構何固民心實攣棟極不立四壓顚連藉有衆林鐘虡未遷（攣閭緣切、虡其呂切、音與巨同、飛虡天虡、鹿頭龍身、非鐘鼓之樹飾爲此獸以示猛武、或作鐻）

五極位虛一二三四下合爲民心爲邦本下有民

心、而上无君極民命亦何可久、我瞻四方、蹙蹙靡所騁、且不勝其顛連之病也、三八、應叶、二八根中、下蟠上秀如鄧林不可勝用之材木、蓋植之先世者久、而貽之後人者遠、是以遷改尚非所患也、人之言曰、愛惜人材、人主自爲社稷計、是爲惟皇建極之首務、

建二十一章 (一)(--)(一)(--)○○○(--)○

赤子至微顯命至赫、一夫籲天、六合毒螫、丧牛不知、長城自坼、赫呼格切、籲音裕、螫施隻切、坼丑格切、本作墲、或作蘇坼、

五極位虛二于火爲陰于色爲赤、孤立于下、赤子至微也、六七八九聯合于上、天視民視、天聽民聽、帝天之命、主于民心、至顯赫也、七與二應、七八相雜、坎離互撰、爲加憂、爲心病、一夫籲天、盡六合无不爲之痛螫也、二于卦又爲坤、二八相剝、象丧、丧牛而緫莫之聞、雖六七八九横亘萬里如長城、而頃刻震圮、莫可以保、凶吝不假言也、

建二十二章 (一)○○○(一)(--)(一)(--)○

中垣有柱、際天爲豎、四蒸則雲、時澍則雨、升平之堵、

九雇翔舞、吉、豎臣庾切、堵當古切、[illegible]見喪十四章、㓊四十九章、民有三年之儲門升平、

五極在中、上際于九、中垣有柱、際天爲豎也、四九叶應、二三四合坎于下、上蒸則雲、下澍雨也、自二至五、聯合于下、從二上升、會歸于五、九如九雇翔舞于上、民无一之不遂其生、天无一之不篤其祜也、

建二十三章 (　)(--)(一)(--)(一)○○○(一)

守國用險、王路惟尊、偏詖好惡、從上禳𧝎、蹄涔細流、以莫不黿、吉、尊徒玷切、𧝎於琰切、音與壓同、禳也、牛馬蹄中水曰蹄涔、黿衣撿切、或作滄、𩦽、

天將降雨、則地氣上騰、薰蒸爲濕、潤滄萬物、

一六爲水、五居其中、六七八、又合坎于五上、上天險、下地險、合爲王公守國之險、而五建極于其中、有險用、无險道、蕩平正直、人可以由、藉如衽席、守國用險、王路惟尊也、偏詖好惡、險之作于心者、上有偏詖、下必有甚、上有作好作惡、下必有甚、從五上合、坎離互撰、撤暗爲明、夷險爲平、從上禳𧝎也、一六叶應、雖至微細之民、承五下流、无有不被其潤滄之澤、以莫不黿而占吉也、

建二十四章 (一)○○○○○(--)(一)(--)(一)

總總林林、于何宅生、藉靈祖廟、免其覆傾、乾策之吐、君子曰貞、傾、去營切、貞、陟盈切、周禮有大貞之讖、謂卜人事也、或作禎、

五極位虛、一二三四、總總林林、雖合于下、而皇之不極、无所宅以爲生也、四九有應、祖廟神靈、佑之于上、暫不至于覆傾、非其不爲覆傾也、四九之吐、合爲乾策、乾策旣成、乾道以備、惟皇寧有不極、君子曰貞、覲望之至也、

建二十五章 (一)(--)(一)(--)○○○○(一) 以上二十章

河海汎濫、滔滔无厎、白日皛潙、黃道北徙、水歸于壑、土反其涑、悔亾、厎、旨、見敬二十五章、滔、他刀切、皛潙、俱胡了切、涑、諸市切、今作沚、

五極位虛、一水汎濫于下、而无五土以爲臨制、滔滔无所厎致也、六七八九、合于上、又惟見水天浩淼、而日軌黃道、若迷若失、若移若徙也、禮蜡祝辭、土反其宅、水歸其壑、一六有叶、水歸壑也、坎、土信之所自始、土反宅也、如是則猶可望悔之能亾也、

建二十六章 ○○(--)(一)○(一)(--)(一)

明君左右、百姓其心、呼吸相通、憂病弗禁、風陰森、天雁諶、悔亾、雁、音吟切、諶、氏壬切、

一六合爲坎水、六乘五上、如左右近習、恆以蒙蔽君心爲患、誰復有以百姓爲心者、今初二三聯合下麗、六與初應、其在五上、則明君左右之人、无不以百姓之心爲心也、坎爲加憂、爲心病、一六相通、憂病在初、常如其在六也、如是四虛、風陰森之象、若无以行于地上、上三爻俱虛、爲冥冥、爲漠漠、若爲難諶于上、而巽風運于无形、天命孚于陰騭、占悔亾也、

建二十七章 (一)(--)(一)○(一)(--)○○

閽寺使令、亦克畏天、蒼穹高高、白日燀燀、民頌无傳、歡慶騈聯、大吉、燀、稱延切、騈、部田切、聯、力延切、

四九叶應之爻、四承五下、閽寺使令也、四與九應、亦克畏天也、六虛、蒼穹高高也、七八九合離于上、白日燀燀也、下三爻俱虛、民頌无傳也、五七八合、兌于中、不以六虛而有間隔、歡慶騈聯、占大吉也、

建二十八章 ○○(一)(--)○(--)(一)(--)(

情不自平、烈焰燭空、迅霆之擊、糜滅之叢、東南之征、

西北之窮、

二七爲火、極虛其中、七情之發怒火爲甚、稍不自平、焚灼之焰、必燭空也、三四六又合燥動于焦火之中、迅霆再擊、无物不爲糜滅也、震于方屬東、二七屬南、東南豈非生長之方、而忿恚燥暴不勝蕭殺、實有西北之窮、故占凶也、

建二十九章

大木中空、泰山中㙞、枝葉扶疎、嵐光潤澤、尉螱蝝之患、適在朝夕、㙞音見二十一章、嵐盧含切、尉螱飛蟻、柱中白蟻所化、說苑蠹蝝仆柱、尉音尉、蝝于權切音緣、

三八爲木、四六七合爲艮、五極位虛、以木言、則中空、以山言、則中坼也、木中空而外扶疎、山中坼而外光澤、顛仆傾圮之患、適在朝夕之象占也、

建三十章

維南有枋、維北有樟、枋材車、樟廼梁、蠱斯飭、隨有國、緗之帙、縹之囊、貞吉、枋府良切、木可作車、樟通作章、今樟木、匡去羊切、帙直一切、書衣、或作袠、縹匹沼切、帛青白色、

五位三八四七之中、八在南、木之枋也、材以爲車、三在北、木之樟也、材以爲棟、人之有爲、有能无有不器、而使之茲、惟皇建極之首務也、八艮四巽于卦象蠱、七澤三雷于卦象隨、五受三八之克、三八首尾爲用、以蠱則无不飭、以隨則无不正、四五七合巽于中、六虛巽緗黙繫、緗之帙、縹之囊、極其禔福之光大也

建三十一章

介爾昭明、融朗互鎔、兼三爲才、御六則龍、澄波湛流、禹貢堯封、貞吉、鎔餘封切、澄直陵切、通作澂、湛丈陷切、封方容切、

二七叶、應五位、其中介爾昭明、昭明進于有融、有融進于高朗、火土相生、互爲鑄鎔也、二三以近相生、六七以近、亦不相克、兼三爲才、五成位乎三、三七之中、御六則龍、以二坤承六乾、地惟其安貞、天惟其先後也、三五六合兌于中、兌止水、四虛其中、風寢其烈、爲澄波、爲湛流、溢于禹之貢、堯之封、極其寧平之象占也

建三十二章

金水合輔、啓明東方、輪轅中飭、房駟上襄、夔龍鳳池、

賢无野芺褱音見協一百十四章…足韓非子哀公問孔子曰夔一足信乎曰夔人也何故一足彼其无他異而獨通于聲堯曰夔一而足矣遂使爲樂正非一足也楊氏曰唐人謂中書舍人爲小鳳翰林學士爲大鳳丞相爲老鳳以中書省有鳳皇池也

五極得位、四金六水、左右輔弼、四九叶應、八九相承、八屬東方、九金先日而出、金水既爲合輔、啓明更在東方也、旭日未東、啓明履始、五合四六爲車、載飾于中、八爲房宿、爲天駟、九八相承、離七而南、聯以上襄、坎在中、如中書之有鳳凰池、杜會送夔龍集鳳池、八九上集、三爻下虛、是爲清賢滿朝、而野无遺賢之吉占、

建三十三章 ○○⊜⊖⊜○○⊜⊖

離聽乃愚合聽聖神、風波去盡、極地平原、周其輻、貞其輪、東南轅、无不利、原叶虞雲切輪力迍切轅叶于群切楊氏業語人離而聽之則愚合而聽之則聖王安石以民言不足畏神宗曰民言合而聽之則聖亦不可不畏也

五極中建、四六近輔、一水二火、在下不稱、相得而一六叶應、上感下孚、民雖至愚、合而聽之、不啻爲聖爲神也、有極之世、上无私好、而无作好者、成風、上无私惡、而无作惡者、成風、作好作惡之風、波既遠遵道遵路之風化、自成風波、去盡極地平原也、五貞于中、四六爲輔、一二聯合、與六爲應、以輪不曳、以輻不棄、推而行之、舉而措之、由三自東、逝于七八九、行衍近不遺、而遠不禦、无不利也、邵子曰出自然天不晴、風來安得水无波、去盡風波止存水、世間何事不能平、

建三十四章 ○○⊖⊜○○⊖⊜⊖

雨暘不忒、禾稼盈畝、鞠爲稂莠、半有卵、无全酉、貞吝、畝莫厚切稂魯堂切本作蓈粟之穗生而不成者曰童蓈今人謂之宿田翁莠酉俱與九切

一六應、二七應、以雨暘言、原不忒也、三屬震、震于稼爲反生、一二三合、以成麗、爲盈畝、但極不在五、三无應叶、天時雖曰不忒、人事不克承受、其始禾稼、其終稂莠、四九俱虛、卯春門、有三无八、春門半有出之象、秋門全无入之象、占貞吝也、

建三十五章 ⊖⊜⊖○○⊜⊜○○

天視民視、天聽民聽、天言民言、彝訓靡諐、直北无凭、東西眩瞑、凶、聽他定切古作聑諐諸歷切音愆上同凭皮孕切瞑莫定切音與命同

三于五事屬視、四屬聽、三八應、四九應、天視民視、

天聽民聽也七于五事屬言皇極之敷言天言也
亦皆言乎民之所言也五極位虛七无二叶皇言
莫敷民于何彝民于何訓一六俱虛三四八九木
金克戰爲直北无凭東西眩瞑靡克有定之象故
占凶也

建三十六章

金胎于木惟木侵蝕金生于火烈火是盡飛則隼類
潛曰烏鰂[illegible]迄力切集息允切烏賊魚浮水上烏啄之乃捲取焉本作鰂萬震海物異名記集足在口縮喙在腹形類鞋囊其名烏鰂喻翁波噀墨迷朔水慝雀豹古今註烏賊一名河伯白事小吏

二七爲火三八爲木四陰金无九應叶其胎之于
三八中惟木侵蝕罔顧其所胎也其生之于二七
中又惟烈火是盡甘爲躍冶不受其鎔鑄也五土
位虛金无生氣惟殺性是恣以搏噬則一无所失
鷙毒如隼以殺機之張又如烏賊之爲魚至凶之
象占也

建三十七章

生長之令水不下潤爲科上稿或見鬼燐金簡玉書
范无可訊貞吝燐良刃切兵死及牛馬之血爲燐爲燐訊息晉切吳越春秋禹登衡山[illegible]以勞[illegible]文明[illegible]與[illegible]水[illegible]者致禹齋于黄帝之宮三日登宛委發石得金簡玉字之書乃治水之要

二七火三八木東南生長之令也五極位虛六乘
其上下无初應水獨不爲潤下也滔沴之水何以
生木何以濟火不隨水生必空而稿火匪水濟或
失其常反爲鬼燐而治水之要范无可得占貞吝
也

建三十八章

木行稼金行穡寸維蘜苦維薏二合離貞再合旅克
无咎蘜居六切薏於力切爾雅蘜與薏相似蘜甘而薏苦

三八木行相得四九金行相得五極建十其中以
根則深以植則厚合木德而既生合金德而既成
種爲稼斂爲穡也蘜甘薏苦五于金爲生于木又
爲克甘維蘜苦維薏也三合二四五之合爲離再
合鄰九艮八之合爲旅鄰貞旅克南北之經未備
占无咎也

建三十九章

父母无后救粟水火而濟[illegible]也好德曰我哉錫之福

東西无頗大吉

一六水行相叶二七火行相叶五極建于其中水火交濟雨暘孔時以是而在高位親則父母尊則元后能使天下菽粟如水火能使天下无有不歸于仁也一六屬貌二七屬言一六叶民有安和之色二七叶民有好德之言汝于是則錫之以福而是人斯其惟皇之極偏詖好惡一不敢作于心偏黨反側一不敢見于事雖東西未備而不爲頗占大吉也朱子曰人性雖同稟氣不能无偏重有得

木氣重者則惻隱之心常多羞惡辭讓是非之心爲其所塞而不發有得金氣重者則羞惡之心常多而惻隱辭讓是非之心爲其所塞而不發水火亦然唯陰陽合德五性全備然後中正而爲聖人以上二疇木金合而无偏重水火合而无偏重皆陰陽合德中正成聖之象占

建四十章

坤靜艮止東晏西寧一夫向隅窮簷獨扃穹蒼夢夢終莫爲聽凶 穹去弓切扃古螢切夢莫紅切聽他丁切

二七應三八應二三以近相得七八以近相得二八合于外二坤之靜八艮之止也三七合于內三東之晏七西之寧也一在下獨爲坎陷人位中虛孰爲之拯一夫向隅窮簷獨扃也九天父于五事屬聽有初无九終莫爲聽也匹夫匹婦之不獲其所孰不視爲細故而忽之不知一物失所而王政惡一女見棄而民人困元氣恒以一鍼芒爲傷而全堤惟以一蟻穴致潰是乃必至之天道故占凶也

建四十一章

木妖火魃既處巔末足復下割蹣跚跋躠凶不成三五原始有佸悔亡 魃蒲撥切躠桑葛切佸古活切

二七合火之炎炎也三八合木之隆隆也九處其上火魃木妖之巔末也人位中虛初足无措炎炎必滅隆隆必絕故占凶也孔子觀于魯桓公之廟有欹器焉問守廟者對曰此爲宥坐之器孔子曰吾聞宥坐之器虛則欹中則正滿則覆使弟子注水焉中而正滿而覆虛而欹孔子喟然嘆曰嗚呼

夫物惡有滿而不覆者哉、子路問持滿之道、孔子曰、聰明聖智、守之以愚、功被天下、守之以讓、勇力振世、守之以怯、富有四海、守之以謙、此所謂損之又損之之道也、又讀易至于損益喟然而嘆、子夏問夫子何歎、孔子曰、夫自損者、必有益之、自益者必有決之、天道成而必變、凡持滿而能久者、未嘗有也、太玄陵崢岸峭、銳極必崩、邵子、造化分明人莫會、榮枯消得幾何功、酒防酩酊須生病、花恐離披遂便飛、朱子、物事到盛時必衰、人于此時、如奉

盤水戰兢自持、方无傾仄滿溢之患、才有纖毫驕矜自滿之心、卽敗矣、愚按、盛則必衰、滿則必覆、時乃天道、履盛戒衰、必不保其不衰、處滿戒覆、必不保其不覆、然則如之何而可、戒衰有道、惟不履其盛而已矣、持滿有道、惟不處其滿而已矣、暨其盛滿已處銳極必崩之時、位縱善持无策矣、史記龜筴傳云、天尚不全、故世爲屋不成三瓦而陳之、注陳猶居也、下三爻去初有不成三瓦之象、有能定計于蚤、原始以不成三瓦爲居、而于悔不亾、亦世之所无也、

建四十二章

東西朣朧、直南不通、習坎入于窞中、伏爲猦見則熊、凶、窞、徒感切、猦、如融切、似猴、黃赤色、熊、同乃切、能、火獸、

三八相得、屬東方、四九相得、屬西方、五極位虛陽日无光、陰月有耀、東西朣朧也、二无七應、直南不通也、二屬南方、屬離火、離爲甲冑、爲戈兵、火失其行、且爲二三四坎險下爻、一六俱虛、又履重坎之空、習坎入于坎窞也、火青爲變、伏則猦見則能皆凶占也、

建四十三章

既反爲未、乘木斯畏、舟子首鼠、行人病跳、南北梗阻、西路䨴霼、凶、跳、扶沸切、或作剕、䨴、烏代切、霼、許既切、䨴霼、雲晻貌、

一六合爲水、二七合爲火、无五以建之極、其始濟其終不濟、既反未也、八以孤木、加于其上、六七八又有坎陷之象、以孤木迫危岸、乘木斯畏也、八艮爲鼠、下无三應、舟子鼠首兩端、行人趑趄不進、南北无由以通、要于四九之西、終莫爲通蕩平王路、

、立見蓁塞、故占凶也、

建四十四章 ⊖⊜○○○○⊖⊜⊖

小東大東、四際虛空、民情无故、天意有恫、夜隕七公凶、恫他紅切、七公星名、見天市垣、石氏曰、三公延尉之象、主執法、古作負、

三八爲木、屬東方、三八中空、三大東、八小東、合東方小大之國、而无一之不虛空也、一二三在下、爲民情、帖然如故、七八九在上、爲天意、從七虛始、如七公夜隕、民雖无故、天實有恫、故占凶也、

建四十五章 ⊖⊜⊖○○○○⊜⊖ 以上二十章

南面以聽、四聰莫牖、嚮明以治、乃惟矇瞍、或友或群、麈鹿驚走、凶、牖與久切、瞍蘇后切、本作瞭、麈之庾切、音與主同、鹿大曰麈、群鹿隨之、皆視麈尾所轉爲準、

五極位虛、二七屬火、爲南面之聽、爲嚮明之治、聽非一人之聽、原合天下之耳爲聽、而極位中虛、四聰不達、一人之耳、雖具與聾同也、明非一人之明、原合天下之目爲明、而極位中虛、四目不明、一人之目、雖具與盲同也、獸二曰群、二曰友、三合在上爲群、二合在下爲友、民依于極、如鹿有麈、麈虛而莫之主、或群或友、于何爲準、驚飛潰散之禍、不過頃刻間事、故占凶也、

建四十六章 ○○⊖○⊖○⊖⊜⊖

晝日正中、乾符當位、家給人足、天親神萃、豫憂伏戎、丞畜其牸、大吉、牸疾置切、畜與字同、牝牛也、

二七叶應、晝日正中也、一三五七、合爲重乾、乾符當位也、一食二貨三祀、聯合于下、家給人足、天親神萃也、二同人中體、三加二上、以伏戎、戎爲患、二離牛順體、七下應二、以畜牝爲吉、三无伏戎、七更畜

牝、五極中建、于是惟有乾初之吉、而无上亢之災、占太吉也、

建四十七章 ⊖⊜⊖○⊖○⊖○○

健以剛奮、明以文豐、匪類匪辨、是揚是創、閔閬色沮、躬鄙神王、大吉、无不利、創初亮切、閔若浪切、閬求宕切、沮再呂切、王于放切、

三五七九合爲重乾、七八九合爲離、火在天上、大有之世也、乾既剛健、離又文明、同人離在下、止于類辨、大有離在上、極于遏揚、且其爲遏爲揚、匪犹獨之虐、而高明之畏、七八九合而在上、皆高明尊

顯之人、三八應叶、于木爲生德、于卦爲雷體、一二虛、三爲生之于下、无虛氣獨之象、七八九上合、八爲震之于上、无畏高明之象、是以大吉而占又无不利也、

建四十八章

輿旣多青、馬復下首、前阻澤藪、上蔚樫柳、利用說輹、堅壁以守、復扶又切、首書九切、藪蘇后切、或作藪、蔚音見貴七十章、

五極中虛、人道不立、二三四合坎于下、前進則虛、輿旣多青也、後退則虛、馬復下首也、六蕩于前、爲

藪、又有阻也、八蔚于上、爲樫柳、又將雨也、三在坎中、視明而哲、有八上應于師、爲左次丈人、利用說輹、堅壁以守、征行非其時、侵伐非其時、惟當知幾而固守也、

建四十九章

勞人憂病、耳痛流血、小子厲言、可出自穴、依于其垤、去其杌隉、垤徒結切、螘封也同、去上聲、杌五忽切、隉五結切、或作䠊𨻶、

五極中、虛六七八合坎于上、坎爲加憂、爲心病、爲耳痛、七主坎中、坎上下俱虛、有官君子、不勝其勞、憂且病也、四聽下壅、利病休戚、藐不相通、耳痛流血也、二屬言在下、爲小子、火性炎上、危厲而言、欲援七陷、直攻人過益友也、七二應、可以出自坎穴也、以坎撰艮、上下皆得拯其險陷、上下皆可依七爲止、而得去其杌隉之患也、

建五十章

金烏東生、黃鵠中戢、向南高翥、紫清拾級、九苞七德、羽族群集、大吉、戢阻立切、翥音見敬三十六章、級居立切、拾級聚足也、

三四五合爲離日、四金中體而麗、以三五聯爲極

而建、自中、金烏東生、黃鵠中戢也、七正南面、九亦離宮、向南高翥也、七惟七德、九惟九苞、如鳳冲舉、四九以叶、三七相生、日之所照、極之所建、會其有極、歸其有極、凡有血氣、莫不尊親、占大吉也、

建五十一章

極標之豎、和日之煦、冬春至分、生氣叶聚、樊爲玄圃、果蓏倮倮、豎臣庾切、煦音見協五十章、聚、蓏庾切、圃博古切、倮魯果切、

七火上炎、六水近承、火以水濟、遂不至亢、五乃合爲離日、建爲皇極、窮六合而有照臨、一世于大和、

極標之竪和日之照也一八冬日之至三三春日之分冬日至而陽巳生春日分而氣盎和冬春至分生氣叶聚也天下惟水中生物至夥而火中竝无一生以坎陽中實離陰中虛也六主離中幾于虛无所生而五七外樊一三下叶一六之交坎離互精三六之交雷雨作解无木不果无果不仁无草不蓏无蓏不子樊爲玄圃果蓏俣俣極其生之盛也

建五十二章 ○○(一)○(一)(--)(一)○(一)

心官无劂目神帶憤征凶貞厲生克旣劑惟正覗无

旁覗貞吉劂居衛切音與蹶同刓劂曲刀或作劂憤在詣切怒也疾也劑音與憤同史武爲故世砭劑通作齊覗五計切

五極建于一七之中與三四合爲離目四以居中爲政之爻主五言心宅乎中思得其中无刓劂也主四言金行爲離目中體殺隱目中有疾怒也憤目爲政心官失職動爲民盭以征則凶以貞則厲无一而可七火旣克四金四金復生一水生克旣備心目叶中民心罔中惟爾是中一人之劑千萬人之劑一人之覗千萬人之覗故占貞吉聖學眞

正脉路内外交養博約竝致志氣相須道器互融精麤本末上下大小无一不得其劑以此

建五十三章 (一)○(--)(--)(一)○(一)○○

爲電斯覭爲贏則含樹標于天南照三亦覆九照九亦覆三大吉覭犬門切音與閴同詩大白映映贏落戈切木作螺亦作蠡公輸子效螺引閉其戶乃設門戶今以螺爲鋪首古遺制含胡南切周髀冬至晝極短日出辰入申照三不覆九夏至晝極長日出寅入戌照九不覆三照三南方也午未不覆三指方亥子丑也

五極建于三九之中與六七合爲離離爲電爲贏七陽外耀電之覭也六陰内斂贏之引閉其戶以

藏也五合之以彰軌立極寧樸无華寧質无文發之意少斂之意多章之時少含之時多胥人材民俗而俱導之于敦本尚實之歸合極南極北而无不照占大吉也

建五十四章 ○(--)○(--)(一)(--)○(--)○

巽乾内輔坤艮外弼周其四隅凛兹尺一閉門造車出門合轍弼薄密切尺一詔書轍叶直質切

五極建于四六二八之中四巽六乾二坤八艮巽乾内輔坤艮外弼也巽乾坤艮四隅之位周其四

陽惟五中是彝是訓凛尺一之奉行也二八四六皆陰闔之爻五主于中若閉門造車者然然而四方无不惟五是中五固不待用四方之中以爲中而自能以中中天下之不中合天下以爲中邵子曰室中造車天下可行軌轍合故也苟順義理合人情日月所照皆可行也是爲閉門造車出門合轍之象占

建五十五章 ○(--)○○(—)○(—)(--)(—)

物有生芽惟雷是動炎方解亢朔地釋凍黄鍾之調

高梧之鳳大吉（動徒弄切凍多貢切調徒弔切）

三八以木叶應五極建于其中以東方之生氣爲其德以天地之生德爲其極爲天下四至之標準物有生芽惟雷是動也由是二火无上亢之炎一水无下凝之凍雨暘均調和氣從中叶流八爲高梧一二三合而上翔爲儀鳳奉奉萋萋雝雝喈喈以鳴國家之盛占大吉也

建五十六章 (—)(--)(—)○(—)○○(--)○

匪其禺愚匪其巫誣置母用子置子用母環爲蚨不日晡貞吉（禺元俱切偶屬非是是非之謂禺[illegible]武夫切男曰覡女曰巫以无爲有之謂誣蚨音見晨二十二章晡博孤切音與逋同日申時）

二七于五事爲言五極從中用建言必根衷極以言敷是天下之所是非天下之所非匪如禺之爲愚匪如巫之爲誣也敷極爲言是彝是訓于帝其訓君不待施信于其民民不待徵信于其君置母用子置子用母環爲飛蚨不待而合不言而信也七八九合離于上日晡之象而七二叶應上下以信相孚以極會歸曾不終日占貞吉也

建五十七章 ○(--)○(--)○○(—)(--)(—)

坎震氣叶離精中爽反汗爲故訛言爲榜白日魍魎凶（爽疎兩切榜北朗切魍魎音罔兩見晨六十四章）

五極位虛一六三八俱應爻二獨无應是水木之氣猶叶而離火之精獨爽于中也火屬言不惟令出有反而訛言且爲繁興白日之中魍魎晝見故占凶也

建五十八章 (—)(--)(—)○○(--)○(--)○

有朋西南喪馬震東三年駁駱求不能通惟入林中

凶、馺蘇合切、音與颯同、駣徒合切、音與沓同、馺駣、馬行疾也、

五極位虛二、七、四、九、俱應爻二、七南、四、九西、有朋、西南也、八、无其應、喪馬震東、求之三年、終不可通也、八在七九之中、若得其覊、而五極不立、下更无應、惟入林中、不勝孤窮、西南之朋、亦終不可得、合故占凶也、

建五十九章 (一)○○(--)○(--)(一)(--)○

蒙民桎梏、辭罹寒瘃、向北水深、行西金贖、安爲乾鳱、載歌鴝鵒、貞吝、梏古沃切、辭才句切、瘃株木切、寒瘍、贖神蜀切、鳱胡沃切、水鳥、乾鳱知來

而不知往、抱朴子、終歸知往、乾鳱知來、鴝鵒其俱切、鵒余蜀切、音與浴同、記、鴝鵒不踰濟、又名寒皐、

五極位虛二、三、四、合坎于下、坎爲桎梏、四、六、九、上撰爲艮、艮坎相重、山下有險、險而止爲蒙、三止坎中、上下俱虛、蒙民桎梏也、六水爲雨、九金爲寒、辭罹寒瘃也、六非其應、如水益深也、九四應爻、四不乘三、二陷可拯、可以金贖也、九四開拯援之路、而三仍以陷爲安、如乾鳱之不知往、如鸜鵒之不踰濟、占貞吝也、

建六十章 ○(--)(一)(--)○(--)○○○

道路迍邅、乘馬載班、雷聲夜半、雨氣潺湲、逆旅无人、膧朧空山、邅張連切、乘食證切、班布還切、潺鋤連切、湲復頭切、潺湲水聲、朧胡廣切、膧朧月不明貌、

五極位虛六、七、八、合坎于上、一、四、六、撰震于下、于卦爲屯、七陷坎中、爲屯主、上下俱虛、行无所往、道路迍邅、乘馬載班也、一六應爻、雷聲夜半、屯險將解爲雨、雨氣潺湲也、四六七、合爲艮、五極不立、艮於誰主、是爲止、終无所、犇蕩无歸之吝占也、

建六十一章 (一)○(一)○○(--)(一)(--)○

的顙亟心、泥塗彳亍、寒不爲瘃、暑不爲潺、西南有朋、

竝可急嚳、彳昌石切、音尺、亍昌六切、音觸、左步爲彳、右步爲亍、合則爲行、瘃音見五十九章、潺而肉切、嚳苦沃切、喑哭、

五極位虛二、三、四、合坎于下、三以震體、居于坎中、震于馬爲的顙、坎于馬爲亟心、坎震雜撰、陷而欲動、動而有躁、的顙亟心也、震木大塗、雜以坎溼、泥塗彳亍也、四與九應、乘于三上、寒不爲瘃也、二與七應、承于三下、暑不爲潺也、二七四九、叶于西南、木火固爲相生、金木亦匪相克、西南有朋、竝可急嚳也、

蹇六十二章 ○（--）（—）（--）○○（—）○（—）

夕明斯暗熾爲盜數東轍自醒北轅益糾衣冠之孱夜客所否數音晃四十八章糾居黝切或作糾否房九切通作不

五極位虛六七八合坎于上坎爲盜七以離體而居坎中夕明斯暗熾爲盜數也八與三叶生之于七上東轍自醒也六與初叶兌之于七下北轅益糾也宋紈有言去外夷盜易去中國盜難去中國群盜易去中國衣冠之盜難衣冠縉紳心術隱微之盜數不自廓清而區區寇攘之屏除固寇攘之

口之所不許也夫盜亦猶星命家之言殺也其曰制不如化東轍化之也北轅制之也東轍克己復禮主敬行恕也北轅克伐怨慾不行也子貢爲信陽宰孔子語子貢无奪无伐无暴无盜子貢曰賜也少而事君子豈以盜爲累哉孔子曰以賢代賢是謂之奪以不肖代賢是謂之伐緩令急誅是謂之暴取善自與是謂之盜盜非竊財之謂也又曰匿人之善斯謂蔽賢揚人之惡斯謂小人論語色厲內荏譬小人猶穿窬孟子以言餂人以不言餂人皆穿窬之類朱子論誠意亦曰過此一關方是人不是賊未過此一關七分是小人在嗚呼人生而得免爲小人免爲盜賊其幾也夫然而甚非君子之易言也徐用中曰士以華言華服高談仁義而甘尓汝工餂言善候人意以苟富貴至纖名末利皆然是自蹈穿窬而實不自知也可不省哉管登之曰士有起自華門足不離文陛而頓擁巨萬之積田園布于列郡享用溢于王侯此盜臣之尤也假令獻子復生必以爲罪浮于聚斂之臣矣唐

李涉泊舟遇夜客詢知李博士久聞詩名乞一詩李曰風雨瀟瀟江上村綠林豪客夜知聞相逢不用相迴避世上如今半是君盜喜遂舍之而去又劉文成梁山泊分贓臺詩突兀高臺累土成人言暴客此分贏飲泉清節今寥落何但梁山獨擅名漢書吏皆虎而冠史記此皆劫盜而不操戈矛者至正間上下以墨爲政是時金鼓音節迎送廉訪司官則用二聲鼓一聲鑼起解強盜則用一聲鼓一聲鑼時有嘲詩解賊一金并一鼓迎官兩鼓一

鏦鑼金鼓看來都一樣、官人與賊不爭多、

建六十三章

雜响、祥桑生、滄海灝漾、泰山崢嶸、精瑩太平、无咎、响音見、初三章、灝胡老切、漾以紹切、崢鋤庚切、嶸戶萌切、音與閎同、瑩永兵切、

三八爲木、五爲土、五與三四合離、雜于一、八中、不稱相得、以雜或响于中、以桑則祥于上、如之何不爲殃咎、以有極之朝、但有譴告、皆示仁愛、孔子告哀公、天災地妖、所以儆人主者也、寤夢徵怪、所以儆人臣者也、災妖不勝善政、寤夢不勝善行、賈子

見祥而爲不可、則祥反爲禍、見妖而迎以德、則妖反爲福、三八應叶、四初相生、五貞于中、八泰山之崢嶸、高不可窮、初滄海之灝漾、深不可極、離日正中、太平之理、方精瑩而未艾、故无咎也、

建六十四章

神蚌孕珠、龍以爲頷、匪蛇在口、匪魚在眼、至精之光、藏于至闇、大吉、蚌步項切、或作蜯、頷胡感切、或作顄、闇烏敢切、李沭芳英彈冠浴蘭莫振衣、處世忌大潔、至人貴藏暉、

五極建于二九之中、五六七合爲離、離爲蚌、二陰之精、火之餘、如蚌所孕珠、陽充于九、爲龍、五九相生、九二相函、如龍頷之有珠、珠藏澤媚、天下寶之、珠天下至精之光、常藏于至闇、而不外耀之物也、以外光之離、孕內朗之珠、即純陽至健、如龍亦且以珠爲頷、匪但如蛇珠之在口、魚珠之在眼、然誠以火發外炎、而薪必盡、明察外鶩、而知日鑿、苛聰明聖智之不固、而欃槍彗孛之爲光盡、偏黨也盡反側也、皆君子所不道、而建用皇極者、尤所不貴、謂无以移易風俗、挽回人心、而登之淳古之隆也、

建六十五章

弓調、馬服、車輪歷轆、四海安瀾、勿遂惟菔、上如顛木、下如墜谷、貞吉、轆盧谷切、車軌道、或作轆、遂直六切、馬尾草、今謂之羊蹄、一云牛頹、菔房六切、一名来服、

五合四六爲坎、建極于一八之中、坎爲弓輪、于馬爲美脊、弓之調、馬之服、車輪之歷轆、而由于軌道、无遠之不可服、无遠之不可致也、一八環以相生、河之清、海之晏、環四海而皆安瀾也、當是時、一念不謹、安知不貽四海之憂、一日不謹、安知不致千

百年之禍、无可逐而求人、惟有役以自治、如集八木惟恐顛也、如臨初淵惟恐墜也、斯有極之朝所爲儆戒无虞之道、而望道未見、一息不懈之君子尤其所汲汲也、

建六十六章

北辰中央、執法明堂、九逵通道、率土康莊、共日之憂、燎原之防、无咎、逵渠追切

四五六合坎爲極、用建于二九之中、北辰中央也、二火爲執法于位、爲南方執法明堂也、四九應爻、

九逵通道、盡道路而爲康莊也、九處終將爲昃、未昃豫爲之憂、二度始勢將燎原、先時更愼其防、方得免于危凶、占无咎也、

建六十七章

陽亢于九、陰窮于六、庶民冕舒、任其翯翯、君子鴻冥、四空无覿、悔凶、冕音晃見二十章翯音 見十二章覿叶徒谷切

五極位虛、九陽亢于上、六陰窮于中、時方窮亢、未變未通也、一二三聯合于下、三六九間合于上、皆爲離、以位言、下離庶民、上離君子、離爲日、宜有見、

離上升、宜克高飛、但以二主離中言、上无七應、瞢瞢不明、暗于去就、能爲冕舒而已、以六主離中言、下得初應、又居四位空虛之中、見幾而作、高蹈遠引、鴻飛冥冥、弋人不得而慕也、以冥鳥而墜爲舒、冕則君子之所不道也、

建六十八章

哀此溝中、益以重寒、赤日麗空、若爲長霞、天雞振翰、卒廼不殫、霞毋官切蒙霞也殫都寒切

五極位虛、民无標準、一在初、爲坎爲陷、民方溝中

也、四九爲寒、益以重寒也、七八九聯合于上、一四七間合于下、皆爲離、上離八爲主、以近成麗、下離四爲主、以遠失麗、赤日自在上、黎民自在下、赤日麗空、若爲長霞也、天命降監、下民有嚴、原不忍一夫失所、剝其終于溝中、寧得偃然遂已、天意有定、天眷既回、四九以應、一原始、九要終、民終不殫、得所安也、

建六十九章

謠叶調、商羽回旋、天降膏露、地出醴泉、 仁不于

祥于人不于天、元吉、孝嗣佀傳、武帝時太常鑄黄鐘、鑄不成、嗣須居崇崇其族土中、得之弗得其所、道逢一車、有鐸聲、其鳴甚鐸、因以管也、市以歸、振于空地、若有應者、掘之得鐘、遂得

五十爲黄鍾爲宮、四九金爲商、一六水爲羽、五極建于一六四九之中、和其聲以化天下、于中黄鍾叶調商羽回旋也、四九應叶、膏露上零、其无疾風盲雨之愆可知也、一六應叶、醴泉下出、其无昆蟲草木之孽可知也、傳受命不于天、于其人、休符不于祥、于其仁、五居坎中、以上、唯恐有愧于九、以下、唯恐有怍于初、此坎不自滿、兢兢業業、一日二日

萬幾之心、毋敢恃祥而驕、以天爲安、必謹修其政令、以奉若天道、致察乎氣運、以警惕人爲、所以爲極于天下、所以爲堯舜之盛、所以爲至治之世、大善之吉之象占也、

建七十章 (一)〇〇〇(一)〇(一)(--)(一)

眼前赤子、哀此一膜、不勝噢咻、頭上青天、凜彼三尺、結爲密與、祥風迴舞、貞吉、噢於遇切、音與嫗同、本作噢、咻況羽切、音與煦同、噢咻、痛聲、與、余呂切、盧處道座右銘、大書一天字、其下細註六字、有記性、不急性、

一二三聯合于下、五極建于其上、初爲五行、无不叶順也、二爲五事、三爲八政、无不修舉也、五視一二三僅間一位、雖若一膜之隔、恐成秦越之視、哀此一膜、不勝噢咻也、五之去九間以三位、謬舉頭三尺有神明、五之所承、惟一天、天之所與、惟一五、三尺神明、不勝凜畏、結爲密與也、四遷爲九、九還爲四、則生數聯合、恩從祥風翔、澤與和氣洽、下惟民嵒是畏、上惟明命是顧、合上下而皆祥風之迴舞、貞孰如之、故占吉也、

建七十一章 (一)(--)(一)〇(一)〇〇〇(一)

明明赫赫、致嚴一覺、匹夫匹婦、深淵之愬、匪民之訊、惟天之瞬、吉、覺音見、初二章、愬、先觀切、瞬、舒閏切、

七八九聯合于上、五極建于其下、明明在下、赫赫在上、極其相與之至、而一位之間、懼開莫大之隙、未隙先覺、有隙必覺、明明赫赫、致嚴一覺也、五初一體、間以三位、雖无不安、常若不安、雖在衽席之上、常若溝壑之中、匹夫匹婦、深淵之愬也、六遷爲初、初還爲六、以民爲天、即民即天、常目在前、顧諟无失、雖一瞬而不敢忘、則天親于上、民懷于下、非

固結之而自不解、故占吉也、

建七十二章 ㊀◯㊀◯◯◯㊀(⚋)㊀

密網下張、在天則踈、密逮鯤鮞、踈漏吞艅、吝、赤黑成文、既盧既輿、踈所菹切、逮作疏、鯤公渾切、鮞如之切、囮語、魚禁、鮞、艅以諸切、

疇有同人之象、以五極位虛人道全无一二三獨合于下、象離網密于下、下張民无以遂其生、必其命也、諺曰天網恢恢、踈而不漏、今離網全于下、而缺于上、天網踈而漏也、密在下禁及鯤鮞、踈在上漏彼吞舟之魚、占豈不吝、然天下无極而不及窮而

不變之理、赤黑成文、二七有應、遂可以生、五土于中也、既盧一二三可合、以爰處既輿一二三、又可合以上行也、

建七十三章 ㊀(⚋)㊀◯◯◯㊀◯㊀

電光不燭、戈兵上簇、千家野哭、瞻烏誰屋、大厦一木、電音見敬十三章、簇千木切、音與促同、匪楮伊穀、貞吝、楮丑呂切、穀吉蘇切、惡木、皮斑者楮、皮白者穀、

離為電、電為戈兵、五極位虛、人道全无一三在下、離體中睽、民隱罔以上達、電光不燭也、七八九離體雖全于上、然非大有之文明、而為殺伐之戈兵、一三睽離于下、千家野哭也、七八九睽飛于上、无極以為會歸、未知烏止誰屋也、三有八應、一木之支中无其根、又皆惡木、占貞吝也、

建七十四章 ㊀◯◯◯㊀(⚋)㊀◯㊀

朋龜納錫、木金合質、金和木茁、清明秩秩、環出震律、大吉、茁厥律切、律呂郵切、八風乾不周坎廣艮條震明庶巽清明離景坤凉兌閶闔、

五極建于一九之中、三四五合為離、離為龜、以民庶之靈明、合為元后之聰明、自下納錫、或益之十

朋之龜也、三木四金、木金合質也、四九叶應、金得其和也、四不三克、木无用恤也、木金既不相克、木土寧復相克、四者巽風、原體四為清明風、三為明庶風、和氣充溢于中、至于起四之巽、又復出三之震、循環一周、无一不為從律、八風和、蓋天地民物而无不和、占大吉也、

建七十五章 ㊀◯㊀(⚋)㊀◯◯◯㊀ 以上三十章、

北壎為鼇、南翔惟鷟、震眚既消、火孼亦滅、甘澍時至、緜生瓜瓞、大吉、壎直珍切、鷟音見二十二章、鷟音見農八十二章、滅呼火切、瓞徒結切、澍如戍切、

五極建于一九之中五六七合爲離離爲雉爲鷩

初坎之位離合初鼇極北塡无震患也九離之位離合九鷩鳥南翔无火患也六者坎水原體一六以水叶應甘澍時至也五七環生一九原始要終以生皆緜緜厥生之象占大吉也

建七十六章 ○○⊖○⊖⊝○⊝⊖

黄衣緑裳白質黑文匪爾之媠維首之群雷聲礟礟不以擊聞貞吉 礟於巾切雷聲

五皇極尊爻與四近而相得五黄之衣四緑之裳

尊尊卑卑如衣服之有章名分在朝也初二合于下初白之質二黑之文相親相睦如瑞獸之不殺風俗在野也七在前于卦爲兌兌爲羊羊性喜群五七相生二七叶應匪以爾遇而以群合初原始起于二七之下爲相克然上風下雷交相助益惟有和平不爲疾暴故占貞吉

建七十七章 ⊖⊝○⊝⊖○⊖○○

人道十一天道十七鳳之芝龍之朮槃豐實終无溢貞吉 朮直律切本作朮通作術

五六合于中人道十一也八九合于上天道十七也甚矣天人相與之至而仁愛无已天之眷命之厚常浮溢于人謀之臧之外也三在下與八叶應九六相生五極用建于其中盡人盡物而登之生全之域盡人盡物而錫之生成之慶鳳之芝龍之朮芝之爲饔朮爲飧匪以天下養一人能以一人養天下也九要終加于三八之上爲相克以克要終山澤之交能自抑損終无溢滿之患占貞吉也

建七十八章 ○⊝○⊝⊖○⊖⊝○

二三匪貳五六匪惑一木之正如柱斯植君子維稷小人是穡吉

二三五六恒言之所謂疑心也五極用建于其中二八既得其中三八又爲應叶故二三之合匪其貳也五六之合匪其惑也八木在上下與三應根于五中以爲極不啻天柱之植立長之自君子力之自小人合君子小人而皆以之爲則傚也五三君子二六八小人以位言也

建七十九章 ○⊝⊖○⊖⊝○⊝○

麗黃求友、鶯赤將雛、西南之翔、朝陽之烝、无一逸于中原之無吉、麗黃見協六十六章、鶯音無居屬、

五土四金合以相生、八木七火合以相生、二七應爻、二八皆中、五極用建于其中、五四之合、麗黃求友也、八七之合、鶯赤將雛也、二在下、于卦爲坤、上與七叶、麗黃感鶯赤、應南面而有求友之嚶聲、密汾有將雛之明德、四方有聲應氣求之士、類如鳳鳴朝陽而鳥群隨之、以萬數、且无一不以五爲歸、而惟五綱之所羅、唐虞之世、野无遺賢、政如此、故占吉也、

建八十章 ⊖○⊖⊜○⊜⊖○○

屋棟中橈、天譴上爆、子遺下校、載剝其足、至于脛骹、或繫之爆、貞吝、橈、紉教切、爆、比教切、校、古效切、脛、形定切、骹、口教切、音與巧同、人脛近足者、細于股、謂之骹、爆音與爆同、半名也、合涌、

二五八、三極之中、五虛而四六見、屋棟中橈也、八虛而七九見、天譴上爆也、二虛而三見、子遺下校也、初爲趾足、合二俱虛、子遺之民、載剝其足、至于脛骹也、如是雖有四九之應、順而不逆、亦无如之何、害家凶國、无所不至、占貞吝也、

建八十一章 ○○⊖⊜○⊜⊖○⊖

木心中蠹、根株下痼、秒末上瘉、雖有連附、交相惡怒、不可以濟、凶、蠹、當故切、或作螙、亦作蠧、痼、古慕切、瘉、羊戍切、謂交相爲瘉、[illegible]、濟、子故切、

五極位虛、木心中蠹也、二下之中、一三中虛、根株下病也、八上之中、僅存其七、秒末上病也、如是四三下合、六七上合、雖有連附、而木金相克、水火相克、交相疾惡、交相恚怒、初在下、雖上得六應、不可以向而邇、故占凶也、

建八十二章 ○○⊖⊜○⊜○⊜⊖

日晷西昃、梁欐下傾、雨暘雖時、不得其庚、以朋以比、動止搶攘、貞吝、欐、力霽切、古作丽、屋梁爲欐、負棟爲梁、搶、七羊切、攘、泥耕切、搶攘、亂貌、晷、居宥切、

五極位虛、匪五之中、而四是中、四何可以爲中、以日晷言、則西昃、以梁欐言、則下傾也、一六應、二七應、雨暘雖時、而萬物不得其成也、一二近、民爲淫朋、六七近、人爲比德、以朋以比也、四以非主從中爲主、上合爲艮、止非其止、下合爲震、動非其動、動

止兩失故占貞吝

建八十三章 (一)(--)○(--)○(--)(一)○○

維車兩輪或陷其轂維鳥兩翼或盩其股遂莫可致近亦血衂 衂女六切

五極位虛匪五之中而六六是中六何可以爲中三八應如車兩輪而六囚不可以爲轂也四九應如鳥兩翼而六囚不可以爲腹也六于行爲水爲坎陷爲血卦于方爲北匪險陷不中即血衂敗北之象占也

建八十四章 ○(--)(一)○(一)○(一)(--)○

叶氣交流偏東南隩不入西北巢燧作則屋居火食无殭維極 隩所遏切今作墟

五極建于二七三八之中二七應三八應二三以近相生七八以近相生叶氣充溢于東南也四九一六俱隱不見肅殺嚴凝之氣若爲空虛不入西北也子謂冉有先王之制音也奏中聲以爲節流入于南不歸于北夫南者生育之鄉北者殺伐之域故君子之音溫柔居中以養生育之氣憂愁之感不加于心暴厲之動不在于體夫然者乃所謂治安之風上古未有宮室冬則居營窟夏則居橧巢未有火化食草木之實鳥獸之肉飲其血茹其毛自有巢燧人氏作教民宮室以居蓋取諸三八之叶之象教民烹飪以食蓋取諸二七之叶之象而天下萬世之安居生養于是乎无窮是爲盡人而會其有極歸其有極皆偏東南而不入西北之至占

建八十五章 ○(--)○○(一)(--)○(--)(一)

春門既闢雷聲未至子夜之初隱隱震位歲无饑饉道无蹈蹞貞吉 饉渠遴切音與覲同无穀曰饑无菜曰饉又三穀不升曰饉

一二四五生數之中三獨爲缺春門既闢雷聲未至也有八在上子夜之初隱隱震位也雷无疾暴氣極其和八木上秀五穀蕃碩歲豐稔也心和氣和形和而天地之和以應諸福之物可致之祥莫不畢至喬木在上而塗之人盡有蔭芘故占貞吉

建八十六章 (一)(--)○(--)(一)○○(--)○

丙陽南隱丁陰北燦隱惟牝馬燦則求曰三極精華

厄六有豕无咎。（騃[illegible]）

六七八九皆成數，而七爲隱，一二三四皆生數，而二爲見，七丙二丁，丙隱丁見也，七上有悍突之患，而南隱則平，二下爲文明之祥，而北見則光，騂消而德性渾成，且求而長夜皆晝，如是而二五八之精華，有九六爲之豕，出可以盡天下，而成文明之化，成數雖缺而匪缺，生數未備而原生，占无咎也。

建八十一章

重險无陷，洊水无氾，天威上禀，民依下懺，陟降常厭監，貞吉。（氾，孚梵切。禀，力稔切。懺，又鑑切，或作讖。監，格懺切。）

二五八既有坎象，一六又爲坎水，宜若易陷，宜若易氾，以五極待中，故无陷亦无氾也。五上撰則震與六八皆爲相克，雷聲震怒，天威上凛也。下撰則離離爲大腹，合以坎心之憂病，二離之中體麗不得中，惟初克之爲遑遑，心腹憂勞，惟民是懺也。上惟天監，下惟民懺，天下何險足以陷之，天下何水足以氾之，此有極之朝，方豐戒翔，先中憂昃，宜日中，常照天下之能事，占貞吉也。

建八十八章

麗澤有孚，黃鍾爲籥，山地爲郭，東北射雉，西南獲鵰，貞吉。（籥，以灼切。郭，古博切。鵰，[illegible]切。好峙立，毋立鬼，不移處謂之鵰也。）

二五八三極之中，而五尤皇極正中，四九于行爲金，于卦爲兌，以應麗澤有孚也。五極用建于其中，黃鍾爲籥也。二八匡圍于上下，山地爲郭也。于是八麗五九之中而成離，二止五四之下而成艮，射雉文明化成之象，獲鵰人得所止，會極歸極之象，故得其貞而占吉。

建八十九章

地缺乎東，天傾乎西，梁棟不足，僅存其枅，躍冶爲怪，交趾雕題，貞吝。（枅，古奚切，柱上橫木承棟者。題，田黎切。）

一二三地道，而三下虛，地缺乎東也。七八九天道，而九上虛，天傾乎西也。四五六人道，而五六中虛，梁棟不足，僅存乎枅也。一二下合，七八上合，二七應交，雖有合以相麗之象，而五極不建，四金不勝二七之火之鑠，其于五福于何所歛，于何所錫，七八如題之傷鑒，一二如趾之繫縛，顏面无所施，趾

步不可舉占貞吝也

建九十章

地軸下割天根上撥人極中剡遺其餘沫雖遇生氣不可以活（割古達切、撥比末切、剡丁括切、沫莫撥切）

初下虛地軸下割也七上虛天根上撥也四五中虛人極中剡也六爲陰水遺其餘沫也三八應交屬東方生氣而以水生木反得傷洩殊不可以作民之極不可活也

建九十章

函關紫氣始于直北偏東南陜釀爲醴醲下有孚飲土有溫克吉（醲於力切、杜東來紫氣滿函關）

五極建于一二七八之中四九金行俱缺以二七之火內函五中紫氣滿于函關也初原始始于直北也二七應七八合從中以流偏東南陜釀爲醴醲陶爲太和也一二相得于下民有孚飲无淫朋也七八相得于土人有溫克无比德也是爲惟皇作極之吉占

建九十二章

法家弼士外患敵國執樞垂策无用不克險乃旣塞則傚有翌吉（弼當見農四十三章、咈子、三皇世策、五帝繁手、禹湯馳軼、五霸迭駕、六國摧輞、翌與職切、明也）

五極建于二三八九之中三八木于五爲克二三合于內法家弼士也八九合于外外患敵國也五執樞垂策于其中自內自外无一不勝其所克也一六坎險俱虛王道極其蕩平極其正直三九君子履二八小人視四方有不是則是傚者无之故占吉也

建九十三章

近比能克化爲生德將以黍稷享以牲特天旣右之聖賢式食吉（特徒得切、牛牲曰特）

五極建于二三六九之中五近比乎六五土六水首能有克由是六水生三木三木生二火二火生五土五土生九金全疇皆化爲生德皇極用建五土首出之力也以五六之克生二三之生上合爲離下合爲巽火風成鼎三震爲稼將以黍稷也二坤爲牛享以牲特也九要終以享上帝以養聖賢

无不成享无不爲養占大吉也

建九十四章

基圖孔富深木孔秀根深末楙陳癸豐茂黄牛之宗吉楙戊侯切莫候切通作茂音楙

五極建于一四七八之中五四以近合而相生基圖孔富也七八以近合而相生深木孔秀也初原始八要終又合以相生根深末茂也五四七八之合本始于初惟初是程會歸于五勿替引之初五相函五極其中初極其順中順相守无喜紛更不

輕變革占大吉也

建九十五章

三極顛末有火作煋近之剝膚遠乃顣頞亥壬子癸亦濊亦栟顛都年切末莫撥切煋蒲撥切顣子六切通作蹙頞烏葛切鼻莖顣頞鼻頭促蹙濊呼括切音與豁同於廢切音與濊同栟牙葛切伐木餘謂所髡而復生

三六九三極顛末也五位中虛二七合以用事有火作煋也三近二木以火焚六近七水以火涸至于九金亦以火鑠皆凶占也歲享水行亦濊亦栟六水得中九金上生遞生三木火不能災故猶爲

顛末有拯之象占

建九十六章

三才有初兩合曲直莫爲之繩不勝偏仄婚媾无寇溝壑起色偏彼側切今作遍仄阻力切象作昃仄之也不得安處也通作側壑呵各切

一四七三才之初也木曰曲直三八應叶于其中兩合曲直也五極位虛莫爲之中木雖曲直實不勝其偪迫而傾仄也三木四金既相尅戰七火八木亦非好合一无以安于上四无以安于中初更无以安于下也四三合而匪寇七八合而匪寇婚

獨如初遂可以拯其陷溺而迴之生全其于四七亦可從初有立故占无咎

建九十七章

張簦翕笠平衡自中既消陰沴並化屈虹時雨時暘惟天爲工終吉簦都騰切笠力入切有柄曰簦无柄曰笠本草呼破笠爲敗天公以天形如笠冒地表也虹戶公切屈虹霓也失度則見于毀鬐

五極建于初九之中張則簦翕則笠平則衡動與天一也六陰水六不得以乘五既消陰沴也二陰火二不得以乘初並化屈虹也又二暘以合初徵

時六雨，以合五徵時，五曾不徵天爲功，而惟要九爲終，皇極之世，帝力何有之氣象，正如此，故占終吉，

建九十八章 (一)(--)○○(一)(--)○○(一)

穹窿之宇，有中爲軫，天狗夷滅，天棓消殞，風清山嶷，上下重蜃，吉亨，穹丘弓切，窿力中切，穹窿天勢，軫章忍切，殞于敏切，蜃時忍切，雉入海爲蜃，即大蛤，或曰蜃形似蛇而大，嶷音夷，又宜戟切，

一原始九要終，五極用建于其中，穹窿之宇，有中爲軫也，四陰金近，以承五天狗夷滅也，八陰木近以承九天棓消殞也，金順其軌，木得其令，四上麗五風之清，八上麗九山之高，上合下合，皆離重明麗正，舉一世而躋之文明化成之域，占吉亨也，

建九十九章 (一)(--)○○(一)○○(--)(一)

戴之冠冕，或以箸笠，首曾不知，屐之赤舄，或以菅屩，足曾不知，元吉，箸如杓切，一作蒻，菅古顏切，屩九遇切，

五極建于一九二八之中，一九爲天之高，二八爲地之厚，一九清，二八寧，五從中爲之樞紐，五心既正，而天地之心无不正，五氣既順，而天地之氣无不順，高厚无其功，清寧无其化，民物安平，恬然寂然，而莫知其自，以上不見其有所參乎天，以下不見其有所兩乎地，以君不見其有所施于民，以民不見其有所受于君，朱子曰，四方上下曰宇，往古來今曰宙，无一箇物似宇樣大，四方去无極，上下去无極，是多少大，无一箇物似宙樣長遠，亘古亘今，往來不窮，自家心下，須常認得這意思，此皇極蕩平之盛軌，首善之吉占也，

建一百章 (一)○○(一)(--)○(--)(一)

燠氣不足，寒氣有餘，執中爲樞，既鴐既鴐，立心无匾，並利舟車，鴐人諸切，音與如同，鴐傷魚切，音與舒同，樞去魚切，亦作嶇，山路嶮也，

一二四五之中而三爲缺，三屬木，燠氣不足也，九屬金，獨爲偏見，寒氣有餘也，五極用建于中，執中爲樞也，四九叶應，寒燠遂調而爲和，既鴐寒燠，无偏勝也，既鴐化寒而爲燠也，二四間于初九中，山有峻阻，震有開通，九爲天施，初爲地生，[illegible]无方，三木雖虛，木道原行，无涉不利，是爲並[illegible]舟車之象占，

建一百一章 (一)(- -)○(- -)(一)○○○○(一)

韜其外光、貞其内景、鯢桓之淵、絕无鼉黽、蕃門紫省、惟開與生之給請、貞吉、韜他刀切音與弢同、景於丙切本作影、鯢五稽切、鼉烏瓜切、本作蛙亦作鼃、黽毋耿切、音與皿同、列子、鯢旋之潘爲淵、旋音植、潘音盤、省所景切、今作省、或作閣、請七靜切、

離火外光、坎水内景、五六八九具于上、而七隱、二三四隱于下、而一見、韜其外光、貞其内景也、二、六應、叶、五極建于其中、虛以三位、鯨鯢之所盤桓、淵淵其淵、極天下之至靜、極天下之至深、

至和至平、而絕无鼉黽之爲怒、絕无鼉黽之爲鳴也、八六關于九五中、如中書之有紫微省、門外之有請、門内之有給、惟開物之爲務、惟生民之爲德、占貞吉也、

建一百二章 (一)○(一)(- -)○○○(- -)(一)

南可至越、北亦極燕、中路榛塞、日西載邅、高銳之壘、蛹蝂之延、凶、邅七然切、本作遷、壘直達切、蝂補綰切、蛹蝂升高躡而不悔、唐李文饒平泉山居、自是功高臨晝處、禍來名滅不由人、牛僧虔注之、不已則溢、高之不已則熛、熛之不已則躓、引之不已則逸、邵子美酒飲教微醉後、好花看到半開時、蘇子蝸涎不滿殼、聊足以自濡、升高不知疲、竟作黏壁枯、

抱朴子、禍莫大於无足、福无厚於知止、无燬不滅、无溢不損、燐赫有委灰之兆、春草爲枯瘁之端、

火南水北、二七應、南可至越也、一六應、北可至燕也、五極位虛、中路榛塞也、九金西方、孤立于外、日既西昃、勢復窮銳、不得所居、必遭顛躓之象、占也、

建一百三章 (一)(- -)○○○(- -)(一)○(一)

緯具東西、經缺南北、標不在中、載道荆棘、僅有邦基、防其耇泐、棘紀力切、耇呼具切、音與[illegible]同、泐盧則切、音與勒同、水石之理、言石因其脉理而解裂也、

南北爲經、東西爲緯、三八應、四九應、緯具東西也、

初无應、經缺南北也、五極位虛、標不在中、既多反側也、初爲邦基、无極以貞、防其耇泐也、

建一百四章 (一)(- -)○○○(一)○(- -)(一)

心術隱微、種一殺根、天覆地翻、无用不昏、巽于所生、筮得其原、悔凶、覆方六切、翻孚袁切、蔡邕在陳留、鄰人召酒、邕比往、有客彈琴、邕聽有殺聲、邕反、主人自追問邕、邕以告、琴者曰、我向見螳螂方捕蟬、此豈爲殺心形于聲乎、歐陽修母鄭氏、家貧親教書、以荻畫地、教守、嘗曰、汝父嘗夜覽囚册、屢廢歎曰、死獄欲求其生不得、夫常欲求其生、猶失之死也、嘗求其死、豈天道哉、修服之終身、嘗有射生戶詩、射生戶前月獻一豹、今日獻一狼、豹因傷我夫、狼因食我羊、狼豹誠爲害人物、縣官賞之縑五疋、射生戶持縑歸、爲人除害固可賞、貪功邀利爾勿爲、弦弓毒

无妄發、恐爾不識麒麟兒、

五極位虛四、以金行殺氣、居于一二八九之中、四于卦爲巽、爲隱、爲伏、心術隱微、種有殺根也、一九合運于外爲天、二八合凝于內爲地、一念殺、窮天徹地、皆殺機所動、天地盡翻覆也、作于心、害于事、偏陂好惡、无用不昏也、巽于所生、四本巽體、巽于五下、上得九應、殺所當殺、則亦无殺、非生而能化殺爲生也、筮得其原、既化爲生、更求五中、不啻五中之爲用、五中之爲平、如是則猶可以亾其悔也、

邵子、好生者生之徒、好殺者死之徒、蛇頭蝎尾不相同、毒殺人多始是功、羅整菴曰、唐之禍亂本于李林甫、宋之禍亂本于王介甫、李之禍唐本于心術不端、王之禍宋本于學術不正、

建一百五章　以上三十章

清寧之宇、浮以陰滓、凝結不化、遂爲疢痏、強力以拯、惟克是揆、无咎、滓音兕、協六十四章、疢諸氏切、音與疹同、痏炎美切、音與洧同、拯之陵切、音與整同、

五極位虛六、以陰水、而居一二八九之中、天清地寧、浮以陰滓也、水土所克、无五爲克、无極爲標、凝結不化、重爲疢痏之病也、強力以拯、六于卦本爲乾、一六應叶、陷可以拯也、惟克是揆、揆以五中、偏陂好惡、无敢作于心、偏黨反側、无敢見于事、以五自揆、如土斯克、如水斯平、則猶可以寡過而无咎也、北溪陳氏曰、有一般人稟氣清明、而賦質不粹、多雜詭譎、如井泉甚清、但泉脈從淤土惡木根中穿過來、味不純甘、以之煮白米、則成赤飯、煎白水、則成赤湯、煎茶則酸澀、是有惡味夾雜了、有一般

人賦質純粹、而稟氣不清、如井泉脈味純甘絕佳、而有泥土渾濁了、終不透瑩、有一般人甚好說道理、只是執拗、自立一家意見、是稟氣清中、被箇一條戾氣來衝拗了、如泉脈出來甚清、却被一條別水橫衝破了、及或遭嶮巇、不頭橫截衝激、不帖順了、反成險惡之流也、自拯自克、信存乎其人矣、

建一百六章

四維有張、中央无綱、一陽欲復、群陰合戕、哲人知幾、潛淵括囊、戕在良切

五極位虛、二四六八四隅之位、有四隅、无中央、四維有張、中央无綱也、初在下、一陽欲復也、二四六八前拒、小人爲伍、群陰合戕也、初在下、有潛淵括囊之象、此哲人知幾之事、非庸衆之所與也、

肩足離䩗、九頭上綴、號爲鬼車、見之泣血、君子无軼、庭氏能設、䩗鞶羈切、追作䩗、䩗阻加切、軼蒲結切、鬼車九頭鳥、出鳴爲一名鶬、一名姑獲、一名夜遊女、或呼爲鵂鶹、佃科子、有修左前周禮秋官庭氏掌射國中之夭鳥、則以救日之弓救月之矢射也、

五極不建、好惡偏陂、則乖戾无所不至、其爲天下

怪物、奚啻九頭之爲鳥、二四肩、六八足、肩足離䩗也、九八相近、九頭上綴也、鬼車以不見爲幸、見之泣血、所遭之不幸也、君子无軼、謂得輿、小人即君子之用、鬼車即君子之輿也、庭氏亦可不設、吉凶在人不在物、不必逐物以爲吉凶也、鬼車、遇陰晦則飛鳴、或云鬼車十首、一爲犬所斷、殘血瀝地、當者大凶、聞其聲、則擊犬使鳴壓之、歐陽永叔詩、嘉祐六年九月二十有八日、天愁无光月不出、浮雲蔽天衆星沒、舉手向空如抹漆、天昏地黑有一物、不見其形、但聞其聲、其初切切淒淒、或高或低、乍似玉女調玉笙、衆管參差而不齊、旣而咿咿呦呦、若軋若抽、又如百兩江州車、回輪轉軸、聲啞嘔、鳴機夜織錦江上、群雁驚起蘆花洲、吾謂此何聲、初莫窮端由、老婢撲燈呼兒曹、云此怪鳥无匹儔、其名爲鬼車、夜載百鬼凌空遊、其聲雖小身甚大、翅如車輪排十頭、凡鳥有一口、其鳴已啾啾、此鳥十頭有十口、口插一舌連一喉、一口出一聲、千聲百響更相酬、昔時周公居東周、厭聞此鳥憎若讐、夜

呼庭氏率其屬、彎弧俾逐出九州、射之三發不能中、天遣天狗從空投、自從狗齧一頭落、斷頭至今青血流、邇來相距三千秋、晝藏夜出如鵂鶹、每逢陰黑天外過、乍見火光驚輒墮、有時餘血下點汚、所遭之家家必破、我聞此語驚且疑、反祝疾飛毋我禍、我思天地何茫茫、百物巨細理莫詳、吉凶在人不在物、一蛇兩頭反爲祥、却呼老婢炷燈火、捲簾開戶清華堂、須臾雲散衆星出、夜靜皎月流清光、

兆一百八章 ䷫

虎掌龍𧇾羊駮兔頭有杞爲包瓠爵窊膊𧇾爾之、一蔕不收、駮北角切亦作駁龍𧇾虎掌羊駮兔頭皆瓜名爵窊膊夜叉獸之香蔬五極建于二三七九之中二以一陰入于下姤象也九五中正二七叶應二三以近相生王五爲極合七九爲天以三爲杞以二爲瓜包而陰之極其生生无所不生包瓜象也瓜性惡香尤忌聞麝麝氣觸之乃至一蔕不收如是以包如是以生又有覆敗如瓜之潰則若匪人之故而天之故知易所

謂有隕自天也校乘曰福生有基禍生有胎有隕自天其无爲之胎與非然也姤陰巽伏即隕胎即命蔕今日人謀雖臧前日命蔕已定幸則无隕不幸必有隕此其天之有定也唐太宗貞觀十一年丁酉以武氏爲才人時年十四上聞其美召入後宮二十二年戊申夏五月殺華州刺史李君羡時太白屢晝見太史占云女主昌民間又傳秘記云唐三世之後女主武王代有天下上惡之以武衛將軍李君羨小名五娘而官稱封邑皆有武字出

爲華州刺史御史復奏君羡謀不軌上遂誅之上嘗密問太史令李淳風秘記所云信有之乎對曰臣仰稽乾象俯察曆數其人已主宮中自今不過三十年當王天下殺唐子孫殆盡其兆已成矣上曰疑似者盡殺之何如對曰天之所命人不能違也王者不死徒多殺无辜且自今以往三十年其人已老庶幾頗有慈心爲禍或淺今借使得而殺之天或生壯者肆其怨毒恐陛下子孫无遺類矣上乃止方遜志曰唐太宗聞武氏之殺其子孫求

人于疑似之際而除之武氏日侍其左右而不悟慮切于此而禍興于彼何哉此所謂知隕知天而不知其自者也易于有隕自天而明之曰志不舍命太宗平日所存脅父何志殺兄何志納弟之婦何志或謂始皇立而漢高生隋煬方謀廢兄殺父而太宗即生裴寂力以晉陽宮人侍淵劫之起兵而才人亦生唐以南詔攻吐蕃而唐之亾以南詔宋以女眞滅契丹而中原之亾以女眞此殆皆姤象之已成而造命之已定者也後雖有包瓜含章

之美、與前日立成自造之命、无能奏洎爲一、是以
有隕亦十常居其八九、彼无包瓜之章者、其隕抑
不待言已、困學紀聞李淳風云云、此必武氏僭竊
之後姦佞之徒、神其事、言天之所啓、非由人事云、

建一百九章

析棫斯拔、荆榛斯闢、枝格有交、軌道无阸、利用牽羊、
不利投鼫、闢毗亦切、格古柏切、樹高長枝爲格、古賦、拔蒲八切、阸於革切、本作阨、鼫常隻切、五技鼠能飛不能過屋、能緣不能窮木、能游不能渡谷、能穴不能掩身、能走不能先人、能人立交前兩足而舞、一名鼫鼠、通作碩、

五極建于一三七八之中、三八以木合于其中、八
以陰木、乘于七前、尤易爲王道阻塞、今木拔道通、
平平蕩蕩、以析棫則无不拔于內、以荆榛則无不
闢于外也、七八之近枝格之交也、一三五七皆陽
闢、而非陰闔、軌道无阸也、兌爲羊、羊性喜于前行、
凡牽之之道、當其前則却、隨其後則行、一三五七
處于八後、利用牽羊也、八七之近、不啻馮社之鼠、
欲于八決、當爲七忌、且虞三應于中、是爲不利投
鼫之象也、

建一百十章

天地有解、人心陰固、坎窞習入、霹靂震掀、貞臨八月
之既、无凶悔亾、[illegible]
一六合爲坎、而三八合爲震、雷震加坎上、天地有
解也、非五是中、而四是中、另十一六三八之中、與
三近、不相得、匪藏缺、卽夷甲、惟自克戰、人心陰固
也、如是而遇坎、未有不陷而深入者、如是而逢雷、
未有不怒而震擊者、貞臨一二進長、四六八退消、
臨象既成、要終无八月之凶、而後悔可得亾也、

建一百十一章

精金烈火、中雜以凷、鑠之十年、鎔不至內、但有獨發、
惟塊之潰、顒乎悔亾、凷苦對切、音與塊同、今作塊、內奴對切、潰胡對切、顒魚容切、頭大又仰也、
四九之合爲精金、二七之合爲烈火、匪五之中、而
六爲中、居于二七四九之中、精金烈火中雜以凷
也、金其外、貌凷其中、心任有烈火、鎔不至內也、如
是則終身惟凷用事、卽小小獨發、莫非凷之横潰、
四出、矧其大者、凡人心術隱微中、但有一絲戾氣

不化則和氣便都銷鑠盡絕終身惟戾氣之爲用雖口耳徒多一无益也皆由病而占凶也邵子偶得吟相去一毛間千山復萬山意正如此覿乎二陽成觀于上三陰風從于下觀象旣成巽順旣叶于占猶得悔凶也

建一百十二章

王心玉燭王度精金乾之陽艮之陰牝牛之任積爲霒霃不利綴篸 任如林切信于隊反日任以恩相親 霒於今切陰雲覆日 霃直深切久陰通作沈 綴於盈切冠系 篸則吟切首筓今作簪古作其逸詩祈招之愔愔式昭德音思我王度式如玉式如金

二七應四九應二七四九金火互遷五極用建于其中以王度如金斯精以王心玉燭斯照也五七九上合爲乾五四二下合爲艮四五七合巽于中合上下而无不惟五是順惟王度是式惟王心是心故占吉疇其遯象五四昵近陰長于內陽消于外故又有積爲霒霃不利君子之吝占

建一百十三章

乾符震索泰交之侖夬戒无作壯輿无縛蛇牀蘼蕪

旣焯且若吉貞[illegible]

一六應三八應一六北三八東五中閒吉罰之三同一三五合爲乾五六八合爲震五居中一三君子在五內六八小人在五外天地交而萬物通上下交而志同乾符震索泰交之侖也三五六合爲兌以兌乘乾有夬象雷在天上又有大壯之象五貞于中以聯一三五之交則爲自邑之告有戎弗恤以成六八之訓則爲藩決不羸壯于大輿之輹

也由是一三安于內六八安于外君子小人用各有辨各得其分各安其所占吉章也家語孔子爲魯司寇攝行相事朝政七日而誅亂政大夫少正卯子貢疑爲失子曰天下大惡者五而竊盜不與焉一心逆而險二行僻而堅三言僞而辨四記醜而博五順非而澤少正卯皆兼有之其居處足以振徒成黨其談說足以飾褒榮衆其強禦足以反是獨立此乃人之姦雄者也不可以不除夫殷湯誅尹諧文王誅潘正周公誅管蔡太公誅華士管

伸誅付乙子產誅史何七子異世而同惡故不可赦也詩云忧心悄悄慍于群小小人成群斯足憂矣朱子曰古治亂不過進君子退小人又曰君子之于小人固過為忿疾然无交和之理又曰君子小人如冰炭決无竝進之理又曰公明正人之人用于世則天下蒙其福私暗邪僻之人得其志則天下受其禍乎于才曰君子小人勢不兩立參而用之則正邪相軋而使之日鬬于下豈有安靖之理任伯兩曰人才固不當分黨與然自

古未有君子小人雜然竝進可以致治者蓋君子易退小人難退二者竝用終于君子盡去小人獨留唐德宗坐此致播遷之禍建中乃其紀號不可以不戒也富彥國曰君子與小人竝處其勢必不勝君子不勝則奉身而退樂道无悶小人不勝則交結搆扇千岐萬轍必勝而後已迨其得志遂肆毒于良善求天下不亂不可得也其終身皆出于此薛君采曰小人在位或有創姦斯以變祖宗之法道逸欲以蠱君上之志基禍亂以召社稷之釁

相怨毒以失億兆之心懷苟且以誤國家之計行貪鄙以敗天下之俗害善人以塞衆正之路布私人以成群小之黨不惟兆亂于一時又將遺亂于无窮有國家者畏小人不可不嚴退小人不可不力葛洪操尚不同猶金沈羽浮也志好之乖犬猶火升而水降也苟不可同餌造化之靈犬塊之匠不可使同也故梧禽不與鴟梟同枝麟虞不與豺狼連群清源不與濁潦混流仁明不與凶闇同處邵子花間水畔絲如茵興廢曾經漢與秦占了山

川无限地愁傷今古幾何人嚴霜殺盡還逢雨野火燒殘又遇春不那路傍多此物農家長是費耕耘又唯天有二氣一陰而一陽陰毒產蛇蝎陽和生鳳凰安得蛇蝎死不為人之殃安得鳳凰生長為國之祥

蓬一百十四章 ⊖○○⊜○⊜○⊜⊖

紫蓋隆然黑柄伊糾從中解紐其下維耦䶊身狐首牛形狗口貞凶洪書彼饒獸狀如黃要食父黃要䶊身狐首牛于長人則逐其母牛形狗口惡獸似牛而狗首食禽獸逐忠信之人嚙而食之逢邪之人則捕禽獸以餉之出神異經

九在上紫蓋窿然也、一二合于下、坤爲柄、于地爲黑、黑柄伊糾也、五極位虛、一六應、四九應、而五中不足、以糾之從中有解也、如是則一二暫雖合處于下、如水火氷炭之不同、初不減二、二必涸初、如鼬身狐首、牛形狗聲之爲獸、占貞凶也、二于卦爲坤、合四與六、又爲坤、坤爲牛、四六九合爲艮、艮爲鼠、爲狐爲狗、故其象占如此、

建一百十五章 (—)(--)(○)(--)(○)(○)(—)

積雨重寒、暫存燠氣、近不相得、化爲狒蜚、闖入象魏、

貞凶、狒蜚、俱扶沸切、狒、見啟十三章、一名梟羊、俗謂山都、亦作蜚、又作蜚、蜚、臭蟲、又獸名、如牛白首一目、蛇尾、行水則竭、行草則枯、見則有兵疫、闖、丑禁切、魏、魚貴切、

五極位虛、一六之合、非時之積、雨、四、九之合、匪時之重寒也、有八在上、暫存燠氣也、九金八木、近不相得、以重金尅孤木、木不勝其所克、化爲淫沴、非食人之梟羊、卽行水則竭、行草則枯之蜚獸、八于卦屬艮、六八九亦合爲艮、艮爲門闕、又有闖入門闕切近、爲災禍迫門庭之象、故占凶也、

建一百十六章 (—)(○)(—)(○)(○)(--)(○)(--)(—)

丞降羊鳴、鼈重能足、出此三物、殄禳急懸、災莫可贖、及生蹻、踊、能、奴來切、三足鼈、殄、渠列切、禳、汝陽切、禳、禳祀除殃也、懸、音見六十一章、贖、神蜀切、蹻、渠王切、

五極位虛、四、九之合、兌、及其常丞降羊鳴也、二、七之合離、及其常鼈重能足也、兌爲丞、而以羊鳴、離爲鼈、而以能化、四七九合爲巽、巽爲雞、二四七合爲艮、艮爲犬、初坎則豕、是爲三物、極不在中、疇體咬裂、磔而有禳急、而並告、皆无益也、一二四雖合震足于下、以與二近不相得、蹻踊莫伸、震不能上、

物妖人眚、无所不至、皆凶占也、

建一百十七章 (—)(--)(○)(--)(○)(○)(—)(○)(—)

洄流洶涌、巔杪危[illegible]、急于退亾、无足可設、既啄既攫、盍其自絕、洄、戶恢切、洶、詡拱切、涌、余隴切、

五極位虛、移五爲九、加之一、六之上、洄流洶涌也、加之三、八之上、巔杪[illegible]危也、急于知退、知亾、然已无駐足之地、天下事爲之于極、反窮變之時、皆无及、矧其如鳥窮之啄、獸窮之攫、而有不盍其自絕乎、

建一百十八章

震發陽氣歛爲離光得位得中應叶有常斷金之章臭蘭之房利貞

一三五七九全疇之陽數三震陽之位變而爲二震發陽氣歛爲離光也二五相生二七應文五極得中二柔得位應叶有常也二一相得類族辨物不失其同近之不遺遠之不禦其于諸陽君子如金斯斷似蘭斯臭人可合爲一堂人有君子之正占利貞也

建一百十九章

黍稷穢穢元亨蓄敕六切通作畜穢於六切居則岳屹動則雷速大事斧斷宵細海蓄生卯成酉

一三五七九全疇之陽數七隱八見五極得中八三叶應八于卦爲艮三于卦爲震居則岳絕動則雷速也九要終爲金一原始爲水大事斧斷宵細海蓄也三卯八酉卯爲春門萬物所出酉爲秋門萬物所入生必成酉也八麗九五成離三合五初爲乾柔得尊位大中而上下應之震稼蕃衍有初有終合天下而成大有之象占元亨也

建一百二十章

規形圓外矩象方中徒木樹信方圓則訌孚仇无咎卽戎凶訌戶公切通作虹仇巨鳩切怨耦曰仇戎如融切今作戎

一九外旋規圓之形陳于外也四六內列矩方之象設于中也極不在五遷而爲三如徒木以立民信非其信也天下誰其信之天地易位億兆携心方圓則訌也一六四九之合爲嘉偶三四之合爲怨偶以三四之不相得致一六四九俱不相得將嘉匹盡成怨耦談笑盡屬戈矛是以惟利孚仇而不利卽戎也

建一百二十一章

人有七情怒火爲熾制不以中寒之益忮雨之益熯一鳥之鷙六合之惎熾昌志切今作熾忮支義切熯九利切鷙脂利切惎渠記切

一六合四九合極不在中上遷爲七七加六上近不相得發爲暴怒人有七情怒火爲熾也善學者性其情由中以制則火不期平而自平忿不期懲而自懲今五中无主惟情是徇四九合金以寒之

益其恢也、一六合水以雨之、益其横也、七六相爲戰尅、如一鳥之有鷙擊、而六合无不捻其羽翼也、孔旻怒氣、劇炎火焚燒、徒自傷爾、來勿與競、事過心清、凉筆疇、人惟恢心之重也、所以見人富貴、則忌之、見人聲名、則疾之、忌之疾之之心、蓄之于平日、幾之激之之言、發之于尋常、殊不知結怨已深、搆禍已稔、身亡家敗、不可已矣、

建一百二十二章

女媧補石、武氏乘乾、南北東西、萬里幅幀、貞凶、

一九外運、三七内運、以乾重乾之象、中不在五、而四是中、其上應九、則補天之媧氏、猶可言也、其下乘三、則當乾之武氏、不可言也、日合南北東西萬里而爲之幅幀、此天地之大變、古今所未有、人道偏陂、于是爲極、占貞凶也、

建一百二十三章

兩日鬬、江潮三日不至、貞凶、唐僖宗乾符六年十一月、兩日並出而鬬、是日黄巢陷江陵、宋恭帝時、元帝分駐錢塘江沙上、杭人幸之、而潮三日不至、

一九三七之中、无五、以立之極、以六之僭竊言、則亂賊、六逼七下、爲兩日並出而鬬之象、以六之入主言、則胡元、一如朝生之潮、六如夕至之汐、而五虚失信、爲江潮三日不至之象、故占貞凶、君子所不忍言也、不忍言而終无言、可乎、曰、君昏庸而莫爲主、亂賊乘之矣、中華无人、夷狄乘之矣、男子不成其爲男子、婦女乘之矣、皆人之故、而天无故也、然賊亂女禍、卒不可久、胡虜亦亡、无百年之運、孰謂常理之果不可測哉、

建一百二十四章

蛇頸魚尾、龜背麐趾、其色多紫、軒丘萃只、出惟時、持惟虎、寢惟兕、貞吉、趾諸市切、時上紙切、兕徐姊切、荀子、寢兕持虎、可以養威、

一四七三極之初爻、四九叶應之爻、五四相生之爻、一四五合離于七九之下、以飛鳥言、如九包七德之鳳、七澤蛇之頸也、四巽魚之尾也、五隆于中、龜之背也、一下、麐之趾也、九上、又多紫之鷟也、五中、合四七一九、而皆中五之中、軒丘萃只也、五土四金、合于中、出非不時、而金本殺氣、以五履四、慄慄危懼、又常如以虎爲持、以兕爲寢也、中已履而

猶若未至、極已建而猶若不終、爲能化天下于蕩平之歸、跡一世于正直之域、占貞吉也、叔孫氏之車士曰子鉏商、採薪于大野、獲麟焉、折其前左足、載以歸、叔孫以爲不祥、棄之于郭外、使人告孔子曰有麏而角者何也、孔子往觀之曰、麟也、胡爲來哉、反袂拭面、涕流沾襟、子夏問夫子何泣、子曰麟之至、爲明王也、出非其時而見害、吾是以傷焉、

建一百一十五章　以上二十章

宅乃事、宅乃牧、宅乃準、惟三俊綴衣虎賁、左右攜僕

知恤知慎、貞吉、準之尹切、俊子峻切、綴之瑞切

五極建于一三六九之中、九以金、在上公之位、如立政任事之公卿、曰常任、三以木位于中、如牧民之長曰常伯、初以水位于下、如守法之有司曰準人、惟三俊得人也、五六相近、綴衣虎賁、左右攜僕、恒憂不得其人、亦盡皆常德吉士之爲選、以六麗五九成離、下又與初爲應、叶、故得其貞而占吉、

建一百二十六章　一章

宸極首出、戴履隆郅、左右寧謐、經緯有秩、五際无戾、四裔无遹、元吉、郅之日切、謐彌必切、秩直質切、遹餘律切、詩內傳、五際卯酉午戌亥、卯酉之際爲革政、午亥之際爲革命、

一三五七九、純陽至健、五統合以爲極、宸極首出也、一九戴履、三七在右、極其隆郅而寧謐也、一九定南北之經、三七定東西之緯、三卯、七酉、九午、初亥、五戌、建五際而无變革、合四隅皆成虛邑、並无可以遹辟之患、占元吉也、

三德疇凡八十四章

又一章 ○○○(--)(一)(--)(一)(--)(一)

洊水有孚，生數縈紆，靡滴不雨，靡勺不珠，元運密渝，不待轉樞，吉。紆，雲俱切。珠，章俱切。渝，羊朱切。樞，章朱切。北斗第一星爲樞，故樞密爲星樞。

一六水德，函二三四五生數于其中。二三合以相生，四五合以相生，雨陽澤，珠陰精，靡滴不雨，陽之所施，无非雨也；靡勺不珠，陰之所孕，无非珠也。六位既成，七以上不備，而天運原无所缺，有不待星

樞動轉而後可見。以一六合七、二五、三四，重重合七于其中，皆振天左旋之斗象，故占吉也。啓蒙六畫者，八卦之八卦，是爲三德疇六位成衍之象。

又二章 (一)(--)(一)(--)(一)(--)○○○

金氣成德，不復爲礦，天人既一，在成實境，陵高厲空，无虞陷穽。礦，古猛切。境，居影切。穽，疾郢切。

四九金行，函五六七八成數于其中，金氣成德，不復爲礦也。四五六人位，七八九天位，天人既一，即人即天，雖地位下虛，在爲天衢，惟足所騁，不憂陷穽。是以君子貴自成也。

又三章 ○○(一)(--)(一)(--)(一)(--)○

皎日有明，方始出地，八寅九州，際空无翳，極北俱曬，吉。地，徒四切。曬，疎吏切，音與史同。史，白日曬光，幽隱皆照。

二七離德，聯三四五六爲一體。學進于明，以明爲德，皎日之明也。離初而上，方始出地也。八九前虛，際空无翳也。初虛極北，俱曬也。八有皎日之明，而三德之又不復再昏，故占吉也。

又四章 ○(--)(一)(--)(一)(--)(一)○○ 以上共四章

木道既行，重溟坦途，險不可升，通爲九衢，天坐之艅，君子月需。艅，羊朱切，舟名。需，錫俞切。天文胃宿有天船九星，在大陵北，一日舟星，主渡所以濟不通。

三八木德，聯四五六七爲一體。木德既成，木道既行也。舟與車皆濟險之具，皆以木成。一二下虛爲重溟，以木舟虛何險不涉，盡坦途也。九上虛天險不可升，而通爲九達之天逵，乘木上浮，亦若所謂艨艟巨艦一毛輕，春水船如天上坐。然君子月需，木震體也，君子有利涉之具，役之至險而不驚，君

子以就業爲體又處之至夷而不溺未嘗一日陷于險而又未嘗一日忘其險此所以爲君子木道之行也

又五章 ○○⚊○⚊⚋⚊⚋⚊

風自火出其末迅疾化爲赤烏翀飛紫白公用射鷸于東西南陌獲之无咎鷸餘律切知天將雨鳥知天文者冠鷸冠禮圖謂之術氏冠陌莫白切

一二三爲離爲火四五七爲巽爲風風自火出家人之象也五爻聯合于下七獨離離去聲之于行屬

火其末迅疾也化爲赤烏七爲赤也翀飛紫白六八九之虛六八爲白九爲紫火祲見也二于卦屬坤爲西南四巽爲東南三聯二四合坎于初五之中與七相生爲雨雨至火祲爲解雨不至火祲不解剛過而无德以又有能免于焚死棄之患古所无也

又六章 ⚊⚋⚊⚋⚊○⚊○○

喪馬中林嗔目按鐔蝎歷捘尋忽自復于山陽水陰遇雨三日以往匪其霪无咎歷音厤通作𨒪鐔徐林切㝷與尋同劍鼻一曰劍[illegible]鐔針切雨三日以上爲霖過十日以往爲霪

上火下澤睽之象也三于五事屬視于五行屬木四前虛初二後虛孤立于五爻聯合之下失所以行喪馬中林也嗔目按鐔發機張也蝎歷捘尋怨尤甚也忽自復忿疾之意不載于心和平之氣亦益于目八山之陽三之應爻六水之陰三之生爻也七聯六八合坎于九五之中與三相生爲遇雨三日則初二四之虛盡拯而睽遂无不合也喪爲自喪復亦自復故无咎也

又七章 ○⚋○⚋⚊⚋⚊⚋○

狐既離窟隼亦去墉雷雨春霪天雞夕雝南北君子曾莫爲罿貞吉雝於容切聲也罿尺容切罬也捕鳥網

上震下坎險以動動免乎險解之象也初坎之原位離初而合二進六五爻聯合二三四合爲一坎四五六又合爲一坎雖若爻重爲險然非坎之原位以狐則既離其窟以隼則將去乎墉三與五无以陷爲憂險將解于下也八爲解首于令爲春惟五是主于三爲應重險盡解而爲雨雷雨春霪也

四撰離于重坎之間、體則巽雞、是占、天雞星動爲有赦、赦過宥罪、君子雷雨作解之時用、三五化險四麗其中、四陰金、八陰木、以克而動、動有赦宥、天雞夕啼也、初北七九南、凡皆三五同德君子、以虛南北君子、曾莫爲黨、君子之維无不解、无偏黨之至也、剛柔既有克乂、正直之用乂行、三德之乂无以加此、故占貞吉、

又八章 ○⚋⚊⚋⚊⚋○⚋○

澗谷南匯、朝霞絢彩、既來既連、可進可跱、前怯後餒、終吝、（匯乎罪切、音賄、彩倉宰切、通作采、跱徒亥切、今作待、怯乞協切、餒奴罪切、）

山上有水、蹇之象也、自八合四、五爻聯合、雖重疊皆險、然已離九而下、如澗谷之水、南匯而循下流之性、與洶湧者異也、五止險之主、與六七合離于中、朝霞絢彩、又非昏黑而難辨也、既來自四至八、盡无往也、既連六更連合上下、而爲來也、如是以往、五七皆其應、與可進而進、可待而待、是之謂智、二爲蹇首、以止體居下、與八爲解首、以動體居上不同、又以陰爍、不克自主、爲六所克、虛震在前、虛坎在後、前之怯、後之餒、見險既不能止、往蹇又无以濟、要終不得稱碩、終吝之象、占也、

又九章 ⚊○⚊⚋⚊⚋⚊○○

少卽在閑、婦无攸遂、長有孚、敎巽位以避、俾爾富壽俾爾昌熾、終吉、（熾昌志切、或作熾、）

上巽下離、風自火出、家人之象也、初二下虛、自三至七、若進二等而上升、居範數五中之位、五尤正中、三七俱聯合以守五中、少卽在閑也、四離主、六巽主、皆女體、間于三五七之中、而尤以五爲中、婦

无攸遂也、上九居尊、而履虛以剛實、要家人之終、有其孚、有其威、又若不自爲政、而唯五是政、巽位以避也、五得中、九要終、既富且壽之象、火以風生、風自火出、又日益昌熾之象、占終吉也、

又十章 ○○⚊⚋⚊⚋⚊○⚊

婚媾載鴛、堂階決藩、蹦垣閉門、貞吝、蜿蜿、无咎、（鴛於寃切、鴛鴦匹鳥、雄鳴曰鴛、雌鳴曰鴦、藩方煩切、蜿於袁切、音寃、）

上火下澤、睽之象也、八九上虛、自七至三、若降二等而下求、爻得其中、而五尤正中、以臣隣婚媾之

交言既載之駕不復張之弧也以君臣堂陛之分言再決其藩不自有其尊也而初以前虛潛影匿跡以遜避近于干木踰垣泄柳閉門之所爲以貞則吝蜿蜿龍潛也恒言雖有至寶自售則輕故无咎

又十一章 ○（⚋）○○○（⚊）（⚋）（⚊）（⚋）（⚊）

既離陷穽旋病目青前墜空花後鼠射影貞吝甲夜自晒无咎 穽疾郢切青所景切射影蜮音見蔵十二章晒兵永切

一二三爲火四五八爲水水在火上既濟之象也

五爻聯合于下八爲濟首獨離離去聲 其群于五行爲木于五事爲視方濟坎險旋病目青也九虛其前空花墜也六七虛其後射影業也甲夜自晒三八應也士君子于他險難有以自濟而以偏見錮其生平前或執影響之爲眞後常猜弋射之叢至終身于无形之險而曾弗克自乂自濟皆如其占也

又十二章 （⚊）（⚋）（⚊）（⚋）（⚊）○○（⚋）○

烏兔相生飛走爭明昧谷僾入以爝自晶吝南征可貞 僾[illegible]暫也參錯也爝即略切晶子盈切

二五六爲坎爲月七八九爲離爲日日月之明大明也時在未濟五爻聯合于上二爲濟尾孤立于下而與七兌爲友二者陰火也所謂守燈燭之宵曜不識三光之晃朗昧谷僾入也二七合德之爻大明弗有以爝自爲精光故吝南征二七叶應或能惺昧而且故又有可貞之占六遜忘二蟲吟翾翾慕光螢燭擧競飛附沒身煙焰間至死終不悟日月衆所瞻嗟汝不一顧雖有向明心所從良已

誤喧喧秋後蚊白日嘈我肌我雖病无力掃撲亦易爲憐汝營一飽未得死及之且復縱遣去天運自有時

又十三章 （⚊）○○（⚋）（⚊）（⚋）（⚊）（⚋）○

北溟中流舟有重載風自南隊未盡昴畢遂抵闔闢利市三倍 載昨代切舟車運物也枹朴了切過載者沈其舟深者隊生于舟重隊徒對切音與兌同從高墜也闔胡對切音與會同市外門也倍蒲㳟切

上火下水火在水上未濟之象也初坎位虛自二至六五爻聯合重復爲坎北溟中流舟有重載也

九于卦爲離南，四于卦爲巽風，九要終，四以五十得位得中而上應，風自南隊也，四聯合三五，從下上麗，度越七八，以究于九，盡化坎以成離，盡撤暗而爲明，未盡申酉，遂抵閶闔，四九應叶，要終有成，利市三倍也、

又十四章 ○⚋⚊⚋⚊⚋○○⚊

江湖賈客，既已到家，漏巹无涯，二三，奇衺究爲宵寃，大耋之嗟。涯，五加切，衺，似嗟切，衺，戾不正也，又辟邪獸，宵，伊鳥切，音與杳同，寃，鳥瓜切，音與窪[illegible]禮樂志，宵寃桂華，注不滿，耋徒結切，年八十曰耋、

上水下火，既濟之象也，初在下，賈已到家也，人以財殖，鳥以食亾，利人之陷阱也，邵子，多少江湖上，舟船未到頭，駕利而得返其家，賈之至幸也，而二三虛其前，重險習于中，六雖撰離于中，以受五克，其與初應，習而下，不啻漏巹，注至于九，更不能滿，老死將至，猶爲慼慼，雖都富厚，何濟之有，蓋既濟而至不濟者之所爲也，諺，心欲多時何日厭，白樂天自警箴，老蠶成不庇身，蜂飢蜜熟屬他人，須知年老憂家者，恐似二蟲虛苦辛、

又十五章 ⚊○○○⚊⚋⚊⚋⚊

五音有截，洪鍾三閡，五味既調，玉鉉高設，大吉无不利、截，昨結切，三，蘇暫切，閡，苦亥切，宋白，五音所合，口適音謂之宮，開口吐聲謂之商，張牙湧唇謂之角，齒合唇開謂之徵，齒開唇聚謂之羽，設，職列切，周禮食醫掌和王之六食六飲六膳百羞百醬八珍之齊，凡和春多酸，夏多苦，秋多辛，冬多鹹，調以滑甘，王氏曰，木火金水載于土，酸苦辛鹹成于甘，故復調以滑甘而後謂之和也、

下離上巽，家人之象也，自一至五，皆以生數順布于下，父子篤，兄弟睦，夫婦和，心和形和，而聲氣從之，律呂協焉，以五音長短之序言，則曰宮商角徵

羽，以五音相生之序言，則曰宮徵商羽角，五音有截也，王朴曰，樂作于人心，而聲假于物，所假之物大小有數，而九爲成，九要終，洪鍾三閡也，五合于下，又如五味既調，九要于上，又如玉鉉高設，以家之齊，舉而措之于國，爲治于天下，爲平，大吉无不利之象占也、

又十六章 ⚊⚋⚊⚋⚊○○○⚊ 以上共十二章

有朋門外，以睽相惡，水火貞勝，守其湍巹，三年拓落，曾无隕穫，吉、朋，步崩切，同門曰朋，拓落，不偶也，[illegible]郭切，隕穫，困迫失志貌，如[illegible]之隕而

配兮旋如禾之穫而施穡。

上火下澤，睽之象也。君子以同而異，異所當異，原不害其爲同，此所以爲君子也。五合處于外，不爲衆一，獨處于下，不爲寡，原爲同道之朋。以六七八合坎于五，九之中，七爲坎主，與初水火異性，以同異起見，遂反而陷于險惡，是爲睽初所喪之惡人。七上撰下，撰皆重明，是爲自復。七有復初爲見，求火貞勝之道也。七不復初爲見，爲失身，爲狥人，爲无咎于睽朋之惡，而更以稔其惡，甚矣，自處之有

禮，而合睽之有道也。初，剛說之體，誠重于絕人，亦不輕于狥人，虛衷以承五下，水受土克，首能自必，拓落三年，曾无隕穫，終身无失，凶可知也。此所以卒成合睽之元夫也。范魯公詩：舉世重交游，擬結金蘭契，忿怨容易生，風波當時起。所以君子心，汪汪淡如水。蘇子鶴歎：闈中有鶴，馴可呼，我欲呼之立坐隅，鶴有難色，側睨子，豈欲臆對，如鵰乎我生如寄良畸孤，三尺長頸閣瘦軀，俛啄少許便有餘，何至以身爲子娛，驅之上堂立斯須，投以餅餌覦

若无戛然長鳴，乃下趨難進易退，我不如於乎物于人，不肯以身爲之娛人于人，厭欲狥之以非禮之恭，逢之以非道之說，曲從苟合，以求免于睽孤之患，得乎？若其脅肩諂笑于匪比者，尤不待言已。易曰：見惡人，无咎，而繫之喪馬勿逐，自復之下，彼不自復，而此輕爲見，皆成人之惡，而以身娛人之類也。

文十七章

朱紱繽繙，白馬孤騫，果實中殰，鴸鵂城門，鳲貞鱎客。

紱，分勿切。繙，孚袁切。繽繙，風吹貌也。一曰絲亂。騫，虛言切，音與軒同，飛貌。讀作衍，恐誤。殰，從谷切。山海經：柜山有鳥，其狀如鴟，其名曰鴸，音朱，見則其縣多放士。鳲，諸戌切，音與征同，月令作征鳥。荀子：鱎浮陽之魚。奇兆切，說苑：子賤爲單父宰，初入境，見有冠蓋來迎者，子賤曰：車驅之，所謂陽喬者至矣，以其魚不釣而來，喻壯之不招而至也。

上艮下離，賁之象也。艮宜要上爲止，今上虛二位，中又虛其主止之位，止非其止。七爲朱紱，前臨二虛，繽繙而亂，非干旌之子也。六爲白馬，下臨五亡亟，孤騫上騰，非命車之載也。賁文外飾，實意中漓，果實中殰也。一二雖有上應，三四合之下處，下方舍

車而徒上者盍之奔也名節士人藩蘺儔侶士人應與失斯二者未有成其貴者也上不爲求下如征鳥之高翔是之謂正是之謂貞若其如陽喬之爲魚不釣而來不招而至无有不吝

又十八章 ⚊⚋⚊⚋○○⚋⚊○○

凹凸維鼻蹺跼維足上下莫屬不利用獄无小悔有大吝凹於交切亦作坳凸徒結切嗟跼音見建一百十六章屬之欲切

上離下震噬嗑之象也震體宜從初爲動今下虛二位中又虛其主動之位以中爻雜撰之艮鼻官

四六中虛爲凹六七上隆爲凸膚有噬鼻未滅不得嗑也以震足言下虛二位中虛一位俛曲不伸蹺而又跼也如是其于上離之明何以合離以坎蔽于其用獄何以利无小悔四六兩爻柔動不克上行不足責也有大吝三爲剛震主爻三不上行又何有于四六故占吝也暘升菴人足所履不過數寸然而咫尺之塗必顛蹶于崖岈拱抱之梁必洸溺于川淵何哉爲其傍无餘地也呂居仁面前徑路无令窄路徑窄時无過客无過客時徑盍荒眼前滿地生荊棘黃山谷面前路徑須常令寬路徑窄則无著身處況能使人行也蹺跼維足之義皆如此

又十九章 ○⚋⚊○⚊⚋⚊⚋○

卷葹心朮蘭皮歷秋冬任皴劘芸猗猗吉亨皴攀羈切劘眉波切猗於宜切卷葹郭璞以爲宿莽草拔心不死李白詩君卷葹草心斷竟何言離騷朝搴阰之木蘭兮夕攬洲之宿莽木蘭亦去皮不死者以喻賢人雖欲困己己受天性終不可變易也

上兌下坎爲澤无水困之象也坎爲堅木多心困而勿失其所惟君子之能事卽如卷葹去心木蘭

去皮歷秋涉冬其生自若无所萎也初上虛卽去皮之象六虛卽去心之象芸猗猗仲冬之月芸始生芸香草可以死而復生故曰夫物芸芸各歸其根君子在困而亨原如芸之死而猶復生雖卷葹木蘭之去心去皮而不死未足貴也

又二十章 ○⚋⚊⚋⚊○⚊⚋○

泥有汩谷有窒中有甃深有繘敫日出寒泉流汩古忽切治也窒陟栗切甃側救切敫古歷切繘餘律切流[illegible]質切

上水下木木上有水井之象也二一未爲泥初虛其

下泥之治也、三剛爲泉、四通其前、谷之窒也、五中爲甓、與六相克、井之甃也、三八二七俱應、汔則不至、而繘亦无不足也、離撰其中、王明之世、巽水上水、人井其井、八上、无幕、其泉用汲、无不溉及、益受其福也、

又二十一章 ⊖⊜○⊜⊖⊜⊖○○

匪熠爲燦、匪翡爲曼、駻騂下首、東帛中判、各上有鳴雚亨、熠音見協十八章、熠燿、螢火、翡、扶沸切、赤羽雀、杜或看翡翠蘭苕上、未掣鯨魚碧海中、喻今之文人、止于小巧而已、曼、莫半切、靡曼、美色、騂、五肝切、馬白額至脣、駻、駻馬行貌、雚、古玩切、通作鸛、亦作觀、

仰鳴則晴、俯鳴則陰、天將雨、則長鳴而喜、又能聚水巢上、故人多聚鸛鳥以攘却火災、

上艮下離、山下有火、賁之象也、離爲文明、進、二等而上、要五中、匪熠之爲燦、匪翡之爲曼、得中之至文也、上三爻皆當文明以止之責、六駻下首、下撰則坎、无以震而起、八帛中裂、自惴臨淵、无以要而東、占皆各有上以爲止主、五六不相爲克、于是三八四九上下應叶、而賁遂无不成、故占亨、

又二十二章 ○○⊖⊜⊖⊜○⊜⊖

元龜兆瑞、格人晨至、不合而出、旋對獄吏、足刖其左、耳无中刵、无咎、刵[illegible]陷切、出尺規切、[illegible]而外也、凡物自出則入[illegible]之出則去暗切、[illegible]初吏切、

上明、下動、噬嗑之象也、離爲元龜、爲格人、降二等而下就、元龜兆瑞、格人不遝而晨至也、下動有間、无以上合、動不合明、滋爲辠惡、四離三上合爲坎、自投網罟、旋對獄吏也、震爲足、三虛刖其左也、坎爲耳、四原爲聽、承于五下、因躑思聰、五四相生、一六應、二七應、下動上明、于噬亦合、占无咎也、

又二十三章 ○⊜⊖○○⊜⊖⊜⊖

鬼方通道、寇攘內生、四塞金堤、以蟻穴傾、西隣衣袽、君子日怵、怵、心急也、怵、披庚切、

上水下火、既濟之象也、凡言濟者、以離明濟坎險也、坎在上、以四八兩爻合陷乎七、七爲險、八首乘于七上、象鬼方、八前位虛、下得三應、三明震起、八險遂夷、鬼方通道也、四下乘三、復撰離而爲坎、二三離揉爲亂、寇攘內生也、四金之位、水之防、爲金堤、微有滲漏、涓涓不塞、流爲江河、滔天浴日、雖明无復有存也、七濟之主、四七之西隣、七既下與二應、

四且虛之又虛惟恐以柔乘剛以水滅火衣常有
袽終日爲戒是以无蟻穴之潰之患離明在下終
得以全而濟終不至于亂也

又二十四章 (—)(--)(—)(--)○○○(—)(--)○

人心一頽陸地江河能勿爲窠再陟其阿逢時蹉跎
維軸維邁亨（頽滂禾切窠苦禾切阿烏何切邁音伴軸與邁皆寬大意）
上火下水未濟之象也未濟險在內也險在內謂
二六兩爻合陷乎三坎象不均不平其心而自投
于陷阱也初坎之原位二離初而上勿爲窠也六

更躋于四五兩虛之上再陟皆高原也遭逢蹉跎
六上合又爲坎也三主乎坎與八爲應二圍震生
之意克足于中其心常自寬大未濟終于濟也

又二十五章 (—)(--)○○○(—)(--)(—)(--)○

江漢漲瀰日縮二晷子夜放舟酉戌迤邐月出東市
提壺鳴只濡首失是（瀰綿婢切水滿也迤演尔切邐力紙切提壺鳥名鳴于鳥鳴終日勸提壺又鶘鶘聲更勝提壺）
火在水上未濟之象也水在下進初一位江漢漲
瀰也火在上虛其二位日縮二晷也憑初以濟至
于六七猶虛初坎爲子七兌爲酉六乾爲戌子夜
放舟酉戌迤邐也月出東市坎月上升三八應四
九應岸將到終將濟可以飲酒若濡首則又失正
過中而非五之所是以時處未濟終未可安意肆
志也

又二十六章 ○(--)(—)(--)(—)○○○(--)(—)

婦茀吝喪怒目悵怏三四逐之至于極上滅頂凶有
當與倣无咎（悵丑亮切怏於亮切上時亮切當音見敬十八章）
上水下火既濟之象也濟險以離朋爲主二離主

前虛三四无以上麗于五處乎撰坎之下以地道
言凡有生成无一非天之工也以婦道臣道言凡
有猷爲无一非夫與君之寵也以人道言惟不矜
天下莫與爭能惟不伐天下莫與爭功功能原未
可吝之爲已有也況一六二七之相濟同方同功
善則稱人遜而勿居過則歸已喪而勿逐則大美
也乃三四虛于一二之前若其爲二大陷阱然人
則百非已則百是少有一非加乎其身怒目以視
哆口以辨再三再四以究于九必伸已之爲是而

後已至于滅頂更无悔悟此濟終濡首之厲自詑无險而終身于險者之所爲有主者之所勿道五居疇中二七應叶原自不失其爲主也邵子鄉日所云是知今都是非安知今日是不起後來疑。

又二十七章

山自南顙士乃北伏輪轅歷轆人珠尸轂三年勿鬻亨　伏房木切　轆音見建六十五章　轂胡谷切　鬻余六切通作儥

上艮下離賁之象也上艮止下離而成文者也艮體中睽如山斯顙若威之傾而勢之壓然離文惟

有隱伏而已耳下離三爻合四而離坎互撰坎爲輪輪轅飾而上弗庸人抱靈蛇之珠而尸握錦綺之轂自五至七三爻中虛三年弗鬻之象止之以止爲賁止之以匪止亦賁此君子所以有賁之亨也

又二十八章

日夕之市販鬻奔走商賈所後君子虧悔折衡掊斗要成於酉亨　走子苟切　後胡豆切　掊普后切音與剖同　酉與九同就也成熟也酉爲秋門萬物所入

上電下雷噬嗑之象也噬市也嗑合也周禮三市旦則商賈晝則百族夕則販夫販婦買賤賣貴販鬻菜果收十百之盈以救旦夕之命者凡居民之上者无故而過于市則必有罰防近利賤市交也夫利者義之和程子謂人无利直是生不得古之聖人取象噬嗑日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所市固神農以來之所不廢如周禮三市則商賈在朝百族在日中販夫販婦乃在日夕六上撰成坎日既西昃是惟販夫販婦

買賤賣貴之所有事在商賈而逐販夫販婦之利且在弗爲而矧其爲士君子君子虧悔六動而上爲盈一二動而下虛其三位爲虧不爲六盈常居一二之虧也五平其中爲衡三四合爲斗五虛折衡之象三四虛掊斗之象君子于利一无所動一六二七上下應叶六七聯八九以要終成數具備極噬嗑之道也抱朴子曰夫買物于市者或加價而奪之則勘忍而不忿然者矣明齋王氏曰古之爲市以其所有易其所无而已于後乃有商賈商

以商計財利爲事，賈以網羅財利得名，曰蓍孳蘖，凡可以利已而生息者，无所不至，濫惡僞飾，凡可以欺人而覓利者，无所不爲，至于天患民病，乘急踴價，衆方以爲禍災，而彼獨以爲樂幸，孤寡貧窮，假典稱責，此方以爲困苦，而彼乃以爲孳息，又大利所在，姦盜于是而竊窺，大衆所萃，奇袤于是而聚集，故可以利民者，莫如市，而爲民害者，亦莫如市也，爲民父母，均吾赤子，可以无處治之法，與其轉移之方哉，周官市法之善，曾无有大于是，後人

心量，既非古人之心量，俗儒或以時政而妄釋聖經，纖人或屈聖經以便已私，因有禁貴債斂滯賈之云，遂爲均輸之說，賤則買之，貴則賣之，使富商大賈不得牟大利，人主乃自爲商賈而牟利，因國服爲息之云，遂有放錢收息之舉，惡豪民之取息病民，人主乃自爲豪民以病民，嗚呼，此皆幾于販夫販婦之爲，而出商賈之下者，固君子之所勿道也，

又二十九章　○⚋○⚋○⚋⚋⚋⚊

文王象易，箕子明範，宇宙萬古，文明无黯，羑里囚奴，一時之晻，範防鋄切，音與范同，本作笵，黯乙減切，深黑貌，晻衣檢切，日无光也，

上坤下離，明入地中，明夷之象也，一二三合爲離，二三四合爲坎，離坎互撰，因坎之大難，貞離之至明，文之演易于羑里之中，箕之佯狂爲奴，而初不息其明也，四六八之前，各虛一位，文明之光被四表，燭六合，訖入寅，无一黯也，然則羑里囚奴，不過一時之揜蔽，聖喆皆所弗去也，

又三十章　⚊⚋⚊⚋○⚋○⚋○

白馬東鶩，青牛西度，乘中國衞，爲人心蠹，賢智高步，長寐不寤，貞吝，鶩音見敝二十章，度徒故切，衞羊戍切，寤五故切，寐覺也，或作寤，

上離下坤，明出地上，晉之象也，七八九合爲離，六七八合爲坎，離坎互撰，名則離明，實則坎陷，此釋老二氏之教，進而行于中國之象也，木必蛀而後蠹生之，人必虛而後病乘之，中國帝王聖賢之教不明不行，而後釋老晉入之，二四六合爲坤，皆履其虛之象，程夫子謂智者才愈高明，則陷溺愈深，有六无初，有八无三，五皇極尊爻，而更中虛之象，

旨非順麗大明之晉、欲免貞吝之占、其道終无繇已、歐陽子本論、病之中人、乘乎氣虛而入、善醫者不攻其疾、而務養其氣、氣實則病去、此自然之効也、佛爲夷狄、去中國最遠、而有佛固已久矣、堯舜三代之際、王政修明、禮義之教、充于天下、當是之時、雖有佛、无由而入、及三代衰、王政闕、禮義廢、後二百餘年、而佛至于中國、由是言之、佛所以爲吾患者、乘其闕廢之時、而來、此其受患之本也、補其闕修其廢、使王政明、而禮義充、則雖有佛、无所施于吾民矣、

又三十一章

虞芮朝周、通國无讐、不至其庭、返爲好逑、雝渠嚶呦、天澤澍沵、吉、讐市流切、逑巨鳩切、通作仇、雝、渠、鴒呼雪姑鳴則天必大雪、澍之戍切、音與注同、沵今作流、

上乾下坎、天與水違行、訟之象也、險而健、故訟、初坎險原位、坎在下、初上行、健在上、虛以應、虞芮朝周、入其境、耕讓畔、行讓路、入其朝、士讓爲大夫、大夫讓爲卿、通國舉无訟言也、不待至庭、而質已成、

二三四、聯于五也、爲險于下者、二四兩爻、有所爭以陷乎三者、三四兩爻、二七應四、九應于三、无陷于險、何爭、退而各棄其所爭氐爲閒田、返爲好逑也、雝渠嚶呦、一六八俱虛、而生白之象、天澤澍沵、又水下于天、以時浸灌之象、是爲所棄閒田、更兆豐稔之吉占、

又三十二章

紫蜺裔雲、朋圍日、螘穴下窒、黃發、貞吉、赤暈白、凶、蜺五稽切、裔餘律切、瑞雲、五雲、吉凶之祲、青爲蟲、白爲兵、赤爲旱、黑爲水、黃爲豐年、

上坎下乾、雲上于天、需之象也、五六七合爲日、六七八合爲雲、太玄紫蜺裔雲朋圍日、紫蜺以象小人、裔雲以象君子、五七君子、六八小人、五六七八合以上處紫蜺裔雲朋圍日、君子小人並進之象也、螘行透遲有序、需而不速、穴居知雨、雲上于天、則雨將至、二四下虛、一三前阻、如螘封其穴以防雨至、審時識勢、不敢妄進、要于五中、是爲剛健不陷、而得其貞、故占吉、赤暈白、以六八之白、而爲七赤之暈、則无有不陷于險、故凶、

又三十三章 ○⚋○⚋⚊⚋⚊○○⚊

屨必兩只、緌必雙只、魪首歸尾、君子遲只、小人懟只、其終敝只、兩力讓切、緌陟雖切、首與鮭同、魪居拜切、南越謂之板魚、浙人謂之鞋底魚、亦謂之箬葉魚、今人謂之旁皮鯽、俗呼爲魚婢、江東呼爲妾魚、遲直利切、懟音見農六十四章、太玄曜頭內其雄婦、睢音鵻、

澤上有雷、歸妹之象也、一六應、三八應、屨兩緌雙、偶之道也、四五兩爻坎離互撰、克戰于中、五震主、四兌妾、以貴賤言、如易之歸妹以須、以老少言、如玄之曜頭雉婦、魪之首、歸之尾、匪比目之魚、匪嘉偶之配也、君子懲期遲歸、小人懟惑以說妄動、不思其永要終、爲虛其終、未有不敝也、

又三十四章 ⚊○⚊⚋⚊⚋○⚋○

陽鳥一行、向南頡頏、有鴇在梁、首急回翔、小子曰占、終以偕臧、行、頏、俱胡郎切、鴇音保、石渡水爲梁、又絕水取魚曰梁、臧、只郎切、

山上有木、漸之象也、陽鳥鴻也、至以時、飛以序、從陽不忒、一偶不再、鴻之常也、向南頡頏、九月來賓也、五六兩爻坎離互撰、克戰于中、有鴇在梁也、鴇一名鴻豹、易林、文山鴻豹、今呼獨豹、鴇善食鴻、故名鴻、善防患、抱朴子、智禽銜蘆以扞網、九要終、首急回翔、非懼爲鴇食、即恐爲網羅、如易所謂羽爲儀也、二原始、小子曰占、如易所謂厲有言也、老成先見、小子預待、兼聽並觀、鴻之哲也、審初慮終、利用禦寇、順相保也、是以終得偕臧、而爲凡室家夫婦婚姻配耦之吉占、

又三十五章 ⚊○○⚋○⚋⚊⚋⚊

有山分馳、陷爲川淵、火鼠欻起、化爲鳥鳶、彗掃文昌、斯文厄懲、欻許勿切、暴起也、火鼠生于火中、極南方有之、象緯考、文昌六星在北斗魁前、動則三公受誅、后崩、震澤長語、文昌爲天下斯文之應、

上艮下離、山下有火、賁之象也、山體錯雜、崩裂、頂而向下、四合二三、撰離成坎、有山分馳陷爲川淵也、下離爲火、上艮爲鼠、鼠從火出、火鼠欻起也、四六陰沴、自三震起、至九爲止、或流爲鳥、或化爲鳶也、六懸四上、又象文昌六星列于斗魁之前、九本止主五極位、虛終不能要、變爲孛彗、掃于六上、遂恐爲天下斯文之禍占也、

又三十六章 ⚊⚋⚊⚋○⚋○○⚊

長夏之令、雷聲閼孛、陰滛寒颮、有任其罰、消之倏忽、令、力政切、百川學海、令者人君之政令、非天時之氣也、謂值此時、當行本時之令、以順之、如逆之、則力行邪氣、隨類來應、如人五臟不調、則受克相勝爲病也、令人見時氣寒燠遂回、行某令者非、閼音遏、孛、蒲沒切、

上雷下雷、噬嗑之象也、離屬午位、長夏之令也、震體錯雜、睽裂六合七八、上撰成坎四于庶徵爲寒、當夏而行冬令、雷聲閼而不震、當暑反寒、陰滛寒颮也、動原噬始、與止要責終不同、夜半一聲、萬戶千門、无不洞開矣、悔心一震于邪、百僞无不隕滅矣、故曰、消之倏忽、甚矣、震无咎者存乎悔、而動機之所係爲甚大、君子不可不厚自勉也、

又三十七章

食盈貨衍、堂高廟斁、身範差池、女凶箕帚、白眚既見、慶封贏有、貞凶、斁、於斜切、通作幽、差池、不齊貌、帚之久切、贏、以成切、貫作除利、又盈也、

上風下火、風自火出、家人之象也、一二三四、皆生數、一食、二貨、三祀、四居、聯合于下、家稱富也、家人利女貞、二四女貞之爻、巽體睽裂、五虛无主、以九將无以孚乎四、以七將无以假乎二、身範差池、家何以刑、女何以正、二四恐不共婦事于內也、六八皆虛、白眚見也、坎離互撰、匪水滅火、即火滅水、遂恐不保其有也、左氏慶封奔吳、吳與之朱方、富于其舊、惠伯曰、天殆富惡人、慶封又富矣、穆子曰、善人之富謂之賞、惡人之富謂之殃、天其殃之也、其將聚而殲旃、易曰、謾藏誨盜、太玄積五曰、藏不滿、盜不贏、測曰、藏滿盜贏、還自損也、爲富者可以戒矣、

又三十八章

人情自聖、覿面九閽、有捫其門、祗益其煩、三緘以居、時亦弋鶊、悔凶、閽、呼昆切、煩、符袁切、鶊、祖昆切、西方雉名、

上火下澤、睽之象也、火動而上、不復自降、視人者莫已若、雖相見乎離、不啻九閽之隔也、以六上承、撰而爲坎、宜若可以殺其上炎之勢、不知七又炎燥之爻、以陷益增其煩悶、合九而同爲首海之疾痛也、六爲兌口、无五爲主、二四又復上裂下睽、非可以言、如口三緘、二屏居乎中、初獨處乎下、明哲煌煌、乃自全也、

又三十九章 (一)○○(--)(一)(--)(一)○○(一)

高早之遣水火之濟說明以中麗遇雨于東垷初无瞖終无𥊚吉（遣特計切去也遠也垷五計切瞖於計切目疾𥊚力制切鬼災日𥊚通作厲）上火下澤睽之象也初原始二虛其前九要終七八虛其下天地之睽高早之遣也三四五六互撰離坎于其中水火之濟也一六應以說麗明要于五中九四應群疑盡亾于三聯合睽有乆目不相覩之象二虛三四五五六九合爲重明初无瞖也于是九履七八之虛不病于孤惟有遇雨之吉終无載鬼之疑故占吉也

又四十章 (一)○(一)(--)(一)(--)○○(一) 以上共十二章

有物結構惟家之富再㝗甲胄日不𢒟晝初克閑閑終无究究貞吉（構古候切富方副切胄直祐切閑閑從月𢒟徐醉切掃竹究居祐切究究相憎惡毅）

風自火出家人之象也疇象一六應四九應合以襄五于中七又聯合以生之以言則有物以行則有恒以是結構是謂富家非其財之謂也離爲甲胄中虛以二再㝗而不用也離日上升七爲正晝前虛无蔽日不𢒟晝也初爲家閑前臨二虛自四至七聯合于中父子篤兄弟睦夫婦和有不待閑初之閑而自无不閑九要終履虛以身正家惟有孚威益无憎惡占貞吉也

又四十一章 ○○(一)(--)(一)○(一)(--)(一)

善作善承匪其𥫗金而宅陰森日將扶桑曬光絢彩遍空球琳吉（森所金切木多貌球渠尤切亦作璆琳犂沉切亦作玪俱美玉潛虛𥫗金篋玉下冊井之燭次五宇之壁）

上下皆離重明之象也下離善作上離善承四金

中虛匪其𥫗也八陰木而虛宅陰陰森森而盛也離明兩作下離進而四虛上離繼而八虛八扶桑并九爲虛日旦而將出扶桑遍空皆其光彩之照耀所獲不啻多也

又四十二章 (一)(--)(一)○(一)(--)(一)○○

前人既播後人再穫泉脉暗流食貨未周年逢有秋

兩明相繼前播而後穫也六水中虛泉脉暗流原不竭也初于八政爲食二爲貨以虛食貨未周也未有明德克世之家而不延熾三八應四九應五

七相生年逢有秋也、

爻四十三章

習坎入宮上下皆韜有兩月相承並見凶、坎若感切宮徒感切韜音叟坎同或作䵷蜒軻車行不利也乾象占凡有兩月主明以至十月以上皆有物如月非真月也、

習坎上下皆坎重習爲險也五中虛又入宮也初下虛九上虛上行下行韜軻不利俱失道也漢成帝建始元年八月晨漏未盡三刻有兩月重見梁武帝太清二年五月兩月相承如鉤見于西方隋煬帝大業九年正月兩月見于東方疇有其象故占凶、

爻四十四章

上水下火中不隔䵷竈突亦窊火不可㷔三日不食、君子无傻、䵷扶雨切或作釜突陀骨切竈突窊烏瓜切昫況羽切傻力主切

上坎下離既濟之象也中虛乎四上虛乎九金行俱缺无䵷以爲貯水地也五土中虛竈突亦窊病而缺也如是而火不可舉三日不食困之甚也七居上坎之中爲濟主二七合德合六爻皆應煥氣在中寒不能祲彊直自遂君子何病而有傻傴此

君子之所以有終濟也、

爻四十五章

江河浩淼時有退涸中流沙洲忽湧忽落維楫既具坦无錯愕亨、淼弥沼切大水也涸下各切愕五各切錯愕驚遽貌、

上離下坎未濟之象也一六爲水皆虛江河浩淼時有退涸也五虛中流沙洲忽湧忽落也三八木行合德維楫既具也二七四九皆應未濟可期終濟是以君子坦无驚遽而占得亨也、

爻四十六章 以上共六章

三年旱甚兩虵鬭急舉國空虛民无食粒戈兵洽瀵父子不輯貞凶、虵食遮切粒力入切瀵即入切古賦洽瀵咒沸輯奏入切春秋昭公時有兩虵鬭于鄭門歐陽子論內虵鬭外虵傷京房兩日出天子亾兩日並照兩王並爭、

上下皆離合人道三位而中虛離火熾烈无水以濟離爲龜鼈蛇合處上下敵應有三年亢旱兩蛇急鬭之象凡彊弗友而弗能以剛克高明而不能以柔克大抵然也如是者僅有人形而无人理中國空虛民无粒食也戈兵亦乘虛以入離爲戈兵也无爻之人氣質暴戾无之而非殺機雖父子至

親、而亦不相和輯。安望其以明德繼世。正凶之象占也、

爻四十七章 ○(--)○(--)(—)○○(—)(--)(—)

毋炎炎毋隆隆涵爾躬豐侯恫叶方東憂未中亨貞吉、

上雷下火豐之象也當豐之時火在下未炎而上毋炎炎不處其炎也震在上五下虛六八前虛妨隆隆不處其隆也日中必仄月盈必蝕時乃天道一六應三八應叶于東方也自初至三未進于中

五主動得中未中憂中當宜其中憂于未中也如是者于豐爲亨而占貞吉邵子芳非大宰一春內爛熳都无十日間君子不履盛滿不享豐亨而常得其亨以此、

爻四十八章 (—)(--)(—)○(—)(--)○(--)○

日昃飛駛三萬六千信宿匪畀吾廬安富僦賃顧額彊明自時、駛踈吏切音與使同馬行疾也富叶方未切額泰昕切時叶時吏切

山上有火旅之象也日昃飛駛即至百年无異信宿乾坤人之逆旅也君子知此汲汲皇皇旃蔑

共一瞬不敢從于昏至必射雉在爲安土此惟五止得中之能事責之四二之小子則不能也五臨前虛所見高明上進之象四二皆履後虛不勝顛額下墜之象彊明自時二四依五以止二七應四九應亦可望其有植立之日艮光明又屬剛體也陶淵明孟夏草木長遶屋樹扶踈衆鳥欣有托吾亦愛吾廬既耕亦巳種時還讀我書窮巷隔深轍頗迴故人車歡言酌春酒摘我園中蔬微雨從東來好風與之俱汎覽周王傳流觀山海圖俯仰終

宇宙不樂復何如邵子吾廬雖小麤容身且免輕爲僦舍人大有世人无屋住向人簷下索溫存

爻四十九章 (—)○(--)○(--)(—)(--)○

堅冰之合或裂或液殫厥心力踉蹌躑躅東風一夕亨、躑直炙切本作蹢李延平先生曰學者之病在于未能洒然冰解凍釋處縱有力持不過苟免顯然尤悔而已學至于冰解凍釋處方是實行羅近溪曰隆冬冰雪一綫陽回消即俱只況庸德與陽平常光日滿一覺俱在又非待消而回可間日語者萬以忠日念微則能否則未龍之神至于潛見飛躍惟變所適而吉不可勝用也米之積至于亂文曲君傷危國家而凶不可勝言也而皆係于一念所以見人心之深可畏而當早辨于初也鄧文潔曰由前非失迷自心即狂是水之凝爲水也由後非得悟自心即聖是冰

之所爲水也

風行水上渙之象也水堅爲氷擊之以石亦有盈尺之裂艮體中睽坎體下虛也沃之以湯不逾夕而復合坎體合併于下五睽于中撰動不成撰止不成三主乎坎上无八應也由斯道以克治偏私銷鎔疵戾掃除克伐怨慾禁止意必固我皆若難而卒无成也東風一至渙然氷解凍釋六主乎巽下生三木二與七應四與九應二四遂不合三而爲氷爲凍也邵子詩誰將酷烈千般毒變作恩光

一泒深凶焰熾時焚更烈恩波流處浸還深朱子詩等閑識得東風面萬紫千紅總是春問渠那得清如許爲有源頭活水來識得恩光一泒而猶烋酷烈千般者无之識得東風面而猶然氷堅者无之通得源頭水而猶然凍合者亦无之此渙之所以爲渙也

爻五十章 ○⊜⊖⊜○⊜⊖○⊖

山川匪險人心則甚門戶失闗以毒白鴆說意交浸復患寒噤貞吝（甚時鴆切鴆直禁切毒鳥食蛇蝮以其毛瀝飲食則殺人浸子鴆切噤匹）

（[illegible]闑也或作[illegible]左傳屈[illegible]之漢書[illegible]喜也戶啟門失闗兌左傳門于陽州公羊傳无人門凡此戶曰戶禦門曰門）

澤上有水節之象也人心險于山川太行之嶔巇巫峽之暴迅皆无以過之縱之至易節之至難疇象以下說節上險一三中睽五中无主有漏泄不密之象韓子事以密成語以泄敗有言不密以君則失臣以臣則失身以機事則害成无以節人之險而險禍且立至以四爲說以行險主爻與七非其應與七火能鑠四金也一六應三八應有說意

交浸之象如是而四七猶然不孚四主乎兌以无九應如寒厥口閉而不能言七險且終爲六八所陷何以通流于上下故占貞吝總以五主不存七四相克甘節不足非病漏失卽患噤閉故占如此

爻五十一數 ⊖○○⊜⊖○⊖⊜⊖

父堂子構匪居是甃缺其東南五畝力耨南北妊嬪家以大富（甃側救切音與皺同耨奴豆切鎒器也木或作搙或作鎒）離明兩作下離聯合父之堂上離有五爲極子之構也四于八政爲司空以虛以仁義相結砌匪宮

室相結砌也七火八木俱虛缺其東南匪方生方長日馳騖而无巳也肯構之主爻在六密依于五惟中是覲惟心田之力耨也六二互爲奸媾初九原始要終天下未有日又日新其德而不要于成家以大富也洪範之乂三德與虞廷之釆九德大畧相同栗之肅寬立之植柔恭之幹愿毅之果擾皆約其德于柔也直文之以溫亂攝之以敬簡節之以廉剛敎之以塞彊出之以義皆約其德于剛也以九而有六爲諸侯九而有三爲大夫雖不求

備全責于人乃堂構君子固不可不以全德自乂矣

又五十二章　(一)(--)(--)(○)(一)(--)(○)(○)(一)

家有寶龜奕世密函周歷六虛守貞二三初无参終无戡吉亨函胡男切或作緘通作含戡音見敍十章

離有龜象明德人之大寶龜也上離聯合下離有互离極以世相繼奕世密函也六與二三位虛五中勿失四以正麗周歷六虛守貞二三也四九叶應有初有終善作善承既化殺根又考終命原始无錯要終无戡也義門鄭氏家規能燮子孫者遺之以善不燮子孫者遺之以惡景行錄以忠孝遺子孫者昌以智術遺子孫者亾爲子孫作富貴計者十敗其九天下固未有始不儆而終得以善者初錯終戡之占固如此

又五十三章　(○)(--)(一)(○)(一)(○)(一)(--)(一)

尾跡而步非良武易轍而馳聞聲而肖非良和攺律而吹匪虎伊虒匪豹伊螭貞吉悔亾虒息移切音斯同虎之有翼者皆有虒虒宮螭摛知切若龍无角而黃或作彲

上澤下火澤中有火革之象也人有氣質大抵皆屬血腥石礦須盡翻轉重新鑄造一過方始是革其或尾跡而步聞聲而肖猶爲循守繩墨之革而非脫卸變化之革故不可稱盡去革不可稱盡善疇之二七應三八應尾跡之武依律之和也二无六應有五爲中乃能徹骨徹髓自爲冶鑄至于金行之殺氣盡絕无變虎之名有變虎之實无變豹之名有變豹之實皆根于中黃蟠于初淵變化實透底裏之象故以貞則吉而牖常襲故之悔又亾

又五十四章

鼎實肉飪，有耳无足，悔厲吉。鼎像外鍑，有首无身，貞凶。

鼎飪與飪，[illegible]收九牧之金，鑄鼎荆山之下，百物俱爲之象，使民知神姦，上有饕餮食人，欲使食者知以爲鑒。飪，如甚切，音與任同。鍑，古候切，音與寇同，鍑也。按饕餮，羊身人面，其目在腋下，虎齒人爪，音如嬰兒，食人，如狍鴞，鉤吾之山有之，山海經謂之狍鴞，郭氏以爲貪婪食人，未盡，逐害其身，像在夏后氏鼎。呂氏春秋曰：周鼎饕餮，有首无身，食人未咽，害及其身，以言報更也。今鼎爲之類，凡三足者，每足皆作獸狀，顛目屯牙，目銜其足，此即饕餮像其事，自周鼎來矣。

上火下木，木上有火，鼎之象也。二、七應三，八應五，[illegible]是爲有實，有實則可以食天下，而爲天下食。

以切虛于下，象无足，非實无足，以鼎雖有足，不能自行，惟以耳行，足不自用，惟爲耳用，悔則耳具足具，而鼎无不舉，故雖危而占吉。以九睽孤鼎極，四六中虛，象有首无身，有首无身，是爲饕餮，饕食人未咽，而害已及身，故占貞凶。然則人之爲人，如鼎實可有，而如鼎像不可有，如鼎足可无，而如鼎身決不可无。世之貪財而爲饕，貪食而爲餮者，可以知所戒矣。

又五十五章

日初之賜，牝牛弗畜，再棄其輔，晝光隱伏，陟降嗟戚，執中爲轂，貞吉亨。賜，與章切。六，音許六切。伏，房六切。

離在下，日出之賜也。五重離之中主，下與二三離巽爲巽。離性上炎，巽以入之，畜牝牛吉也。今三五中睽，木土相克，巽不純一，祇成究躁，牝牛弗畜也。四金六水，常輔日行，四六俱虛，再棄其輔也。七兩正晝之位，以虛晝光隱伏也。陟降嗟戚，下三上八，皆合而受克之象。執中爲轂，一九合于上下，二八麗于其中，五從中而得爲主，故貞吉而占亨。

又五十六章

日昃之離，坎其擊缶，雖无疑丞，具有神守，黃流酭酢，君子萬壽。守，書九切。神守，鼈名。酭，羊進切，音與孕同。壽，殖酉切。

離居上，日昃之離也。五主重離之中爲缶，上與七八離巽爲兌，說體中睽，以忠信自周，不敢妄爲，燕樂坎其擊缶也。四金六水，皆五之前疑後丞，以虛二七生五，五之文七，五又爲合德，具有神守也。二五八合爲黃離，初原始而九要終，君子萬壽也。離牝弗畜，雖初賜而无始，離缶有鼓，雖既昃而令終，此

繼明君子所以日有皝皝也

又五十七章 ⊖○⊖⊜○○⊖⊜⊖

內密外疎寬猛稱劑家人嗃嗃毗棣惟杕偏商再鼓連檢根柢貞吝劑在詣切嗃呵各切杕特計切杕杜木獨生从木从大从犬大誤金竹之聲日商傷也柢音見初一章

上巽下離家人之象也離內巽外隔越二位內離聯合外巽有睽內密外疎也一六爲水爲寬二七爲火爲猛上下應叶寬猛稱劑也三无其應家人嗃嗃也匪常棣之合榮而有杕之獨生也九无其合偏商再鼓也孤木偏金不任尅削植根惟土而五復虛漢章彪曰忠孝之人持心近厚鍛鍊之吏持心近薄根柢防其連檢者此

又五十八章 ⊖⊜⊖○○⊜⊖○⊖

堂陛朋簪皆以義制噬膚則交斷金斯麗秉情水火方鑿圓枘載鬼張弧終无不敵麗郎計切枘儒稅切音與汭同刻木耑所以入鑿宋玉九辯圓枘而方鑿兮吾固知鉏鋙而難入敝毘祭切

上火下澤睽之象也人之大倫有五父子兄弟夫婦合而內處君臣朋友睽而外處君臣原睽朋友原睽睽所當睽原不害其爲睽此所謂義制之倫也乃合睽則下不先上有求而朋友各以先施爲道故上有噬膚之君三八无不交也彼此有斷金之利四九无弗合也若其外合中離面然背詆公與私忌羣議單詛終固未有不隙也五衷位虛有一无六有七无二皆爲偏現皆水火枘鑿載鬼張弧終无不敵之象占歐陽子鳩逐婦人心百態巧且艱臨危利害兩相關朝爲親戚暮仇敵自古常嗟交道難潛虛總爲綢繆膠而漆投半涂分涇渭

矣操禿筆譸世之人喜于目前而不慮于日後一言稍合殺犬羊具朋酒出妻子傾肝膽雖絲竹无以踰其和雖金石无以踰其堅惟恐心之不結頸之不刎情之不通也及乎片言不合一利不均一食不至則怒心斯生各相厭斁凡昔日出妻子者造之爲是非之根傾肝膽者蓄之爲言詰之本其和且堅者變之爲干戈矛盾之相仇矣晏平仲善與人交久而敬之不過以義相合耳吁君子之交淡如水小人之交濃如醴水雖淡久而味長醴雖

濩久而怨起、吾聞之古人云、

爻九十九章 （一）（--）○（--）○○（一）（--）（一）

白馬翰如、連茹竝車、于旌遠郊、載翟載畬、三年璉璵、无咎、茹人諸切、音與、如同、璵以諸切、

艮上離下、山下有火、賁之象也、離明在上、從下噬之、惟患其上援、離明在下、從上賁之、又患其上亢、上宜下求、下不宜上求、此上下交之定理也、賁象六應初而下求、八應三而下求、二主離中、麗初與三而上行、合離三爻、連茹而起、竝車而進、有何所

失、亢為止主、以无四應、為孤亢、以无五中、為衷情不實、以與二相克、為志未得、非无干旌之設、實有遠郊之滞、于是合離三爻、自為蓄畬、有貞无征、以璉為摇、惟瑜是懐、至于三年、道義之賁、天下莫加、故占无咎、

爻六十章 （一）（--）（一）○○（--）○（--）（一）

時當三伏、道无行車、𧝎襶䐢熱、進退次且、盤桓貞居、无咎、𧝎音耐、襶都代切、音與戴同、𧝎襶不曉事、程曉嘲熱、平生三伏時、道路无行車、閉門避暑出、入不相過、今世𧝎襶子、觸熱到人家、主人聞客來、顰蹙奈此何、謂當起行去、安坐正咨嗟、所說无一急、喈喈一何多、疲瘁向之久、甫問君極那、搖扇髀中疾、流汗正滂沱、莫謂為小事、亦是一人瑕、傳戒諸高明、熱行宜見呵、

上電下雷、噬嗑之象也、電亢于上、不復下合、正如三伏炎蒸之時、道路且无往來、四乃以應九而上行、二乃以應七而上行、觸熱冒進、亦可謂不曉事之甚矣、邵子天津感事、輪蹄交錯未嘗停、去若相追來若爭、料得心中无別事、苟非于利即于名、進退次且、進四合七八而為坎、退二合四七而為艮、所謂進退維谷也、初震主與八雖為相生、然惟固

守其初、因止為止、一步无敢妄動、凡士君子之上交、必先不失其在己、而後可合其在人、義皆如此、故占无咎、

爻六十一章 （一）（--）○（--）○（--）（一）（--）○

山泉垂出、匪其初澳、跳之亦瀆、氣叶震令、光煜坤軸、一迸萬斛、亨、澳於六切、隈崖外曰隩、內曰澳、瀆徒谷切、斛胡谷切、

山下出泉、蒙之象也、匪其初澳、初原坎之位、為澳、以虛二上无應、象垂出四、前合坤、亦止象再三之瀆、非泉蒙也、三八應與氣叶震令也、四六八雖合

坤以間而虛暗徹明生光熠坤軸也泉以土礙五土中虛三震迅起于是中心有湧如萬斛之泉隨二隨四隨六隨八皆爲迸出直通于九即蒙成聖故占亨也

又六十二章

㷊生有甲孚出孔艱惟人一腔其盈兩間谷口潺湲水底縈還吝 潺鉏山切潺湲水流貌

雲雷屯之象也物之初生无不屯難百果草木甲拆之難卵生胎生莫不皆然兩間方寸方寸兩間

蹇之盡成坎險跬步不可以舉動之无非雷雨膏澤至爲无窮今震體中裂五睽于中動不能上无以化坎成雨僅爲山谷流泉且雷聲縈還水底九位上虛是爲雷原始而雨不克要終之吝占雷在坎下則屯雷在坎上則解是以夜半之雷君子在有所必聲而无敢一日不兢兢以劈頭屯而到底未濟易道也

又六十三章

鼠或爲璞珏乃石権或垂或詠或商或剝凶孚亨利貞 璞音見農五十七章珏権仡古岳切雙玉曰珏或作瑴権設木爲権獨取利也詠竹角切音與卓同韓拙詠傷巧詠剝北角切

麗澤兌之象也其在一三五七則君子之澤之麗以覡四八蓋不啻鼠與璞之有辨玉與石之相去也四承五八前虛時或得其爲小人而初三以間初罔和而或垂也三罔孚而或詠也五七以間五或以商而傷也七或以剝而裂也及至失其爲君子故凶五爲麗澤之中主從五而孚則无不孚故又象亨而占貞

又六十四章

火入于木必焚土甄之成水入于火必滅金涵之淸先甲榮後甲傾先庚吝後庚貞 甄音見農七十一章

隨風巽之象也以二火而巽三木近不相得必焚之道間以入五火土相生土以火甄而成其爲器也以六水而巽七火近不相得必滅之道間以入九金水相生金以水涵而更覺其淸也有三无八先甲榮後甲傾也无四有九先庚吝後庚貞也

又六十五章

一絲二經三入爲纁載爽大斲要束以纁黃絲楚爲帬吉（纁許云切音與熏同楚[illegible]切音[illegible]下 作[illegible]或作[illegible]纁黃而[illegible]一染謂之縓[illegible]角 染謂之[illegible]再染謂之赬三染謂之纁[illegible] 符分切音與焚同[illegible]中云城下裳今作裙）

上火下澤睽之象也上三爻聯合爲離二三四五合于中亦爲離一八九又合爲離初染縓再染經三染纁也初日始出爲大斲五從中要束不爲炎上之亢而彈下交之誠明德惟馨載秉大斲要束以薰也由是三八應四九應无裁新畓舊囘黃轉緣之忠而永與初爲元夫交乎之遇合睽之吉占也

古樂府休洗紅洗多紅在水新紅裁作衣舊紅畓作裏囘黃轉綠无定期世事反覆君所知

又六十六章　(一)(〇)(一)(--)(一)(〇)(〇)(--)(一)

居其室出其言善南北永雋日中逾洗貞德不顯吉（善常演切本作羴或作嬗雋祠兗切肥肉雋通著書號雋永其說有味而長也洗蘇典切）

風自火出家人之象也下三爻爲離一原始九要終二以火行麗于中又爲離五六七又撰離于中重重離明言揚火也五主于中與九相生居其室出其言善一六應二七應極南極北无遠不爲雋永也五日中至七既昃之象而以離合離七正南面其光愈爲明盛也二六女貞之爻上下以叶成麗惟有閨門之修別无外遂之事占大吉也

又六十七章　(一)(--)(〇)(--)(一)(--)(〇)(〇)(一)

婚媾爲冠金範塗堊俱莫可塑白馬高駐束帛㯻紕秉維步亨（堊烏路切白飾塑桑故切或作塐駐株遇切音與住同）

山下有火賁之象也一六四九皆婚媾之爻四六合以陷五于中金範四九合爲飾塗堊一六合爲飾冠未禦而徒致飾賁皆不成也邵子緣飾了時

稱好手作爲成處是眞家須防令眼人觀覷傀儡都元帳幕遮八五相克駕之以白馬將之以束帛從中有援五无冠陷可車則車宜步則步而上下之賁于是乎遂成故占亨

又六十八章　(一)(〇)(〇)(--)(一)(--)(〇)(--)(一)

惟口有毒再腫其舌剛不可蘗柔不可啜雷火爲玦匪其流血亨（蘗五結切啜昌說切木作齧或作歠玦古穴切君子能決斷則佩玦逐臣待命于境賜環則返賜玦則絕）

電雷噬嗑之象也五主噬中四六合之而撰爲坎

合不能章結爲尸毒生其重舌一六雖應四九雖應上下皆不爲合剛柔皆不爲噬也剛克柔克皆不能而天下復有與之應合古所无也二火五土相生之爻五以二又六不乘五而明下叶二不初乘而動上行上火下雷遂无不合而占得亨函史本不偏之中法四時之序妙五氣之運而克之以協于極者三德之用也剛以克剛柔以克柔因亢之害以乘而制其諸二至乎暑極暑之用而烈成乎其爲暑寒極寒之用而栗成乎其爲寒克也剛

以克柔柔以克剛酌滿損飽相濟後和其諸二分乎暑極而凄之以清寒極而煖之以春克也故曰用剛柔之中以協極也于是而斂福敷德也福者和平之極也

又六十九章 (—)(--)◯◯(--)(—)(--)◯(--)◯

山斷麓足刖趾黃脊僵痞懸地迍邅梓薿薿果蘽蘽吉(痞部鄙切梓音子薿偶起切蘽力軌切)

秉山艮之象也二四中睽六八中睽山斷其足足截其趾也四六合以陷五撰坎艮中以離析上下之止體艮其限不可屈伸也初虛足不黏地懸地迍邅也艮堅木九兼艮主爻如梓之爲木王與五中上下相生合以土止艮爲果遂蘽蘽不勝其多全疇无不有止之實而占吉也

又七十章 ◯(--)◯(--)(—)(--)◯(--)(—) 以上共二十四章

蘇蘇索索心病首瘼九陵虛躋七日潤晷夜半一聲載扃載鑰亨(瘼慕各切鑰以灼切)

洊雷震之象也二四中虛六八中虛四六之舒緩而蘇蘇八失之惶怖而索索也四六合以陷五撰

坎震中以疑貳上下之震體坎爲加憂爲心病憂終亦虛不惟心病而首亦與俱病也九陵遠而莫躋七月杳未有復三原震之位以虛遷而爲初從初迅動與五中合以土動二四六八之陰重疊互爲扃鑰有不盡爲開通而疏闢者无之故占亨人无夜半之雷聲而惟戚戚于世途雖跼蹐終身有萬喪而无一得是以動機于人所繫爲甚大也

又七十一章 (—)◯(—)◯(—)◯(—)(--)(—)

億人兆人人无異天晝天作廛陸地成川然乎不然

惟人徙遷利貞徙遷[illegible]者也遷一兩[illegible]果然張[illegible]然有獸[illegible]相依[illegible]之文相以南有之或曰劒南人取果然得一果然而數十果然皆可得蓋果然性仁不忍傷其類其被獲者衆族而啼雖殺之不去也此禽獸狀而人心者有不如者唐樂府兒孫放无有隨風任傾倒誰使女蘿枝而來強縈抱兩草猶一心人心不如草

天與火同人之象也人有此身形軀各異氏族各別乃其所以爲心同一天也天人之心也心人之天也身生之相禪者也散之爲萬有不同也心生之不相禪者也合之惟一无不同也身有存亡生死者也心无存亡生死者也自有生民以來存乃自存亡乃自亡生乃自生死乃自死生存不失其爲天者也死亡失其爲天者也萬古一天萬古一心不失其爲天此身有主有心之人同人之人也失其爲天一包鮮血一副臭骨爛心空心之人異人之人也故人與人莫祥于同莫不祥于異也晝天作壓離體本明離撰巽陰則爲私爲昏一昏百昏无用不昏但以一己方寸之心爲心如天无端不可界畫彼于其中乃有界畫自爲險陷自爲乖異也果然不忍傷其類然乎不然能如其爲果然

或不如其爲果然也果如其爲果然又何與人不同之有而且弗如其爲果然又何可與人同人可與同之有果然南方獸二麗一三之中即果然之象自三至九各有間隔即畫天作壓陸地成川之象五主得中與二相生惟人徙遷利貞之象或曰生人死鬼鬼以言乎歸也人同鬼亦同乎生同歸亦同乎曰骨肉歸乎土也魂氣歸乎天也生存有心生存有天其死也有天爲歸者也生存无心生存无天其死也无天爲歸者也曰然則不有魂氣乎曰有陽精之魂氣有陰精之魂氣有有精之魂氣有无精之魂氣陽精之魂氣君子類也升而歸乎天者也陰精之魂氣小人類也墮而歸乎地者也有精之魂氣陽則淑而爲神陰則慝而爲鬼取精多難于磨泯者也取精少易于磨泯者也无精之魂氣霎時煙消霎時澌滅者也其歸同其所以歸異也其人同其鬼同能同人亦同鬼也曰其輪廻乎曰一物各具一太極一身中有一乾坤萬箇是一箇一箇是萬箇何待輪廻何必輪廻姑就輪

殊之說明之生氣禪者也天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生有合則生不合何生其禪也其輪廻者也輪如不廻无生也心精不禪者也而以氣類相爲感召一念之善厯風和氣爲堯則堯爲舜則舜盡人而克念則盡人爲堯舜謂堯舜輪廻而再生可也一念之惡妖星厲鬼爲桀則桀爲紂則紂盡人而罔念則盡人爲桀紂謂桀紂輪廻而再生可也生氣輪廻之寓也心精輪廻之主人也居之以堯舜則爲堯舜之寓居之以桀紂則爲桀

紂之寓主人善惡不同故其爲居遂異其善者不失其同其惡者失其爲同者也天无窮至无窮天无變生无變必求其不輪廻自爲一太極何云各具一太極另爲一乾坤何云各有一乾坤自滅其天自異其同自利自私自小其身之甚者也謂人可與六道輪廻猪肚裏生出狗兒狗肚裏生出猪兒桃樹上開出李花李樹上開出桃花從古未之聞也謂人不與六道輪廻固有人其形禽獸其心人其名鬼魅其實者也若異教所謂輪廻則殄絕

民彝消滅人類之邪說士人君子之所勿道

又七十二章

惟辟威福赫日當天臣下无專庶民莫愆國有九年家戶闐闐闐徒年切盛也滿也

火在天上大有之象也君子以遏惡揚善順天休命八居純乾五爻之中柔得尊位大中合上下而惟八昃應惟五中是中正所謂惟辟作福惟辟作威赫日當大也臣下惡得而專之二四六陰私盡淨臣无有作威作福臣下无專也凡厥庶民无作

好惡惟王道是遵庶民莫愆也由是國有其國家有其家至于庶人盡有其身合天下而无不有其有家戶闐闐之象占也

又七十三章

至人伏虎虎媚養巳或蹈虎尾不逢咥只亨劓足適屨以冠苴履咎咥徒結切或作齧莊子虎媚養巳劓祖本切苴鉏加切

上乾下兌履之象也乾剛在上爲高明爲強弗友四兌主以一柔履于五剛之中乾剛過猛如虎兌柔以說躡其後而和之如履虎尾謑至人伏虎哲

士遠虎人防虎虎防人人无害虎心虎无傷人意四說主于和乾于九原應以四麗于五三二七之間上下俱以和行皆高明柔克剛强而化爲說和之象故履虎尾而有不咥之亨五尤五剛之中主以與四三合而成麗若失其在五而唯四柔是麗則胥五剛而惟一柔是主或劓足適屨或冠履倒置上下无辨又何足以成履故亦

又七十四章 ⚊⚊⚋⚊⚊⚊ 以上共四章

小不加大婦寧制夫以巽相取以麗成孚爾載勿輸

可以長驅 輸式朱切石補曰賊妨貴少陵長遠間親新間舊小加大淫破義六逆也

風行天上小畜之象也小雖不可以加大而大豈无取于小婦雖不可以制夫而夫常有藉于婦六巽主與初有應以六麗于五七而成孚三與九又寧有不孚取小之巽德畜大之過剛取婦之巽德畜夫之過健合彊弗友高明而皆以柔自爲克又故无不利有攸往也

又七十五章 ⚊⚋⚊⚋⚊⚋⚊

濟彼中澤蕃鮮之藪三合則群二偶則友春蒐秋獮發无不取大庖弗有 [illegible]獮音[illegible]一百九章取其前以獲也

澤中有雷隨之象也兌中澤震蕃鮮古惟鮮食後世粒食而兼鮮食自皇犧以來未之易也獸三曰群二曰友一二友四五友七八友三合之則群善在天下无不有也其在一人且无可廢或群或友尤當有所畢取也震春兌秋當春有蒐以蒐則獲至秋有獮以獮則獲惟善是隨无隨弗獲乃一二之前則虛四五之前則虛七八之前又虛隨以天下合天下之善爲已有而仍不自居其有隨之至

也

又七十六章 ⚊⚋⚊⚋⚊⚊⚋⚊

器久蟲聚木久生蠹有貑與蜎可以起痼惟鵲之㾜匪鯪伊鮒元亨 痼音見建八十一章蜎牛貴切音與涓同似豪猪可治胃疾鯪音令鯪鯉一名川山甲鮒符遇切沮詞山時于外氣行乎內溫煖如春謂之火生物之氣也冷急如吹謂之風殺物之氣也

山下有風蠱之象也凡器久不用而蟲生木久不用而蠹生人久晏安而疾生天下久安无爲而亂生如左傳所謂風落山女惑男外雖无恙而志則

被戕外可遮飾而內實敗壞皆蠱也有鴷與蝟可以起痼鴷鴷斲木一名啄木遇蠹穴能以觜畫字成符蠹自出蝟能治蠱三八木九于八二于三啄也二五八三極之中而五尤中蝟也然蝟性畏鵲見鵲便自仰腹受啄又三八叶而克五之象鯪鯉能川山一四七俱虛之象二三相附六五相附八九相附從二而巽直要上止遂可反亂爲治貞下起元雖无一四七之始而有二五八之中三六九之終故占元亨

爻七十七章 (一)(--)(○)(○)(一)(--)(○)(--)(一)

口无妄咥黃金噬蠶密網再恢迅霆三威獄无用折剢其饕餮威呼決切音與血同饕他刀切餮他結切

電雷噬嗑之象也五主噬嗑之中上撰則坎剛之主下撰則艮剛之主頤中有物口无妄咥也四金五合爲黃黃金噬蠶也密網再恢六七上虛又不下乘五九合德獨除煩條更立疎網毋以苛爲察刻爲明也迅霆三威三虛二四中睽五初合德雷出不震動无疾㬥也如是而天下之人无不可與應合獄不待折而自无剢其深刻而重之班固志古之聽獄求所以生之今之聽獄求所以殺之葉適曰歷代用刑大要其君賢而所用者仁人則用刑常輕其君不賢而所用者非仁人則用刑常重歷代之議刑者亦然其人君子也則議刑常輕其人小人也則議刑常重故觀其所用可以知其國觀其所議可以知其人司刑者愼占之

爻七十八章 (一)(--)(○)(--)(一)(○)(○)(--)(一) 以上共四章

忠信由衷源頭涤洌頰舌外撤風雷內抉闇然世家高山閟閱亨涤力玉切洌良薛切皆水清撤丑列切抉古穴切閟房越切閱弋雪切有功曰閟有勞日閱

山下有火賁之象也魏莊渠先生曰渾厚則闇文明淺薄則開巧慧學須涵養本原五主賁中忠信由衷也五土六水雖近相克而一六原叶二五六合爲坎而五爲坎主五六八合爲震而五爲震主五惟山下出泉之主源頭涤洌也忠信賁之本禮義賁之文忠信之人可以學禮以外艮言七虛其中九五合德頰古外撤光明篤實无漏洩也以內

離言二風四雷俱虛五初合德一二聯合文明內畜克世其家也闇離在下高山在上白賁无咎化成天下也

又七十九章 ⚊○⚊○⚊⚋○⚋⚋

人无不至天天无一錯舉足知天謝彼耕穫災既得失疾亦勿藥唐李景遜母鄭治家嚴始貧乏之時治墻得錢一甕婢奔告母曰士不勤而祿猶災其身況无妄而得我何取亟使閉坎惠祐詩緣木求魚登山採珠非意之望語君勿圖不成則幸成之者誅似深于无妄之旨周禮醫師掌醫之政令聚毒藥以供醫事王氏曰毒藥得天地之偏氣寒熱之性過甚者也人身具造化與天地相流通非時不正之氣感則成疾與夫七情六慾所傷亦成疾是皆有不和之氣者故以偏勝之物攻之即得其平然藥亦有補者終不免有所偏可暫用已疾而已久服亦有傷故總以毒名

天下雷行物與无妄之象也人无所不至惟天不容僞天下惟天動爲不妄邵子天聽寂无音蒼蒼何處尋非高亦非遠都只在人心投吳走越覓青天殊不知天在眼前開眼見天猶有病舉頭尋處更无緣天不可以開眼而見舉頭而尋人動皆天動即心爲天即天爲心天不徒在人眼之前而常在人足之下也四上應九二上應七初受五克而主動于下足踻踻如有循跬步不敢違天而安動纔動即天无動非天舉足知天也三本震位于稼爲反生以虛菑畬耕穫咸有所弗事也四下虛无妄之災七上下俱虛无妄之疾四之異五御災之牛七聯五九爲純乾與二剛柔合德中正而應疾亦自瘳不必有藥以无妄之得則不處以无妄之災之疾則有所不去夫是之謂不定之天而亦不祐之命夫是之謂无妄之至

又八十章 ⚊⚋○⚋⚊○⚊○⚊

犢健既犗豕犗又栈馬壯維閑九岅不踣天衢直陟犗居拜切音與戒同刑也栈與職切橜也踣宗墨切音與匐同僵也倒也陟竹力切岅府遠切山坂本作阪或作坂

天在山中大畜之象也犢健必觸而爲之犗止其健于初也豕躁必齧既豶又牙止其健于三也馬壯維閑良馬逐又利艱貞可以進而尤不敢進止其健于五也一三五之中有間虛又一與六應三與八應皆以健受止之象如是則五九相生合初與三而皆可以利往雖如九岅之峻而非七虛之

所能踣，是爲天衢直陟之吉占。

又八十一章

雷厲風飛，不云自東，艮果下地，坤輿上同，木道通厥中，維宮維稷，无不利。稷，祖紅切。四豕曰宮。

風雷益之象也。五虛于風雷之中，三虛于雷中，八虛于風中，非生長之風雷，不云自東也。如是而以陰陽分別淑慝，一七九合于外，貌飾之善，二四六合于內，跡攻之惡。非君子見善則遷，有過則改，如風斯飛，如雷斯厲之實益也。包犧氏沒，神農氏作，

斲木爲耜，揉木爲耒，耒耨之利，以教天下，蓋取諸益。中爻艮坤雜撰，艮果下地，從初發生，坤輿上同，合七九而皆有載，木道通厥中，起土自中，耨草自中。二四之間，震木通于下，七九之間，巽木通于上。如是者，善爲實遷，過爲實改，善與天下共爲遷，過與天下共爲改，維宮維稷，合天下而僉受其益，合天下而僉享其利，合六爻而俱叶應也。

又八十二章

上山見虎，下澤見蛇，无咎。鯢嗔雀呀，羽冥鱗注，凶。嗟啞吉。蛇，食遮切。鯢，今之河豚，大腹，觸物常怒氣滿腹，一名嗔魚。呀，許加切。注，烏瓜切。啞，於加切。齊景公出獵，歸就晏子而問之曰：今日寡人出獵，上山則見虎，下澤則見蛇，不祥也。晏子曰：國有三不祥，有賢不知，一；知而不用，二；用而不任，三。今如虎之室，如蛇之穴，而見之，曷爲不祥也。

山下有澤，損之象也。五極位虛，二七失明，損无異見。上艮中睽，究見有虎，下澤中裂，復見有蛇，遂以見非所見，而謂之不祥。不知山，虎之室，澤，蛇之穴，今二七之虛，即虎室即蛇穴，曷謂不祥也？惟四六八合坤于中，發爲忿慾，不知懲窒，慾如雀之性淫，而夕皆忿，如鯢之觸物而輒嗔，是謂不祥，而損所

當損。一三九合乾在外，皆賢人君子，或有而不知，或知而不用，或用而不任，九如羽之天翔，一三如鱗之淵沉，是謂不祥而損所當損。五虛穆然深思，二七虛旋明返照，非彼之嗟，而此之啞，斯損所當損，合上六爻胥爲應叶，可以化凶而占吉。

又八十三章

去其出禍，杜其入病，逢虎以馴，遇龜有慶，貞吉。載顛載拂，于賢于聖，貞吝。去，上聲。周官有食醫，節國囊曰：素問言不治已病治未病，食醫主治未病之事，以百病多生于口腹也。金人銘，无多言，多言多敗，勿謂何傷，其禍將長，勿謂何害，其禍將

入言出諸口禍隨其後術不擇口物多終生失道
後語言嗜味長樂口之物少苦與口之言亦福

山下有雷頤之象也飲食不節病從口入也言語不愼禍從口出也逢虎以祉艮爲虎以上止制下動以言語必愼其出以飲食必節其入也離本爲龜坤本爲虛二四六八之中伏以閒成虛虛明之至神靈之至如靈龜食且不事何待言節言愼頤象初自賢无以善動上自聖无以成止三七俱虛而五中尤爲不足之象是爲貞吝程子曰某氣本不盛然而能不病无倦怠者只是一箇愼生不恣意紹興中經筵講頤象先堯曰自常人觀之愼言語所以省禍節飲食所以省疾人主則凡自內及外如言語皆不可不愼自外及內如飲食皆不可不節

又八十四章 以上其六章

四實二虛虛實俱虛鳥卵之乳豚魚之呴匪丹誠之秡獻利貞卵盧管切呴歔俱音虛呴亦作噓吹也秡獻出呬抽息也

澤上有風中孚之象也贊象以一三七九之剛實函四六之柔虛一三中虛四六中虛七九中虛合剛實柔虛之中而无不虛虛之至孚之至如鳥之乳卵无一之不如期而孚又如吹浪之豚魚无一之不隨風爲嚮也又德而進乎此不期其孚而自无不孚有中孚應天之正故占利貞邵子一片丹誠最難狀庶幾長得類舟虛若言必使他人信盡丹誠誰肯知只被人間多用詐遂令天下盡生疑吾用中孚爲得策陰行狡猾謂知機請觀今日長安道易地何嘗不有之此可以知中孚之爲孚矣

稽疑疇凡三十六章

明一章 ○○(一)(--)(一)(--)(一)(--)(一)

蒙驛蛇、剝克則、雨暘不忒、貞巽兆、寘家人、假吉、蛇一名水母、無頭目處所、江賦、璅蛣腹蟹、水母目蝦、忒他得切、假音格、

七稽疑擇建立卜筮人、乃命卜筮、曰雨、曰霽、曰蒙、曰驛、曰克、曰貞、曰悔、凡七疇、自一至七、秩秩有序、卜五、此占二、此以卜言、八九位虛、三四无應、金木相犯、如水母之無頭目、然蒙驛蛇也、有五為主、剝克則也、三四相犯、五剝其中、而得和、于是一六水、二七火、首尾叶應、是為時雨時暘、水火交濟之吉兆、以占言、四于卦為巽、巽貞于中、上合為鼎、有享帝養賢之象、下合為家人、有正家而天下定之象、故占吉、啟蒙六畫之上、各生一奇一偶、為畫者七、是為稽疑七位之象、

明二章 (一)(--)(一)(--)(一)(--)(一)○○

雨霽兆、陰陽互、木金無牾、貞乾、大車以輸、大師相遇、无咎、牾五故切、輸傷遇切、

疇自三至九、秩然敘列、以卜言、一二位虛、六七无應、即龜拆之兆、曰雨曰霽、陰陽互、五主于中、于六雨為相克、于七霽為相生也、于是三八木、四九金、首尾叶應、木金更相為保、仕而無牾也、貞乾、六于卦為乾、上合為大有、有大車以載、有攸往之象、下合為同人、有二人同心、大師克相遇之象、占无咎也、

明三章 ○(--)(一)(--)(一)(--)(一)(--)○

圭影莫究、亥步莫衡、陰忒乃生、兩揲四營、主人大貞、坎窞既平、无咎、揲徒協切、音與屧同、營余傾切、音與融同、貞陟盈切、周禮有大貞之禮、謂卜人事、

一、九位虛、二八外邪、四六中偏、一二三四撰成一坎、于五下、六七八撰成一坎、于五上、四五六又撰成一坎、于上下、三坎之中、上下中交重為險、九上為天、以圭影則莫可究、初下為地、以亥步則莫可測、陰忒乃生也、卜五占二合而為七、卜何卜、占何占、邵子買卜稽疑、是買疑病深、何藥可能醫、夢中說夢、重重妄、牀上安牀、疊疊非三、下坎主文、七上坎

主爻五、中坎主爻、又上下二坎之主爻、總之陷于二四六八四陰之中、此所以无往不陷、而有疑可稽有忒可行也、合上下而兩揲之、二八合爲十、三七合爲十、四六合爲十、五從中以爲之主、又徹内外而于四陰嚮嚮之下行、則五以主四、三以主乎二四、上行則五以主六八、七以主乎六八、俾二四六八四陰不得用事、三五七之陽、得以爲主、五又從中以爲三七主、如是而二四復爲陷乎二六八、復爲陷乎七、上下二坎、復爲陷乎五者、无之、是爲主

人火貞、无險不平、人得補過之象占、

明四章 ○⚋○⚋⚊⚋⚊⚋⚊

群疑已化、陰蒙上浮、春蟄震驚、兄弟无尤、既稼既穡棲畝盈疇、浮縛謀切、誅巨鳩切、呂蘡薈芸者、長其兄而去其弟、兄嘉禾、弟荼蓼、

九七位虛、八居其中、九離七兌于卦爲睽、睽象隱睽疑化也、八爲陰、木兆拆于中、陰蒙浮也、三八應春蟄驚也、陽淑陰慝、二嘉禾、八荼蓼、種類區別、兄弟无尤也、陽生陰成、一三五爲生爲稼、二四六八爲成爲穡、上下俱以木德相爲生成、棲畝盈疇也、

明五章 ⚊⚋⚊⚋⚊⚋○⚋○

陰毒絲縷、最爲不祥、誰其消之、嚮明位當、土金合釜、蘭室芝房、

一三位虛、二居其中、一坎二震于卦爲解、解象既隱、二爲陰火、兆拆其中、解不能盡、陰謀鷙毒、微有一絲留于心術、便爲人心莫大之害、最不祥也、凡人離明不出頭、則坎暗終不盡撤、天理不流行、則人欲終不退聽、故隼不易射、惟成器而動者能之、二七應嚮明位當也、七既嚮明當位、五九聯成合

乾、上金合釜也、由是工與四六八合成坤順、无之不順、蘭之室、芝之房、美在其中、暢四支、發事業、化陰毒而爲至美之象占也、

明六章 ⚊○○⚋⚊⚋⚊⚋⚊

濟已到岸、人亦到家、衣袽終日、載戚載嗟、陸有爲車水有爲艤、終吉、車尸遮切、艤初牙切、或作舣、音與入同、

七八位虛、自一至六、卦成既濟、九處既濟之上、于濟既象誕、先登岸于人、又象復而得返其家也、九以五中相生、下與四應、四上合下合、皆坎繻衣之

中懷有衂緼終日以戒常有戚嗟不謂登岸而遂忘其險不謂到家而遂荒于嬉也七八雖虛二三聯合水陸舟車原无不備是以永有所終而占吉

明七章 ⚊⚋⚊⚋⚊⚋○○⚊

蟄潛之淵幽人貞吉坎窞之穴脰入脰出聯翩丙乙弋不能獲吝脰大透切音與豆同項也頭脰也元嘉中宋尚書令何尚之以老請致仕退居方山議者咸謂尚之不能固志既而詔書敦諭數四果起視事袁淑錄自古隱士有跡无名者爲眞隱傳以嗤之獲吋胡具切卯子世慙其如與願違必須言進是无知遍將底事閑思處不若西街極論昧談爾訴木不能動世奈何變鬓巳如絲天邊新月從來細不爲人間變畫眉

二三位虛自四至九卦成未濟初處未濟之下以蟄潛之淵言沈晦惟恐不深退藏惟恐不密冥鴻之羽潛龍之鱗幽人貞吉也以坎窞之穴言則惟有下入而无上出中受五克之象或有脰入而復脰出有六上應之象六旣下應七八又聯合以實二三之虛于初宜若可援而弋終无所獲是爲習坎入坎卒于死以沈淪淵底之吝占君子惡居下流以此

明八章 ⚊○⚊⚋⚊⚋⚊⚋○

掛離坼驛商橫陬踖表衰九逆起不見石伏則匯澤无咎陰陽變化淪驛龍之蛻見白虹纖芥龍鮮故精于目又以與龍變水入能變火龍不見石人不見風魚不見水鬼不見地羊不見雨狗不見雪

原二要七以成六位于行爲火于掛爲離九坼其上于兆爲驛商橫陬踖歲在庚名商橫金有火克之患也二七合爲九三六合爲九四五合爲九由二七以徹于內由四五以徹于外自下而上適與上九全疇叶合九純陽之龍德起不見石龍精于目八艮虛于上也伏則匯澤龍能變水无之非水

无待居水初坎虛于下也如是金火相克遂非所虞占无咎也

明九章 ○⚋⚊⚋⚊⚋⚊○⊖

掛震坼雨肇于黃鍾究于十一惟一是宗一維根底億萬維縱大吉鍾職容切樂鍾宗作冬切縱七恭切松草帅木葉與身皆直

原三要八以成六位于行爲木于掛爲震一伏其下于兆爲雨初者黃鍾之宮震由此掛雨由此兆肇于黃鍾也三八合爲十一四七合爲十一五六合爲十一六晝成掛六位成章非初九以爲始虛

初太極體立用初太極用行惟一是宗也原始于一要終于十成之爲十合之爲一體用一原顯微无間什百千萬之成不同而一之原本根柢並无或二並无不直一維根柢億萬維樅也占大吉也

明十一章 ○(--)(一)○○(一)(--)(一)(--)(一)

東南生旺西北休囚鳴鷗在中以鸛以鴇春華特繁寒木之夏（囚似由切鷗於憲切鳳名鸛自遂切西方神鳥鴇乜由切今作鴜息於求切頁首也）（心髮剛髮自會作夏）

六九位虛五兆下叶二三有七八之應東南生旺

也一四无六九之應西北休囚也五以沖氣調劑四時各得其正既有春夏之生長遂宜有秋冬之收藏如鸛之爲肅如鴇之爲摯休囚固天道之正令而君子之所不去也但有生旺无休囚惟知進存得而不知退亾喪以犯忌盈之天道則如惟有春華而无秋實誠无足取又如寒木而并發春華亦世所不常之事君子更以爲憂也

明十一章 (一)(--)(一)(--)(一)○(一)(--)○

乙丙叶吉庚癸空亾文明爲奕殺氣潛藏无初與成

占在黃裳（爲思積切奕羊益切）

一四位虛五兆上叶八乙七丙而下得二三之應乙丙叶吉也九庚六癸而下不得一四之應庚癸空亾也乙丙叶文明爲奕也庚癸空殺氣潛藏也一六爲初四金爲成无初倡始非臣道无成有成非臣道一四之虛適合居中守下之臣道而于五德爲有光勿問而知其爲大善之吉也

明十二章 (一)○(一)○(一)(--)(一)(--)(一)

牛觸豕突汝心大疑雨蒙叶兆通原逹逵離兌有孚

同異惟祺貞吉（逹渠追切）

二四六八皆坤順之爻六八位虛六乾八艮天在山中于卦爲大畜畜義空虛二四單見如牛毛牿而惟有觸如豕无牙而惟有突恣睢暴戾一以氣質用事人道无復有存此人心之大疑所當亟爲合謀也一三五七九五陽爻俱滿五尤得主于中謀之汝心而從謀之卿士庶人而從謀之卜筮而從六隱一坼其兆雨爲流水爲通源八隱三坼其兆蒙爲大塗爲逹逵九成離下得四應七成兌下

得二應天地暌而萬物通男女暌而其志通萬物暌而其事類同所當同異所當異同而无害于異異而无害于同推之天下更何不通斯于牿牛牙豕之義爲庶幾畜義原无不成故占貞吉

明十三章 (--)(--)(一)(--)(一)(一)(〇)(〇)(一)

蘿薙未孚乃心内訌汝謀則從爰命卜筮虛實既衷陰晴既同无咎 蘿音見又二十一章薙音亭與觀同或作瘖衷陟弓切

一三五七九皆觀示在上之爻二四六八皆下觀成化之爻二四下虛風地不叶陽有觀示陰不感孚如觀之薙仰鳴而未必其晴俯鳴而未必其陰鸛薙未孚也二四虛七九无應乃心内訌也五得尊位大中于一三七九之中大觀在上中正以觀天下汝謀則從也爰命之卜二虛而七爲兆四虛而九爲兆七九兆而二四以虛孚爰命之筮貞坎而以壬占悔震而以甲占壬甲占而六八以實孚虛實皆衷于中虛實合孚于五也如是而天下有不服有不化陰晴有不定者无之占无咎也

明十四章 (一)(--)(〇)(〇)(一)(--)(一)(--)(一)

倏雨倏霽以序占剤旅人窮亢水火跌谿强笑不快童僕睚呰貞吝 呰在詣切音與剤同目匡或作眦睚舉眼眦恨視又土懈崖智二切音與漬同

六七位虛五合于下用之以卜一二无六七之應相爲克戰倏雨倏霽曾无定也五爻一氣聯合五中以爲序首得其序斯得其剤雨霽之有倏忽非所患也九八上處用之以占九離八艮于卦爲旅旅人處于高亢窮極之位七火六水俱虛而莫之濟也旅四得其資斧我心不快九與四應强笑而神不偕來旅三焚次喪其僮僕八與三應童僕亦爲睚眦而反目夫人之處世皆旅也陰晴之不定且宜占之天應與之向背豈无占于己至使儔侶无澤色而童僕有離心不欲與之一朝居不亾何待占貞吝也

明十五章 (一)(--)(一)(--)(一)(〇)(〇)(--)(一)

東西不輯南北既胥用禽利執丈人貞吉弟子出入 執之入切

三四位虛五爻聯合于上爲龜兆一二在下于卦

爲師、以兆言、八九无三四之應、金木之坼、如師之相爲克戰也、成數聯合、南北旣禽、田禽利執也、五中二七又爲叶應、以相生、丈人貞吉也、一二內處一處二內、坤加坎、柔乘剛、以六上應而爲出、以二三睽疑而爲入、出治兵、入振旅、總不免爲輿尸而占凶也、

明十六章 (一)(--)○(--)(一)(--)(一)(--)○

洪河竭、溝澮闢、太陽沒、星斗赤、澤龜食墨、震艮並逆作內貞、作外吝

一、七位虛、一陽水、爲洪河、六陰水、爲溝澮、一隱六見、洪河竭、溝澮闢也、七陽火、爲太陽、二陰火、爲星斗、七隱二見、太陽沒、星斗赤也、有皇極以主于五兆中、沙五主四爲相生、四九應、澤龜兆吉也、以五主三爲相克、三八應、震三艮八之占、皆不爲叶、震艮並逆也、卜兆中具神明、不叶、作內貞也、卦體外毀、震不能動、艮不能止、固以威遠作外吝也、

明十七章 ○(--)(一)(--)(一)(--)○(--)(一)

煦煦孑孑、皇極所寘、合六襄七、要歸五事、大明正位、大疑遠離、吉无不利、寘支義切、王有大疑、卜筮主民、信主佾、躬主于、發位寓、清聖人、故以兆曰瑞、卦象息、艮切辰、一移曰七、襄離刀智切

三九位虛、三八皆木、木行屬仁、三隱而八見、煦煦之仁、非仁也、四九皆金、金行屬義、九隱而四見、孑孑之義、非義也、惟皇建極、以仁育天下、以義正天下、何取煦煦孑孑之仁義、皇極所寘也、卜用五龜兆備具、一二在下、合六襄七、以要于五中、五合六七爲中天、大明之正位、則八仁无病于煦煦、而四義无病于孑孑、若其合靈龜之靈、爲神靈、惟坼所兆、而无不靈、大疑以去、大智以全、卜旣得吉而占且无不利也、

明十八章 (一)○(一)(--)(一)(--)(一)○(一)

十朋寶龜、叶氣內輇、陰坼左右、度陽坼、戴履圜、下上其旋、元吉、圜王權切、本作圓通作員、輇且緣切、度從故切、

二八位虛、一九外包龜體、以成五極、中主十朋寶龜、叶氣內輇也、二隱七見、八隱三見、陰坼左三右七、各得其度也、四九應、一六應、陽坼戴九履一、更如天體之圓也、以下則宜乎人、六得一應也、以上

則應乎天四得九應也是爲皇極稽天驗人之至
占故元吉也

明十九章 ○ ⚋ ⚊ ⚋ ○ ⚋ ⚊ ⚋ ⚊

黃宮聲變白虎驛騷坎離相遁式呼式號匪其爲孽必益之鏖 騷蘇遭切號胡刀切今作號孽埤高切音與蒿同或作鏖鏖於刀切

五九位虛五虛黃宮聲變也九虛而四坼白虎驛騷也如是則一六二七三八雖俱應爻而中樞不立九要无終以上水下火則不言濟以七爲上亟二爲下主且此式呼而彼式號言不得其從也金土相生之爻四如无以關五之荒孤金爲政必且稔而爲殺合相應之爻而俱有鋒鏑死凶之患也

明二十章 ⚊ ⚋ ⚊ ⚋ ○ ⚋ ⚊ ⚋ ○

鈎陳失位玄武變動醯雞上春蟦羊下涌陰霪之患懷襄之患 動徒總切醯雞蠓蠓飛磑則天風春則天雨言將風則旋飛如磑一上一下如春則雨蟦音見農三十七章涌余隴切或作湧通作踊悤丘勇切本作恐

一五位虛五虛鈎陳失位也初虛六乃上坼下无應與玄武變動也六坼七至九僅存蠓象醯雞上春也一五虛二三四夷爲土怪蟦羊下涌也如是

則陰霪爲沴而懷山襄陵之患在所必至土不足以制水必泛溢而爲災中氣有所不存二七三八四九上下雖俱應爻不占吉也

明二十一章 ⚊ ○ ⚊ ⚋ ○ ⚋ ⚊ ⚋ ⚋

艮維傾圮中洲震裂木怪草妖其兆復抉金甌无缺南北有截凶 抉古穴切韓文爬羅剔抉或作刔截昨結切詩海外有截

五八位虛八虛艮維傾圮也五虛中洲震裂也八隱而三坼又草之妖而木之怪其兆已顯明而剔抉也四九應金甌之固一六應二七應南北萬里然極紐中解震氣東索一時之固不足恃而滅絕喪凶之禍可以立待故占凶也

明二十二章 ⚊ ⚋ ⚊ ⚋ ○ ⚋ ⚊ ○ ⚊

黃霧中塞黑眚南見其怪畢方譌入宮殿三面宴如勢莫可援凶 見胡甸切殿堂練切援于眷切抱朴子畢方人面山海經章莪之山有鳥如鶴一足赤文白喙其名畢方見則其邑有譌火譌吾禾切

二五位虛五虛黃霧中塞也二虛黑眚南現也二于卦爲坤于色爲黑于行爲火所應在七七正南之位其兆曰火熒及宮殿也一六應二八應四九

應東西北三方。鼪宴然无事。而土兆空虛。其圖欲傾。且火告已見。而中莫為主。曾无悔悟。則傷敗在所必至。勢莫可援也。

明二十三章 (⚊)(⚋)(○)(⚋)(○)(⚋)(⚊)(⚋)(⚊)

天光中闇。日精旦昧。我龜既厭。貞𥙿俱諄。西北戰克。洊水以涯。无咎。昧莫佩切。古作眛。詩蔑昧切。

五七位虛。五虛天光中闇也。七虛日精旦昧也。五。兆之龜不契。三畫之象不成。我龜既厭。貞𥙿俱諄也。六于卦為乾。履五七之虛。慎乾惕之慮。致日夕之謹。戰而能克。下有一應。天君還得其職。本心晦而復明。如泉斯達。如坎斯通。洊至之水。上下合流。有過善補。故无咎也。支氏无安傳。人生百歲。如飛鳥遺音。苟无善以聞于後。皆徒生也。晝夜乾乾。猶恐不及。豈可縱其安逸以惰其志而昏其氣乎。得西北戰克之吉。

明二十四章 (⚊)(⚋)(⚊)(⚋)(○)(⚋)(○)(⚋)(⚊)

冲氣不足。當雷不雷。既雷復回。龜筮相推。邑牛方來。天意亦廻。回戶恢切。亦古雷字。推他回切。

三五位虛。五虛中氣不足。何以綏天下于太和。三虛當雷不雷。八无應。既雷復回。何以竦人心于震動。四孤立于中。諶及卜筮。龜兆五。卦象三。上下皆不能成。上下相為推盪。四挂為髤。冥冥之中若助之順。既安其居。又不失順。九且上應。是以用作必致其凶。而用靜猶為得吉。天意終无所絕于人也。鄒爾瞻答友人生平處事。自家庭以及衆務。皆從刻薄一邊。此最傷造化元氣。昔人稱孔子太和元氣流行。近而悔之无及。願以不肖為戒。寧心跡不見亮于人。而吾身之元氣。決不可傷也。又曰。學以培養天地元氣為主。若自已身上做得元潔。于他人身上。全然不管。此于世間稱好人。而元氣則薄甚矣。所謂元氣。此冲陽和陰之中氣。與震雷發動之生氣也。明用稽疑。當首明此稽此。

明二十五章 (⚊)(⚋)(⚊)(○)(○)(○)(⚋)(⚊)(⚋)(⚊)

方解土崩。寇盜馮陵。焚山塞澤。曾莫之膺。海梟出見。是為凶徵。崩悲朋切。山壞自上墜于下。陵力膺切。徵陟陵切。晉惠中人有得梟毛二丈。以示張華。華見慘然曰。此謂海梟毛也。出則天下亂矣。

五六位虛五皇極尊爻稽疑之主于卜爲克以虛其兆无解而土崩也六爲陰水弁虛冦盜日熾而馮陵也九八七聯合在上爲火山山澤之占烈火以焚山推山以塞澤下雖得二三四之應以馮陵勢乖曾亦莫之能膺也初无六應如海鳧之毛之可以徵亂初青既見其國必凶无可倖而免也

明二十六章

中原鼎沸斧螗鋒蛸奮地出師占皆不謂赤蛇見眚天命終既沸方未切本作灪蜩音見又七十六章吉詩鋒蜩斧螗或作猬謂報也謂之是報之也又事有可稱曰有謂不可名言曰凶謂既居毅切

四五位虛五汝有大疑謀及乃心于龜爲克兆于心爲天君于國爲中原從中而坼中原鼎沸而潰亂也四陰金合五弁虛斧斨破缺蜩螗之噪鋒鏑憂蛇蛸毛之聚也一二三聯合于下爲雷地地水之占將奮雷以出地或行險以出師上雖得六七八之應占皆有所不謂也九離爲赤下獨无應孤立于終赤蛇見眚天命終訖也

明二十七章

涸流之紀雨兆極无凶鼉鳴支祈見商羊舞悔凶素問歲水不及爲涸流之紀管子曰涸澤之精有蛇一首兩身名曰蟡見則大旱鼉徒河切龍形欲雨則鳴鳴數應更其聲如鼓里俗以鼉識雨无支祈水神求獲豪州塗山訪川瀆文淅水淮渦神齊有一足之鳥飛集于宮朝下止于殿前舒翅而跳齊侯怪之使聘問孔子孔子曰此名商羊急告民趣治溝渠天將大雨亟告如之天果大雨諸國皆水齊獨以安孔子歸弟子請問曰異哉小兒謠曰楚王渡江得萍實大如斗赤如日剖而食之甜如蜜此楚之應也兒又有兩兩相牽屈一足而跳且謠曰天將大雨商羊鼓舞今齊獲之亦其應也夫謠之後未嘗不有應隨者也袁介踏災行有一老翁如病起破衲鹽瘳瘦如鬼曉來扶向官道傍哀告行人乞錢米時予捧檄離汀城邂逅一見憐其貧倒囊贈與五升米試問何故爲窮民老翁答言聽我語我是東鄉李福五我家无本爲經商只種官田三十畝延祐七年三月初賣衣買犢

犂與鋤朝耕暮耘受辛苦要還私債輸官租誰知六月至七月雨水絕无潮又竭欲求一點半點水却比農夫眼中血滔滔黃浦如溝渠農家爭水如爭珠數車相接接不到稻田一旦成沙塗官司八月受災狀我恐徵糧喫官棒相隨鄰里去告災十石官糧望全放當年隔岸分吉凶高田盡荒低田豐縣官不見高田岸將謂亦與低田同文字下鄉如火速逼我將田都首伏只因嗔我不肯告却把我田批作熟太平九年開旱倉主首貧乏无可償男名阿孫女阿惜逼我嫁賣賠官糧阿孫賣與運糧戶即日不知在何處可憐阿惜猶未笄嫁向湖州山裏去我今年已七十奇飢无口食寒无衣東求西乞度殘喘无因早向黃泉歸旋言旋拭腮邊淚我忽驚慚汗沾背老翁老翁勿復言我是今年檢田吏

明二十八章

從革之紀釋兆極无凶長流主秋无悔素問歲金不及爲從革之紀

紀古叶治獄參軍、爲長流帝下世紀少昊、萌其神降于長流之山、于祀主秋、王應雷曰、天之存秋宅于成微也。六官之有掛云于生民也、天地之化、非因以秋氣之嚴凝肅殺、則萬物无以堅實向衰、而造化或幾乎息矣。人之道亦然、非有嚴毅方正之範斷制裁割之宜、則善无以立、惡无以刑、治已治人、无一可者。故司寇者、以剛斷果決制天下之過者也。澤之所以爲說、兆之所以有澤、義因如此、

明二十九章 一 -- 〇 -- 一 -- 一 〇 一

伏明之紀、震兆極无凶、四時出內有救、燭龍行不失候无咎、素問、歲火不及爲伏明之紀。周禮、夏官司爟掌行火之政令、四時變火以救時疾、季春出火、民咸從之、季秋內火、民亦如之。見、胡甸切。山海經鍾山之神、名曰燭龍、身長千里、視爲晝、瞑爲夜、銜火以照天下。乾坤鑿度、燭龍行東時肅清、行西時嘔噢、行南時大暇、行北時嚴殺。隋書、師曠食飯云是勞薪所爨、晉公使視之、果然車輞。以此推之、新火舊火理應有異、顧于五時取五木以變火、用功甚少、故益方大。

明三十章 一 〇 一 -- 一 -- 〇 -- 一

委和之紀、蒙兆極无凶、維响亨。素問、歲木不及爲委和之紀。郎顗述孔子之言曰、雷之始發、大壯始、君弱臣彊、從解起、雷者所以開發萌芽、辟陰除害、萬物須雷而解、傳、當雷不雷、太陽弱也。抱朴子、有无目之獸、是嚋三八俱隱、亦悉母之獸之象、

明三十一章 一 〇 一 -- 一 〇 一 -- 一

日昃之離、西南因地、西北用天、九位其旋、王于出征、天山增獄、瀚海增淵、大吉。獄、五角切。瀚、侯肝切。

四八位虛、一二三下合而成離象、五六七上合而成離象、九乃位于重離之上者也。二下離之主占屬坤、屬西南、六上離之主占屬乾、屬西北、日從西南歷西北、日昃之離也。日既西昃、占兆宜凶、然升之必中、中之必昃、時乃天道、亦顧人之所用何如耳。日西南因地而用坤藏之道、日西北因天而用乾君之道、九本離宮、又屬天位、升昃皆日、東西皆照、緯天而運、原无窮已、九位其旋也。二麗一三六、麗五七、而九合之、以成用、王于出征也。坤艮對乾

巽對、坤軸奠而艮嶽由之以隆、起乾紐完而巽維若爲之更張、艮上隱爲天山、地勢東南下、爲瀚海、九以重明化天下、而成正麗之功、山增高而海增深、占大吉也。

明三十二章 一 -- 一 〇 一 -- 一 〇 一

日月重華、合璧天黿、陽昱艮果、陰昱巽鷄、介潬生生、壽齡之根。黿、愚袁切。介蟲之元、天地之初、介潬生先龍、先龍生玄黿、玄黿生靈龜、靈龜生庶龜、凡介者、生于庶龜。大黿、辰星之精、合一八玄杙、三五六八切。昱、音與育同。鷄、於袁切、鵷雛、鳳之屬。齡、郎丁切。根、古痕切。

二六位虛三四五合成離象于下七八九合成離象于上日重輪月重輝日月重華也一者坎宮天地開闢之所自始日月照臨之所自始合璧天竈也上離八陰麗乎七九之中八于卦為艮于行為木八一相生光昱陽晝文明篤實纍纍堅木之顛暘昱艮果也下離四陰麗乎三五之中四于卦為巽于行為金四一相生光昱陰夜文明化成閶闔東南之域陰昱巽鶬也初者天竈之次介潭之淵根初以生為黿為龜黿言乎元龜言乎長惟龜為

靈惟龜為壽人有能不昧本心之靈不虧天地之初體黿之元長龜之長疏水以源而流則何窮植木以根而生惡可已是為介潭生生壽齡根柢之象占

明三十三 ⚊⚋⚊○⚊○⚋⚊

執中履樞重明麗正貫索空虛上下輝映大同之占繼世之慶正之盛切五正刮也木正祝融火正蓐收金正玄冥水正后土土正三正天正陽氣叅至地正萬物始芽人正萬物孳出腴於叛切或作喚慶丘敬切

四六位虛五乃宅中執中履樞也上下皆離重明麗正也天文有貫索七星如貫珠環而成象有天牢中虛則刑平官无邪私中有星則刑繁有星而明為貴人无罪而獄上下皆離為網罟為貫索四虛而下離不為網六虛而上離不為網五中而上下皆不成坎刑罰清明貫索空虛也四虛文明上映六虛文明下映上下輝映化成天下也汝則從龜從筮從卿士從庶民從大同之占也身康彊子孫逢吉離明兩作前作後承繼世之慶也

明三十四 ⚊⚋○⚋⚊⚋○⚋⚊

三參中實二兩中虛三十輻共一轂王三驅比翼維鳥比目維魚元吉參倉含切二桺參為參兩良獎切二桺兩為兩比毗至切魚牛居切亦作輿下火象尾

三七位虛二五八三極之中三參中實也一至五以三為中五至九以七為中三下虛七上虛二兩中虛也三參以實天道之立理无一之或滲二兩以虛地道之立非其以量為容天覆地載其襟懷天清地寧其氣宇天施地生其發用天空地濶其收藏如是以樞紐乎三極如是以戴履乎兩間以

人則稱兌肖之王、以君明爲首出之于一、六應一、二近而相得、民懷于下、而合爲之輔、四九應八九、近而相得、天親于上、而合爲之輔、五持轂以中運、一九合爲十、二八合爲十、四六合爲十、三十輻共一軸、上下合以輔五、五且踧爲湯網、一二八九若合爲四、而三從下解虛張、惟一七從上解虛張、惟一、來不拒、去不追、逆之舍、順之取、比車三驅也、八九上比合而天飛、一二下比合而淵躍、惟五是比、惟五爲攣、非固結之而自不解、比翼惟鳥、比目維

魚、旨善之理、元吉之占也、

明三十五章 (—)(--)(〇)(--)(—)(〇)(—)(--)(—)

火兆有嘈、風占亦豕、鼎餗欲覆、家饋不屬、維閑維節、既黃既玉、大吉无不利、嘈楚紅切、豕株木切、餗桑谷切、覆芳六切、屬之玉切、玉魚欲切、

四七位虛、五至九龜兆、惟五七齊中虛、火兆有嘈也、一二三下合爲離、四巽上虛、風占亦豕也、火風爲鼎、風火爲家人、以風不足以巽火、以火不足以出風、其于鼎餗、上不足以享帝、下不足以養賢、其于家饋、仰不足以事父母、俯不足以畜妻子、鼎餗家饋、占兆俱有不利也、家人利女貞、二乃正位于初與三之間、初六有應、是爲家閑、二守初閑以爲閑、三八有應、是爲家節、二循三節以爲節、則火兆反嘈、以爲明、而風教且日益章、鼎以耳行、耳以鉉舉、五六以近相克、六受五克以爲耳、无媿其爲鼎黃、八九以近相克、八受九克以爲鉉、眞比德于玉潤、則風占反豕、以成巽、而火烹无不成飪、以鼎則享上帝、而養聖賢、以家則父父子子、兄兄弟弟、夫

夫婦婦、而无不正、一正家而天下定、是以大吉而无不利也、

明三十六章 (—)(--)(—)(〇)(—)(--)(〇)(--)(—)

木龜中坼、蒙兆不明、離象上具、所臨則阬、三人行、利自得師、二人同心、利貞、坼丑格切、阬客庚切、或作坑、

三六位虛、龜兆備具五行、三虛、木龜中坼、蒙兆不明也、離卦陰麗陽中、七八九聯合在上爲離、六虛所臨則阬也、八主麗中、下无三應、是爲孤立、上麗九无循四爲應與、下麗七、七有二爲應與、七九皆

足以爲八師可免孤立之患而拯陷溺之危三八
行利自得師也四從丂二從初陰從陽坤承乾臣
道子道弟道妻道雖有蒙昧蒙而能明昧而能啓
如木之曲而有直將无一之不得其正正則安有
不利二人同心利貞也

庶徵疇 凡九章備 八十一變

念一 章

(一)(--)(一)()(一)(一)(--)(一)

時雨若吉暘燠寒風來備各以其叙庶草蕃廡一極備凶一極无凶

遊志方氏曰庶徵九疇之一也必以人事爲之本符于之十天下盡人事而後徵天道若僖災祥而道人事者漢儒之繆洪範之意也二泉邵氏曰天道幽遠有不可以實言者故若之若之者象之也謂順則況謂詣詞則虛又曰庶徵五氣也本諸五行而應于五事乃不以五言天道不可以泥而求也以此立訓後世尚有附五行傳而談災異者京房候測十日一雨歲凡三十六雨以爲時若之應章本清曰人君事天如孝子事親印候其顏色喜怒以爲已之悖順此所謂念吉甚

一六皆水人生而華滋有色水所滋也故貌屬水
貌曰恭恭作肅恭貌之德執顏必恭自下下人潤
身之德也水德也疇之一六皆水一陽六陰陽順
陰逆一見六隱順見逆隱恭作肅而時雨應是爲
肅時雨若而占吉餘四者各得其位以无缺少爲
備以應節候爲叙五備而不失其叙庶草且蕃廡
矣則其他可知也一極備過多也一極无過少也
唐孔氏曰雨多則澇雨少則旱是極備亦凶極无
亦凶也呂覽曰秋早寒則冬必煖春多雨則夏必

皇建極備極无叉常相因也休咎之徵王省惟歲卿士惟月師尹惟日庶民惟星一六于歲月日時爲壬癸于星爲辰二七爲丙丁爲熒惑三八爲甲乙爲歲四九爲庚辛爲太白五爲戊己爲塡得其叙歲月日時无易百穀用成乂用明俊民用章家用平康失其叙日月歲時既易百穀用不成乂用昏不明俊民用微家用不寧庶民惟星星有好風星有好雨箕星次東北艮八之位畢星次西南坤二之位日月之行則有冬有夏日有中道黄道也

五也日極北至于東井去極近九于卦爲離爲井宿夏至之日道也日極南至于牽牛去極遠一于卦爲坎爲牛宿冬至之日道也南北中東至角西至婁去極中三于卦爲震爲角宿七于卦爲兌爲婁宿春秋分之日道也月有九行黒道二出黄道北一六也立冬冬至之月道也赤道二出黄道南二七也立夏夏至之月道也青道二出黄道東三八也立春春分之月道也白道二出黄道西四九也立秋秋分之月道也月行東北入于箕則多風

太陰加于艮八之位也月行西南入于畢則多雨太陰加于坤二之位也乾兌太陽離震少陰巽坎少陽艮坤太陰各以類推之三時風雨之占亦略可考見已啓蒙七畫之上各生一奇一偶爲畫者八是爲庶徵八位之象

念二章 (—)(--)(--)(--)(--)(—)(--)(　)

恒雨爲咎景清明風至无咎左傳秦醫和以陰陽風雨晦明分六氣曰淫生六疾陰淫寒疾陽淫熱疾風淫末疾雨淫腹疾晦淫惑疾明淫心疾五行傳簡宗廟廢祭祀則水不潤下六兄一隱貌之不恭怠慢驕蹇放濫恣行皆爲不

肅肅之反爲狂遂有恒雨爲咎之象以五合二七得位爲南方景風至合四得位爲東南方清明風至而恒雨以時風爲散故无咎雨暘燠寒皆以風散思又主乎貌言視聽也

念三章 (--)(--)(—)(--)(—)(--)(—)(—)

時暘若吉

人形生而神發屬火火无體麗物而有體言无體附物而有體言火德也言曰從從作乂疇之二七皆火七見二隱樞機默演謹于始炎順而麗秩而

有章是之謂從是爲作又而時暘應之故占吉

念四章 ⊖ ⊜ ○ ⊜ ⊖ ⊜ ⊖ ⊜ ⊖

恒暘爲咎不周廣莫風至无咎易內傳人君奢侈多飾宮室其時旱其災火又曰陽无德則旱淫僭暘亦旱又三旱驕陽肆兇民或病疢爲天旱德凋仁枯疢爲亢癘爲國旱邪殿其咎也賊其行人心焦勞弊所逃死爲人旱郎覬曰君子不思尊利茲謂亢澤厥災火

七隱二見心危以動不勝躁妄爲多上人而僭以僭反又故有恒暘之咎然所謂僭不必大有差忒但不如冬日之可愛而惟如夏日之可畏即是所謂恒暘不必焦山裂石但五日而无一風十日而无一雨即是五合一六得位爲北方廣莫風至合六得位爲西北方不周風至而恒暘以時風爲散又无咎也

念五章 ⊖ ○ ⊖ ⊜ ⊖ ⊜ ⊖ ⊜ ⊖

時燠若吉

木于人爲魂魂棲目爲視視曰明明作哲哲之三八皆木三見八隱爲明明視之彝也目內視不淫外明倫清即剖露幾微而作哲時燠之休徵應之燠木氣之所達也故占吉

念六章 ⊖ ⊜ ⊖ ⊜ ⊖ ⊜ ○ ○ ⊜ ⊖

恒燠爲咎閶闔京風至无咎淮南子正月失政七月涼風不至博雅正月不溫七月不涼

八見二隱淫視不明反哲爲豫一切舒緩寬弛頹塌放倒逐物无節皆豫象惟有發散並无翕聚皆恒燠爲咎之象以五合四九得位爲西方閶闔風至合二得位爲西南京風至而恒燠以時風爲散又无咎也

念七章 ⊜ ⊜ ⊖ ⊜ ⊖ ○ ⊜ ⊜ ⊖

時寒若吉

有魂此有魄魄主聽聽曰聰聰作謀聰聽之彝也聽之四九皆金九見四隱金內鑑聽內收爲聰聲斯入心斯通物爲審事爲詳總必兼條必貫是爲作謀而時寒之休徵應之寒金氣之所斂也故占吉

念八章 ○ ⊜ ⊖ ⊜ ⊖ ⊜ ⊖ ⊜ ⊖

恒寒爲咎明庶條風至无咎抱朴子有龍首之體夷堅志等書凡三載之是時又有无節之象

四見九隱爲聽不聰、金逆土攻爲寺、故有畋蠆、
常寒之咎、无論恣睢吳虐、佚疾皆爲急、凡驟閒、
勃發、輕喜易怒、但作迫遽之氣、別无詳緩之意、皆
急象、使人重足而立、不霜而殺、不雪而厲、皆恒寒、
爲咎之象、以五合三、八得位爲東方明庶風至、合
八得位爲東北方條風至、而恒寒以時風爲散、又
无咎也、

急九

章

駝鳴、豨潰、鶻負雄、爰居避于魯東、凶、鵲巢厥中、悔凶、

鶻、許厥切、音與吼同、海中介蟲、形如惠文、青黑色、十二足、悉在腹下、長五六尺、雌常負雄、風濤不解、國語、海鳥爰居、避于魯東門外三日、臧文仲曰、廣川之鳥、知災、是歲海大風、洪範傳攻悖德隱厥風、風發屋折木、又曰、火陰不雨、亂氣也、蒙之比也、蒙者、君臣上下、昏冒亂也、又曰、賢德不用、厥異常陰、雖上凡連陰十日、晝不見日、夜不見星、亂風四起、欲雨不雨、其名曰蒙、駝、爾雅、夏有熱風、傷駝、行旅風將至、老駝預知之、引項而鳴、以鼻口埋沙中、人見則知之、以氊擁蔽口而避其患、

時風徵于前八疇中、土于四行、无不在、風于四時、
无不有也、五曰思、思曰睿、睿作聖、是疇獨隱爲蒙、
睿思之德爽、恒風之咎徵、雨暘燠寒雖時、有不得
其敘者矣、而𢌿其爲恒、又孰從而散之、或極備、或
極无、皆此故、凶、鵲知風、是歲風多、則鵲巢卑、風少、
則鵲巢高、高卑得中、如諺五曰一風、猶可補過、故
占悔凶、五王位尤宜、以中亟省、諺曰、一念之善、祥
風和氣、无有不轉咎爲休者、卿士師尹、不假言已、
晉劉歆曰、君治以道、臣輔克忠、萬物咸遂其性、則
和氣應、休徵效、國以安、又曰、君違其道、小人在位、
衆庶失常、則乖氣應、咎徵效、又曰、人君大臣、見災
異、退而自省、責躬修德、共禦補過、則消禍而福生、
𠙽交論曰、思之彝曰睿、睿也者、濬德內含、黃理中

通、性性物物、微眇沖融、蓋視不見、聽不聞、而貌言
視聽靡不運也、恭從明聰、靡不命也、肅乂哲謀、靡
不極也、以通明而作聖、時風應之、思失官而蒙蒙
惑念、邪暗塞而五氣汨行、八風交戾矣、夫統卿
士百尹而成王、猶統四時十二月而成歲、王則天、
故省歲德隆者應博、施臨者徵狹、可不勉歟、然黑
白成月、積月成時、合時成歲、日咎微而月敗、月咎
徵而時敗、于是乎有歲敗、卿士師尹、容得諉乎、

範衍終卷之八

範衍卷之九

福極疇凡二（疇直）

嚮音

五六元門九總其紀八朴表裏叙惟實彝嚮惟實祉

元吉（二象卽民用三德存乎人五福六極由乎人用以驗吉凶之徵若鑒彼之應也）

五福之嚮六極之威禍福无不自己求之乃其紀

則備其于九疇中原與八卦相為表裏以定吉凶

者也得九疇而用之父子有親君臣有義夫婦有

別長幼有序朋友有信彝倫復有斆而不叙者无

之天下萬世復有斆其所斆而不叙其所叙者无

之以叙之則為五倫以嚮之則為五福一曰壽二

曰富三曰康寧四曰攸好德五曰考終命无一不

具備于五倫攸叙之宮是為疇衍嚮福之第一占

五福之占以一三五七九為序而以六八二四為

配神明通變存乎其人鄭氏曰五行得行八政脩

故太和風熙淳龐惇固民无夭昏登于仁壽是之

謂壽五穀嘉生百貨用成民无貧乏豐熾充盈是

之謂富六氣時憑災害罔仍疾疢不作斯謂康寧

五典五敦五禮五庸剛氣不怒柔氣不懾雇惡靡

弱克乂克從斯謂好德彝民不作諸侯賓附天子

不怒終无怨惡五兵不試五刑用措百姓无患終

保牖下斯謂考終命帝者欲體大弘民也其必嚮

諸此矣故帝者之世有勸无威王道之成有福无

極啓蒙八畫之八各生一奇一偶為畫者九是為

福極九位之象而五百一十二之疇數逈旣備云

威章

鯀陻洪水禹疇淪斁五福澌泯六極沍涸无天可籲

貞凶（陻於眞切音與因同亦作堙斁徒故切本作殬澌或作死亦作𠸎澌音斯又音西泯音閔亦音民沍胡誤切寒凝也涸古慕切涸陰沍寒閉也籲羊戍切音與裕同）

洪範九疇原出于天鯀逆水性汨陳五行故天帝

震怒不以與之此彝倫之所以敗也彝倫叙即為

福斁即為極一疇不叙即福之所去而極之所注

矧合九者而俱斁乎禍自己作天不為祐是以占

為貞凶也問陰鏝之中六極辨異之占若何曰兌

為毀折附決宜屬凶短折動物莫疾乎雷又為決

躁宜屬疾坎為加憂宜屬憂又為心病耳痛血卦

亦屬疾離中虛又爲科上槁宜屬貧艮爲狗鼠黔
喙之屬宜屬惡巽進退不果宜屬弱乾爲駁馬亦
屬惡坤爲吝嗇亦屬貧或信手爲翻或按年月日
時爲翻或翻一則以坎一坤二震三巽四中五乾
六兌七艮八離九爲占或翻二者兼之或翻三則
以三畫成卦爲占至三而止如翻初得坎一占憂
又占疾得坤二占貧以居相尅之位又占憂疾得
震三占疾以在相生之位勿藥有喜得巽四占弱
亦以相生足起懦得中五相克以所克占憂占疾

得乾六占惡得兌七占凶短折得艮八占惡得離
九占貧餘自二至九占皆放此太玄分九贊作三
截以觀盛衰自一至三者貧賤而思勞謂之思四
至六者富貴而尊高謂之福七至九者離咎而犯
菑謂之禍又分陽家則一三五七九爲晝二四六
八爲夜陰家則一三五七九爲夜二四六八爲晝
逢晝吉逢夜凶又分五以下作息五以上作消西
山皇極分一吉二咎三祥四吝五平六悔七災八
休九凶皆排定死法與嚮福威極之疇義原不相

涉若玄極大旨則五行章盡于八十一變又要足
以具之似无俟于他求者或曰卦德皆善何得以
惡弱等爲象曰此當就陰錢一疇而論如剛善剛
惡柔亦如之剛柔失中即惡即弱而况剛非其剛
柔非其柔其不謂之惡與弱乎是固當得象得意
而不失其占耳

附嚮威占畧

⊗⊗⊗⊗◯⊗⊗⊗ 以下七占止于嚮威二章中起箇例畧不入疇數者

惟皇建中威福根束下升陵上乘𤸃終不克攻吉

九疇俱見八位六疾失惟五獨得極在五中嚮此而
來皇用五福以向之畏此而去皇用六極以威之
无不根之于五衷惟皇建中威福根衷也有如在
下則升陵在上則乘𤸃將合上下之數以數五而
五占終不可數下升陵終不得仰而攻之上乘𤸃
終不得俯而攻之數自在人敘自在五一正足敵
千邪一眞足消百僞一中任上下之不中而一中
足以中之故占吉五福之占五居中得位去疾憂
者遠謂之康寧合初與六俱得位我所克與貧友

爲富，合三與八俱得位，我受克惡，可以易弱，可以
振爲好德，合二與七俱得位，我受生，无短折之凶
爲壽，合四與九俱得位，我所生，有子有孫，有初有
終，爲考終命，一三五七九俱得位，則爲全福，造物
忌盈，占不易得，人不易嚮，或五與初六互易，亦占
富，與三八互易，亦占好德，與二七互易，亦占壽，與
四九互易，亦占考終，但惟與二四六八相易，雖富
或惡或弱，雖好德或殀貧，雖壽未必考終，或考終
未必壽，未必好德，化裁通變，以考占備極，夫五百

一十二章之全義，神而明之，皆存乎其人，九疇俱
隱翻，五獨得，占同，後俱倣此，

(一)(- -)(一)(×)(×)(×)(- -)(- -)(一)

人道空虛，仰愧俯怍，非无春華，總成秋穫，凶，怍，在各切，慙也，
或作㤰，[?]，他各切，亦作[?]，草木皮葉墮地爲穫，衍世爻象卦數皆以上卦爲天，下卦爲地，

一二三地爻，七八九天爻，俱得位，得叙，四五六八
爻獨失位，不叙，仰之不勝其可愧，俯之不勝其可
怍也，如是，則春華其虛，而秋穫其實，名則嚮福，而
實乃威極，故占凶，若人與地爻俱戮，則陰禍隱極，
在所必至，人與天爻俱戮，則陽禍顯極，在所必至，
天地人俱戮，與陰饅同，則六極威用，无所不至，更
无所逃也，

(一)(×)(一)(×)(一)(×)(一)(×)(一)

五福用嚮，君子驚悸，吉，小人恣肆，凶，悸，其季切，心動，古[?]心愓愧而
發悸，恣，資四切，肆，息利切，

一三五七九，以位次數之，一水爲天元，爲壽，三木
爲善，鮮爲富，五土居安于中，爲康寧，七火明炳，爲
好德，九金要成，爲考終命，是爲五福具備之象，與

前以生克論配不同，君子履福而驚悸，不以福爲
福，而常有以嚮之，故卒成其福，而吉，小人祜福而
恣肆，惟以福爲福，而初无以嚮之，故福非其福，而
反不免爲凶，

(×)(- -)(×)(- -)(×)(- -)(×)(- -)(×)

反福爲極，小人日憂，貞凶，君子日休，无咎，
福之反，卽爲極，是疇奇數隱而偶數見，反福爲極
也，二四六八以位次數之，二陰火爲烈暴，故爲凶
短折，四陰金爲肅殺，故爲疾爲憂爲貧，六陰水爲

險故爲惡八陰木爲稚故爲弱小人曰憂極而極故貞凶君子曰休安于遇貞于命如顏之短不爲短如牛之疾不爲疾如憲之貧不爲貧故无咎

㊃㊂㊁㊀㊄㊈㊇㊆㊅

黃中有主生成易位吉无咎

五爲疇主能不失位中有主也于是一六二七三八四九各易地而居生居成地成居生地謂爲陰陽互藏可謂爲剛柔相磨相盪可故占吉而又无咎

㊇㊈㊅㊆㊄㊂㊃㊀㊁

五土中祏四行之精互藏其宅吉无咎祏常隻切音與石同宗廟主也廟中藏木主石室也宅場伯切所托居也又宅擇也揀擇吉處而營之古作庑

數始于中亦主于中五土中祏中得其主也由是一二三四互垣于下六七八九互垣于上如火胎子水胎午金胎卯木胎酉四行之精互藏其宅也故占吉而又无咎六七八九互于下一二三四互于上占亦同此

㊅㊆㊇㊈㊄㊀㊁㊂㊃

守宮不易盈疇宿麥大吉无不利守宮蝘蜓又名蜥易麥與稑受四時之氣性之溫涼隨用而變比他穀隔歲所成故號宿麥董子春秋他穀不書惟麥禾不成則書

五七常居乎中若守宮之爲守然守宮不易也金水易地以相生木火易地以相生四氣互生而谷得其成若麥之受四氣而溫涼隨用爲變然盈疇宿麥也如是故占大吉而无不利也一二三四易于上六七八九易于下占亦同此又一叙與五行九章庶徵九章通二叙與五事三十六章通三叙與八政八十四章通四五叙與五紀皇極各一百

二十六章通六叙與三德八十四章通七叙與稽疑三十六章通八叙則九无不叙自通嚮福爲一章俱不叙則斁通威極爲一章。

範衍卷之九

問疇何以一見占五行、至九見占福極、曰一至九、疇疇俱備、所謂一見水。則一與六火。則二與七木。則三與八金。則四與九土則五統九位以占五行不單以初一爲五行。餘疇皆然。卦爻周流六虛剛柔相易疇爻周流九虛隱見迭乘剛柔相易凡虛皆實隱見迭乘虛實相函九位成疇與六位成卦象義俱同若以初一專屬五行與次九專屬福極等似執典要言範于範義反有不達而无以通箕子之意于千載之上

或問圖爲易書爲範易以象範以數象以偶數以奇若是不同歟曰大傳明言河出圖洛出書聖人則之河洛一原也圖書一道也易範一理也象者數之象數者象之數既非易專象而範專數奇者偶之合偶者奇之分又豈象獨偶而數獨奇天台謝氏曰九峰先生著皇極内篇廣西山之家學暢考亭之師傳大抵以性命爲端以禮義爲準因占設教即事示戒爲君子謀而不爲小人謀凡所以揭天理叙民彝袪世迷障人慾者雖不盡與易同象而未嘗不與易同歸也不然將不知而作爲元包爲洞極爲潛虛程子謂有之无所補无之靡所闕矣其何以闡範數配易象補前古之缺文垂將來之大法乎亨數非遐釋數未備尚不能无俟于後之君子今範衍似稍備皇極内篇之未備覽者宜自得之

或問程沙隨以大横庚庚爲金兆朱子以爲土兆横木兆直或又曰火兆直何如曰此干坼兆横直已无定說漢卿說鑽龜法先定四鄉欲求甚紋兆順則爲吉逆則爲凶正淳云先灼火然後觀火之紋而定其

吉凶漢卿又云今爲賊考多卜龜以三龜連卜皆順則往如此是以蓍龜之定吉凶成亹亹開物成務之至教而爲小人盜賊謀也總以龜兆難明卜筮之義俱湮晦故至此按繫辭傳曰以卜筮者尚其占易占義理之占也非京房郭璞巧中之伎占也今範衍貞吉之教義與易同殊非小人盜賊所可竊用且惟據定數爲實象據實象爲定兆一六雨二七霽三八蒙四九繹五克一六冬貞餘悔二七夏貞餘悔三八春貞餘悔四九秋貞餘悔五四季貞餘悔推之時月貞

悔皆同更无彷彿疑似鶻突不分明而爲人人之所
易曉云

或問伏羲教人卜筮惟有卦隨其所遇求之卦體卦
象卦變而无不應文王周公之辭雖以明卦然辭之
所該終有限故有時而不應必如左傳國語所載占
卦體卦象卦變始足以濟辭之不及而爲吉凶之前
知何如曰疇繫以辭詎敢擬文周彖爻之辭而疇能
盡天下之變惟疇亦有體有象有變如五行章水火
木金土體也雨霽蒙驛克象也體與象或隱或見各

有陰陽生克而无一不通乎彝倫之敘日用事物之
則皆繇也皆足以濟辭之不及而可爲吉凶悔吝之
占惟神明者通之

或問卦以八成剛柔相易不可爲典要疇以九列校
定不易頗无變動之義何如曰八對待以立體爲常
九流行以致用爲變變固不佝于常常亦不撓于變
卦之剛柔相易疇之隱見迭乘皆變也卦之貞悔在
內外兩體疇之貞悔在內外五行一見而无不足九
見而无有餘以初論在五行爲水在五事爲貌在八
政爲食在庶徵爲雨兩合則儀三參則卦初于卦本
爲坎水有時而成離火有時而成震巽木有時而成
艮坤土有時而成兌乾金至于二七火三八木四九
金五土盡然三八春二七夏四九秋一六冬中土流
行四季四時變易无方亦然自初以上偶倍之爲二
爲四爲六爲八奇乘之爲三爲五爲七爲九一原可
以該九九總可以歸一皆不可爲典要皆變也節齋
蔡氏曰河圖數偶偶者靜靜以動爲用是故易之吉
凶生乎動蓋靜者必動而後生洛書數奇奇者動動

以靜爲用是故範之吉凶見乎靜蓋動者必靜而後
成潤玉黃氏曰易動而圓範方而靜八卦中虛故圓
九疇中實故方然則範義固在方靜无取變動而殆
未嘗不變動奈何以无變動少之

或問洪範果天錫之自神禹歟曰廖氏偁之言曰洪
範天下之達道也聖人之所復而凶人之所不及也
自伏羲而下未有不由之者鯀有凶德故箕子云天
乃震怒不畀洪範九疇諸儒不達謂天秘之而不與
鯀乎禹則授而與之斯實不明箕子之意也夫凡所

謂天道亦在于人耳順于天天道之所與也不順于天天道之所不與也後之爲君者能務蹈聖德未有不受洪範于天者箕子以武王之問錄而爲書亦猶周儀二禮皆古之逹禮周公錄之以成書耳來氏知德曰洪範九疇箕子所作箕子紂舊臣難于顯言紂无道殛死不可傳以大法乃以紂比鯀武王比禹而本之天命故曰天乃錫禹洪範九疇夫禹聖君以闢石和鈞而且貽之子孫況一王之大法顧反秘之不傳必俟千年之後至于箕子方傳之乎俱得其解

或問嚴君平卜筮于成都市以爲卜筮賤業而可以惠衆人有邪惡非正之問則依龜筮爲言與人子言依于孝與人弟言依于順與人臣言依于忠各因勢導之以善魏耿玄善卜占時有王公欲求其筮者玄輒拒不許每云今既貴矣何所求而復卜也使貴者更慕富貴鄙矣何如曰聖人旣沒易學失眞卜法无傳筮不合古要之君平耿玄所謂卜筮雖後世之術然其言則固易理與夷言禍福者不同今範衍敢謂能得易象萬分一或于君平耿玄卜法差可以勿泯其傳耳

或問卦八疇九同異曰名爲八卦實則九數以卦位言乾一坤八兌二艮七離三坎六震四巽五各各相對而合成九數以卦畫言乾三坤六兌四艮五離四坎五震四巽五亦各各相對而合成九數卦八而數實九疇九而實亦八五象太極常居其中其一六二七三八四九一陰一陽以兩其五行四正爲乾坤坎離四隅爲兌震巽艮又一二三四爲坎坤震巽六七八九爲乾兌艮離又一九相對爲太陽兌一乾九二

八相對爲少陰離二震八三七相對爲少陽坎三巽七四六相對爲太陰艮四坤六實亦止于八也曰卦止奇偶兩畫疇乃九益恐不類曰疇之一三五七九皆奇畫疇之二四六八皆偶畫實亦止于兩畫已耳卦以兩畫成于八極于三百八十四疇以兩畫成于九極于五百一十二蓋皆理數自然之極致固有非人之私智所能取舍而有无之矣

或問占事知來神以知來何如曰表記子言之昔者三代明王皆事天地之神明无非卜筮之用不敢以

其私褻事上帝是以不犯日月不違卜筮卜筮不相
襲也大事有時日小事无時日凡筮外事用剛日內
事用柔日不違卜筮張子曰易爲君子謀不爲小人
謀故撰德于卦雖爻有大小及繫辭其爻必諭之以
君子之義邵子曰天下之數出于理違乎理則入于
術全氏曰聖人知來不外乎蓍龜物妖故能前知人
能以術前知者亦妖人矣使天下皆前知數皆前定
行險僥倖寧有窮乎筆疇曰群人中喜談禍福假相
法占卜以期人之吉凶者此亦輕妄之一端夫卦之

六十四爻之三百八十四一卦有一卦之吉凶一爻
有一爻之進退循之則反凶而吉悖之則反吉而凶
造化无窮之妙聖人憂世之心何其至哉昔郭景純
以卜鳴世而不免于王敦之禍豈非知卦爻之吉凶
而不知人身循悖之機耶王敦賊臣也而景純事之
可謂不擇所從矣是卦之使然歟景純之自取歟二
申子曰自古以易爲卜筮之書如左傳所占及鬼谷
孫臏嚴君平司馬季主京房郭璞管輅袁李之流占
卜如神皆易之流而非易之道天地間氣數有變惟

理无窮故聖人取象設卦以明夫微而不可見之理
卽數察變以御夫見而不可執之氣其卦也藏已往
吉凶之理以示人使人居則觀象而玩其辭先審其
吉凶之幾以盡其所當爲之道及其動而疑疑而求
斷也則命諸蓍其蓍也探未來吉凶之變以示人使
人趨之避之以歸于性命而已如諸人所占其日當
有其禍其日當獲某福某數合主兄弟鬩墻某數合
主夫婦參商言之于數年之前驗之于數年之後遂
使爲帝爲王者委天道于氣數之適然而不知恐懼

修省爲子爲弟者委人道于命分之當然而不修孝
弟忠信如是則不復有舜曾之爲子伊周之爲臣矣
甚而如覆射如遁甲如風角啓大惡不道之心皆是
術有以致之易之爲書和順道德而理于義窮理盡
性以至于命果若是乎二程不受康節數學之傳其
亦有見于此矣不然夫子答子張十世可知之問未
嘗一語及前知之事豈諸人反過于孔子乎學易者
先審乎此然後可以言易朱子曰易主卜筮以道義
配禍福沙隨程氏曰易以道義配禍福故爲聖人之

書陰陽家獨言禍福而不配以道義故爲伎術張行
成曰古之深于數者不有人禍必有天殃故讖緯之
書治世常絶之楊氏曰後世不知吉凶悔吝係于理
而以禍福之未來者當之則認福爲吉認禍爲凶六
吉凶則致禍福而不可以禍福卽吉凶也尚占玩占
固以順理爲趨吉去其逆理爲避凶耳如其順理心
安則福固吉禍亦吉理不順心不安則禍固凶福亦
凶占之道如此疇之所謂知來皆此
或問陸龜蒙言季札以樂卜趙孟以詩卜襄仲歸父

以言卜子游子夏以威儀卜沈尹氏以政卜孔成子
以禮卜其應也如響但非所以開物成務首道也故
聖人重龜朱子言龜背上文中間一簇成五段兩邊
各挿四段共成八段八段之外兩邊周圍共有二十
四段中間五段者五行也兩邊各挿八段者八卦也
周圍二十四段者二十四氣也箇箇如此朱子又言
龜有鑽灼之易筮有扐揲之煩筮費手龜之卦一灼
便成亦有自然之意何如曰此皆足以明占疇之法
或問範以數言抑果止于數乎曰數者氣之限節處

卽數卽理洪範內篇叙曰體天地之撰者易之象紀
天地之撰者範之數數者始于一象者成于二一者
奇二者偶奇者數之所以行偶者象之所以立易更
四聖而象已著範錫神禹而數不傳後之作者昧象
數之原窒變通之妙或卽象而爲數或反數而擬象
洞極用書潛虛用圖非无作也而牽合附會自然之
數益晦蝕焉嗟夫天地之所以肇者數也人物之所
以生者數也萬事之所以失得者亦數也數之體著
于形數之用妙乎理非窮神知化獨立物表者曷足

以與此哉又曰不明乎數不足與語象不明乎象不
足與語數二者可以相有不可以相无又曰數者彝
倫之叙也无叙則彝倫斁矣又曰數之方生化育流
行數之已定物正性命圓行方止爲物終始又曰河
圖體圓而用方聖人以之而畫卦洛書體方而用圓
聖人以之而叙疇卦者陰陽之象也疇者五行之數
也象非耦不立數非奇不行奇偶之分象數之始也
以數爲象則奇零而无用太玄是也以象爲數則多耦而
難通經世書是也陰陽五行固非二體八卦九疇亦非二

致理一用殊、非深于造化者、孰能識之、又曰數者、所以順性命之理也、一者九之祖、九者八十一之宗也、一者、數之始也、九者數之終也、一者不變而九者盡變也、又曰一九二八三七四六五相變通、五則常中、有吉无凶禍亾而福隆、君子之所爲宮、又曰洛書數九而用十、何也、十者數之成也、數成而五行備也、數非九不生、非十不成、九者變通之機、十者五行之敘也、方隅對待、中五含五而十數具于九數之中矣、以見其體用之不相離、而圖書所以相爲經緯也、又

曰天下之數九而究矣、十者一之變也、百者十之變也、千者百之變也、萬者千之變也、十百千萬皆一也、又曰正數者、天地之正氣也、其吉凶也確、間數者、天地之間氣也、其吉凶也雜、其進退消長之道歟、又曰義之所當爲而不爲者、非數之所能知也、義之所不當爲而爲者、亦非數之所能知也、非義不占、非疑不占、非疑而占謂之侮、非義而占謂之欺、虛其心、和其志、平其氣、一其聽、有不占也、而吉无不應、有不謀也、而用无不成、誠之至焉、神亦至焉、是之謂動以天、邵

伯溫曰、數者何也、道之運也、理之會也、陰陽之度也、萬物之紀也、定于幽而驗于明、藏于微而顯于著、所以成變化而行鬼神者也、然則謂範止于數焉者、末矣、

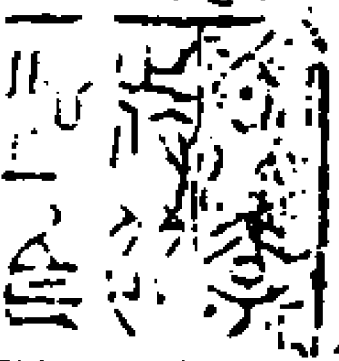
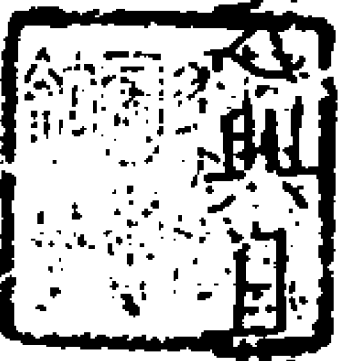
皇極續篇、三書木之生數也、八卦木之成數也、六德輔以智、四書金之生數也、九疇金之成數也、九德動而神、

張行成曰、大衍之用五十、虛一而四十九者、七七之體、體之全也、又掛一而四十八者、六八之用、用之全

也、以蓍求卦、起于四揲、極于四變、一變八卦、再變八卦、八之而六十四、三變六十四、八之而五百一十二、四變五百一十二、八之而四千九十六矣、又曰經世六十四卦去初上而用四位、二百五十六爻者、坎離生物之變也、五百一十二者、坎離用四位而倍之之數也、又曰經世天之四卦交地之四卦、則天之十六卦、徧交地之十六卦、其變至于二百五十六、地之四卦交天之四卦、則地之十六卦、徧交天之十六卦、其變至于二百五十六、體則天地分兩、用則天地合一、

疇數五百一十二是經世天地分剛之體數坎離四
位生物之偶數大衍八卦之通數六十四卦以八分疇以九
列其變異其數同於知昔人經緯表裏之說為誣
張行成曰數十五者終于九故八畫以九為終數數
九者中于五故疇九以五為中位
卦生于蓍有虛一立于八之外疇生于龜或一見而
八隱或二見而七隱或三見而六隱或四見而五隱
或五見而四隱或六見而三隱或七見而二隱或八
見而一隱或俱見或俱隱有自一至九之虛行于九

之中虛為體實為用蓍虛卦實卦俱實用疇虛蓍卦
虛實並用得虛義而存之于卦知太極于疇知皇極
楊用修曰唐李華謂龜卜之法當廢余竊是之蓋
聖王以麟鳳龜龍為四靈摘巢毀卵則鳳不留剖
胎則孕則麟不遊今加以龜為卜法一歲殺龜何
啻數百萬何其傈也史記龜策傳載宋元王不忍
龜之死欲貸之聽衞平街龜可覇之說卒刳
何曾聞元王之興自[illegible]

疇問卷之十
疇問終

範衍十卷　浙江巡撫採進本

明錢一本撰一本有像象管見已著錄是編以聖人則書敘疇以龜坼為卜法後世蓍重而龜卜不傳太元皇極皆根據洛書而作朱子議其為零星補湊因摹倣易象以龜求洛書之舊契原數以為兆綜九章以考占演為繇詞並自為音釋卷首冠以衍法仿靈棊經之例而小變之又總論疇數之義綴於卷末其意欲以補蔡沈書所未備然蔡沈書亦何必補也

謹按推演洪範始自蔡沈故凡因沈書而作者並類從編次惟此及顧昌祚舒俊鯤書雖以範衍衍範洪範圖說為名而與蔡氏各自為說故仍以作者之時代為次

太微經九卷

〔明〕文翔鳳撰

中國科學院圖書館藏明萬曆刻本

附《四庫全書總目·太微經二十卷》提要

太微經叙

天與人一也理與數一也吾行之生尅八卦之變化亦一也重一而有不一之妙不一而有重一之極非畫無以新非圖無以現故自河洛陳而天啓其數疇範衍而人悉其理五行八卦之理昭著於天地之間而人事之貞悔絲毫不爽則鍾天之能肇理能肇數實人之承天以悉理

數也自大撓作甲子而數之源開自箕子陳洪範而數之脉延自康節着經世而數之緒纘其理非不悉也其文非不昭也不有以祖述而憲章其必未探而

奇未致此西極所以繼數學而肇起其仰以觀於天文而二十八宿與營位次舍昭昭不昧是爲參天俯以察於地理而九州萬國與流峙高深森森不爽是

爲兩地上而世數之推移人事之得失帝之升王之降華之文夷之陋五經之奥旨廣大悉備是謂羅包天地囊括萬有統摂羣書乃其深根固蒂則如天之

有極人之有心種之有核敦大德而流小川窮無窮極無極不變不化者爲變變化化之根是合天人合理數妙五行八卦之宜而參三才並兩儀者也夫天

地人之精有其洩之不能秘也有其秘之亦終洩也故五方之氣生於東長於南極殺西死於北西之極有終而復始絕而復續之機也有識之士留心於天

地人之理鋭意於理數圖之妙賡幾上比往哲會此通變之妙中達氣運暢此循環之機雖百世以俟可也聖人復起不易吾言矣

太微經凡例

西極文翔鳳天瑞著

一經者經緯天地錯綜萬物所以蘊人事之精參往察來稽實待虛舉重理之精條分而縷析焉乃其理則不可見而可知不可測而可據故曰太微

有太極無極之意焉敦化川流此之謂乎

一畫下有句句中有字字中有意如繭抽絲纖毫不爽總以推極夫不可知之理洩天地之秘盡人事之變俾世數有遷移而不遷不移者自在辟之

隹人不同體美人不同面而皆悅於目梨橘棗栗不同味而皆調於口也

一篇中字畫多不同於平常之筆其增損其畫每按盈虛消息升沉之妙如走不以手縛手走不能疾飛不以尾屈尾飛不能遠物之用者必待不用者故所以見者乃不見者也使鼓鳴者乃不鳴者也故見一葉落而知歲之將暮睹瓶中之氷而知天下之寒觀者深思而自得之可焉

一簡編浩蕩恐觀者不得其趣則厭心生不知晰理不精猶不晰也如有鳥將來張羅而待之得鳥者羅之一目也今爲一目之羅則無時得鳥矣故善觀此書者或占一事語小而天下莫破或占氣候造化語大而天下莫載任其分流舛馳注於東海所行則異所歸則一

一物類之相應玄妙深微知不能論辨不能解故東風至而酒湛溢蠶珥絲而商絃絕或感之也畫隨灰而月運闕鯨魚死而慧星出或動之也則感動之理乃天地之自然造化之一定此書之妙亦於感動絲毫不爽得其

重精之妙而占候何所不宜哉

一聖人不治已病治未病。不治已亂治未亂。夫病已成而後藥之。亂已成。而後治之。皆緣不識升沉消息盈虛進退之數。故此篇詳載其數所以救人事之失回造化之怒眞數學之大成而理教之大備也歟。

一善言古者合於今。能術遠者考於近。故此書上陳五帝之功。不列桀紂之敗德。配日月。靈合鬼神。登高及遠。達幽洞冥。如立事者不離道德。調者不失宮商。天道調四時。人道治五常。是

一心化天下而國治也。

太微經凡例 終

西極篇子函第一

西極文翔鳳天瑞著

太微經

卷之一

卷之二

卷之三

卷之四

卷之五

卷之六

卷之七

卷之八

卷之九

西極篇第一子函

西極文翔鳳天瑞著

中國科學院圖書館藏

太微經

暴經第一

暴暴暴曰大昭

大昭坙馨萬瀘之英陟而尚遂。蹵此六冥。爰有宕蓋。墨撮曾京。唯天程之。唯台迎兹。于胥丞兹。俯宿抨兹。

初三。否黄否玄。其穀可目荒可目嫚。八星朕于羸崩。

三二言遡靈宅。唯裒故陌。媪者星弁嶶幘。

三三貴于庶百之儕。肆可裹而不可臺。爲宙爻之所林。

三四頗領于瀿露。兹濔然而害。

三五。大豐之瑤。詒之艾教。

上三。儀我巨元。邌于恬園。

暴參參天而兩。兹目陽德而陰爲。

靡暴暴曰靡

緊趙而矗。一靡未踰。曷其有極。攬于井莫。郄居郄諸。

初三。客喙于唐。秀薦于絉。

三二。純鈞瀰于砥。捽其豔理。于呂槻刿𠞇詠鴻水。
三三。淫思七日。神弗詰。副之呂骨立。
三四。膏玉棲壺。龍佪裂圖。
三五。苦阜。三胐復其故惺。
上六。其微其微。庶曰需而。

尭華華曰庚

陰彭于天朋。陽之干。
初三。靈特在河。是覯呂矢靡他。
三二。羽有鵝鶇。而堪八期與七駿。

三三。天盍將將。獶父弁之。狐綏綏。又譎幻之。
三四。狐有帷裳。食其芰荑。終倌于金裝。
六五。郙居晏晏。中荓衎衎。
上三。枯而萼。亦可挈也。或箒其宦。燭煇坐也。

顥華華曰剿

陽迫陰而剿之。天拼之克。
初三。天遁之遯而。大宙郁毓而。彙之族而。游我圖而。
三二。清載嘘。輿載應。朋緐之慶。
三三。我從趑趑。我丙倢倢。
三四。初剿其至。㵎于剿之。
六五。客欲退。欲遂。
上六。天拼之迻。

華靡華曰圜

厥施品如。厥蹐朋如。
初三。朋浴于咸池。或引其百。或拐其肌。
三二。載生熒。庶儒璽。
三三。我臣義暨和。誰攝呂五風。而行不頗。
六四。否德慎與居贏。喪厥朋。

三五。龍九其鱗。領可捫邪。吐火鞭茲。或不馴。
上三。塵有市樓五章。茲之西荒。唯呂䌛張。

靡靡華曰丝

冥之丝尺。胡斧擊于六遡。一吷之箢羌。獨呂爲晳。
初三。過其鞫籬。不茹其支。
三二。課其晦足。臧獲之沃。
三三。文園之貲。珇而熾。
六四。虎口可用。嬉究曰殆而。
三五。桔槔呂自穽。汲父攸病。

上六魚泳于藻。竊渚僵之。芈㖂于屮。劇陞荒之。

堯廱羣曰穾

䫶于穾。腴于裵也。

初三。復館鄭㝑。泰奧之庭。

三二。扣几。文麋主啓。

三三。得坦于焰。㞾如巘且嶽。

六四。入于約。繼之吕谿。

六五。風蓼于蹊。探客不麋。

上三。斧于崇𪓌。㦲其陰有旭。

顥廱羣曰屧

陽㩼陰而未壯。厥命之屧。

初三。貞于㕑。章于坐。

三二。還我鄗馨。㓹吕鏡棨。

三三。儞用緊飽。括羞唯好。

六四。盧鵲香戔。鶴說其舟。

六五。鐘環噬其丙壬。唯牛之辛。抑豹𪚑淫。

上六。隼之。熈風。究隕于雄。

羣堯羣曰㐫

㐫天羅官。聖人用觀。爲天下責。

初三。有瑞天倬。処人訊學。

三二。罕離㦸陽。厥施不𪓐。

六三。叶而穌哉。益云汔哉。

三四。鷸見河渚。使君㸚処。抑萬稘𩇕。

三五。帝序能。君子于徂。滕其顚頯。系之吕㮚。

上三。㐫之㘴匡。蓋卓其扛。

廱堯羣曰任

物任其自房。㚆俫之匪迎。

初三。于耜于田。羌士婦怗讙。

三二。㦸釀。嵦造其長。

六三。大人碌碌。小人蔌蔌。大人樸樸。小人飫飫。

三四。其同其同。皇人騎龍。

三五。大人開闢。吕令有鮤。百純其冓。君子秉緊。小人月注。

上六。𨇤于天。㚆于田。

堯堯羣曰卽

揭弁而立。不㘴淥而揖之。蹇然而卽也。

初二裝裝而犇于阪。連連。唯我衍衍。
二一鋤茅鋤茅。迃而遼。唯我之牢。
六三脈敦而陶固。我襸宜其䐜。
三四載桓于阿。其人忩且郱。雲之油油。三寸唯禾。
六五于㔢菑。其曾廡。
上三于賓嬰姍而窂哉。脈于天。
顥堯暈曰瓢
喆人之瓢。
初三欲鞠。迺伏。

六二我騎鵻鵻。我客芒芒。
六三我師于畺。我紀莊莊。
三四欲瓢。迺鞠。
六五先鞠後喜。厥怨良已。
上六喆人之比。
暈顥暈曰爲
爲冠㠯天章。逆其陰陽。
初三東鼓西機。匪比匪違。
三二皇儀于羽琌。載謨載听。

六三客閟其鹽。聞其信旦。
六四跂予跂予。載結其襦。
三五還綜其七章。曰懋弗敢泰荒。
上三蚤寢庚于潢津。觀宇綠文。天脇嶙峋。
雁顥暈曰動
陰㩪陽而動之。莫之與同。
初三有嫗西東。焚輪蓬蓬。
二三菩不將。繆于垣方。
六三堞㒳于城。客㠯其朋。

六四有客魁糾。抱畺而枸。
三五駛戔仇方。師㠯義行。
上六挾䰍不援。何䁝及諠。
堯顥暈曰翐
喆且桓。翐于田。
初三霄子醒諸。濬闈屏諸。
三二季羽桀桀。戚虞柔之。抑遠條何郔邪。
六三如竇斯闕。不可煬也。卒煬㠯蚿爽。
六四風謠攵廷。隻其旅朋。褒我德馨。

六五青犢立齊州壹。
上三朌膚之壹
䫶顥暈曰權輿
屠匪屠外徂落而內權輿若虖。天地𠂤靚爲生樞。
初三帝抶北垠我籥南鬩不冏冏諸負斗于其巡。
三二政之不愸全季之厥先。
六三未旣濟一騎滯天矚示。
六四氷㚅之責惡虖繪造化之否遂剝繢
六五罝橐而完玄冥之庇額如茲𠂤譽天
西極篇　十之木　太微經
上六龍鱗不刃余馬載郊。

靡經第二

暈暈靡曰大曙
睪德之恆冏大曙于朋靈
初三登粟載版奄見五休之脩陜也。
六二雖有豔咨唯恬唯獏終稟而㓹胡俾台忒
三二陽熒迺用燧于大明
三四陽賁黃血化爲玄
三五陽熹動有怡。
上三陽之遂矣我宅次矣。
靡暈靡曰小曙
躋于小曙弛于大曙。
初三鶵陽之木征如庚朏之載生。
六二若康岐旁有客鏘鏘不忍見子三祀皇皇
三三馬不授筆滕于坐陂終御𠂤大師
三四我尼其閭有許之𠂤黎化而爲夲
三五東鄰之陂西鄰之麋
上六我有濾函燧耑騫
西極篇　一之九　太微經
堯暈靡曰集
生之不德故洽而集之。
初三匪集蒺藜化爲薏。
六二大壄有矜客剩之金我蹉其岑
三三集于蕃手其盧鏈
三四集于庉入瑟出鯱
六五集于堂桐子之翔大慈之慶
上三其爨㓹何予知其他
顥暈靡曰宅逭

萬章爲鄰。嚼傴之泯。汔无瓆。
初三。目成于闉。或耳之封。
六二。抉其膺。得謗書。胡諸是葵。是圖。
三三。狐之嚽。且烏之號。且唯而仞且。
三四。客掀其頍。我巽于儕。
六五。肅霜零。不破鞫榮。
上六。西狩勒經。郯夾承膺。

羣靡靡曰索

𢓊用索于天。大人之顟。

西極篇　一之十　太微經

初三。出宗卽傅。一風二賦。
六二。或榮于箄欏。或㠯儽僊。
三三。元索之貞。不僭其承。
六四。雲翳玄闇。揜𥦗于蒼茫。
三五。索用顟止。大人嚴止。
上三。迎相樂。用神人之暢。

靡靡靡曰極

一衿之陟。萬百之極。
初三。丹臏㦸廷。至人擢靈。
六二。至人載畣。百百共趨。
三三。龍有翮。逅鼎革。
六四。至人載桵。萬百共褒。
三五。皇御大章。瑞圖載堭。
上六。騂升玄。天下官。
靡㕘㕘。其两陰倈㠯陽逞。

荒靡靡曰斐

剛桀柔㠯正。仮唯道之育。
初三。玄立而與同。台亦㠯包蒙。

西極篇　一之十一　太微經

六二。𢗷于山河。好音若儀。
三三。朋瑞束純。請玉于蘋。
六四。令主醽諸。環玉璆諸。
六五。皇舞鴳喈。或友或褎。
上三。覍而躬。大帝之宗。碩氏姍容。嗇茲嗇茲。㠯叵其嗣。

顥靡靡曰褎

褎。不愆于位而慶倈。
初三。朱鳳辛期。雙燕𢓊池。

六二儀之菴藹埊褏裔于闢外
三三中廠回其嚴秋羌誰之俑
六四褭而友之不孳而訴之
六五主逮其侖公振其麐
上六一人婉如會方若于荼
畢堯靡曰遂
遂吕天徂
初三遂于初或授之腴
六二遂于約台彔于六學
西極篇　一之十二　太微經
六三遂于適注可霢
三四遂于荊藍得其朋玕十稔之餐
三五穮英載凃擲居紉諸井之會敷
上三遂于都皇文圖孔臺
靡堯靡曰大師
大師授之平外邐内亨
初三聘于具匷客訶其珠我有二隸羽族毛宗不屠
六二弗析弗㝑我踐九逵賨斧不齋
六三埊不嘏禹不僭吕簣吕房皇音律㓕

三四帝念音貘布諸搖光之帛
三五九流紘叙之博帝之代
上六宵明之里吕莫不比后氏几几
尭堯靡曰宋
有物齒于渾敦莫之或仆請律吕自念
初三壬氏輸我百斛不賡之賡
六二秉蕳洧之曲殆吕游鞠
六三徃染指于酒忘其努取
三四淬刃之劇央于龜裝螌尾之挾咲于蜜房
西極篇　一之十三　太徽經
六五桑中之喜吕自封也芊舌徵之不祀如夔
上三瓢剔桐于龍門遂其天齡
顥堯靡曰都
上都而沃之下朋而沐諸
初三有禾十本婦唸不齦
六二匪陰匪雨我生愈愈
六三沐其膺不獲榮
三四洊于堂吕代觴也
六五洊于源玄英之門太玄之孫

上六都其昆侖我目不眘。

擧顥廱曰劓

陰索而陽遯撓之无蔥。

初三鄉人虖質民而飲食何辛。

六二訕之劾劾彼忤此嫫。

六三客何玄鉞探肩不抶。

六四其倈纖纖我躬嚴嚴。

三五其倈角角我躬莫莫。

上三躋其會樓之岑覗筩考琴觓篓齦齦。

廱顥廱曰坊

聖人蹈禮大人定履。是爲蹌焦之紀。

初三五尋之築黔羸匿之。矧伊渚域。

六二布柳而樊瓜纂吕蕃。

六三孔豔屧于朕田督眎耽耽。雖涎不褰。

六四義夫蜚牒佼嫗頻頻。

三五扑之帛經。用說竹刑。

上六秋蟲唫室漁父索筆。

堯顥廱曰闅

戶庭闃如。門庭窈如。

初三。其徽。是懺是戚。

六二。徽弗徽。君子亶于知婁。

六三。庖有樊婧濯其蘩。

六四。雀鼠之遐。鶬鶊之嘉。

六五。主不容。恪二工。

上三。或咢大路。報之行露。或問芳萼。闕吕宜家。

顥顥廱曰鞠。

陽之俶。載竣其鞠。

初三。氐北斗南。天襲其函。

六二。趍于朋。墨不榮。

六三。我師逸。我躬于極。

六四。載掘載餔。姑吕墨需。

六五。將曰毋侮。厥士抱鼓。

上六。荏之厷重。劓盞其常。

堯經第三

擧擧堯曰燭

旁燭四睽。

初六。艸之榛棲。出靡蹊。
三二。洊洊之黔。其顧歷歷。
三三。王言載侖。
三四。惠之㠯勞音。荅嘉都之。
三五。唉于虛霩。言觀其鷁。
上三。日南遷遷。天坙咫且尺。

靡曅堯曰雔

遞生如圜。不德而德。贛諸天。
初六。軀予㠯專專。是曰天甈。

西極篇　一之十六　太微經

三二。我有寸圭。旅不詁棲。是曰千里之齎。
三三。胡然肆。曾不可質也。性可傳。形不年。
三四。咸㠯生生。玆獨不生生。
三五。燎之晶晶。不仁于生而仁于化。化迺㠯生。
上六。再過河沙。有卷然矣。彼翁之閉戍。將無奔邪。

堯曅堯曰韞

韞之未燀。奉太垚之圭。
初六。韛結媧皇禍。韛貯大庭庫。我許其故。日月冊株琴。破房于元䋣。奚而不娛。

三二。烏摩玄玄。魚泳譚譚。弗縶鈞虖。劓固然。奚而不恬。
三三。黎不火。志不婧。
三四。比鄉邁邁而𪗇千里。趨陸而寺。
六五。汾脽賡經。持九嗃之平。
上三。萬夫共如。上帝靡如。

顥曅堯曰泠

君子德腴。玆㠯泠于需。
初六。于匜。于戲于尸。

西極篇　一之十七　太微經

三二。㠯珍豪虖。㠯胔勞虖。于道腧虖。
三三。蘭英之兊。不可㠯詀餐玉之瀍。
三四。鞠之零落。不可㠯代萎苂之剝。
六五。截有十朋。我選其神且靈。㠯昌㠯徵。
上六。冠宵雅之肆。鹿鳴之義。周行之示。

曅靡堯曰叶

物莫不叶其母。莫或取之。
初六。䂣雷不盈。震物不迎。
三二。陽之初養。或雊于艸。

三三。地之未霆。雉倈其領。叶鼽警也。
六四。陽蹟于朋。或翬或鳴。
三五。雄雷洛洛。庶百之鐸。
上三。雷雨。游行不戊。
〓靡靡堯曰确
无坦不确。道之膜。
初六。終日介介。或推之薊。
三二。終日翾翾。或倈貢貢。
三三。執戟之玄。唯巴唯譚。

六四。玄文之都。家有不苗之烏。
三五。推舟如輿。匪我拏也。
上六。訾其匜。與庶宜之。
〓堯靡堯曰処
不舉其萉。不隃其庲。地呂止矩。天呂動規。旋履若玄絫之紀。
初六。考于足。逸于俗。或詒之牘。
三二。考于阪。処有棗之簒簒。
三三。考于墠。処有不秭之產。君子之豔。

六四。考于隰。日取青精之十。唯呂代回。
六五。考于陰雲之霿霿。鹿豕之埊。
上三。咨或訊之。回人覲之。
〓顛靡堯曰僻
尚僻其地。氣咸厲。
初六。工啞厥高。曾郦哉它有經。
三二。荘人巖巖。頻不可干。陽文袞袞。失其坐遝。
三三。蔦屨綦巾。不可呂適。東門東門。娥娥。昔澤柰何。
六四。曾元得珠四寸。幾有投北之遴。

六五。遴不于貞士。然貞呂遴獲志。
上六。燭銀蜯膏。囊括征徭。川藪既鞠。還復于樸。
〓晕堯堯曰序
伯旅索于主。天序之甫。
初六。弟子翼。伯中職。
三二。旅侮貽侮。
六三。左求右丞。它援它陵。
三四。援于荒。弟子彭。
三五。道用財諸。衆用裏諸。或敵臺諸。

上三、册自操、指自豪。軼其曹。

〓靡堯堯曰飫

食于隆高、毋逾毋騷。

初六、石之巉、猗支之尨猗、我其洊猗。

三二、毋注其蓍、毋霜其柯。

六三、食用、白豆唯呂飫取、

三四、躬蹐而躋于岳、其志不酪。

三五、負于天、飫于地、入有回。出有蓮。

上六、食用八物、不副其佛。

〓堯堯堯曰百

弁天于百、陽躋其九。

初六、操鑿葵之、軏鞭摧之、夏不病夷。

三二、尚其儀命。爰遡河汾。

六三、牧宮載造、中䍜作誥。

三四、其顙其顙、躋彼西山。

六五、我祝甲辰。爰召蓍人。

上三、萬古爲宇、瞻我教父。

堯參。网函參、陽德陰滕。役之呂先。

〓顥堯堯曰靃

于世泊如。于天靃如。

初六、舉趾、我棄其旨。

三二。我行既遂、不坙共翅。

六三、我行蹇、次于薀。

三四、我有居有斐、取璧投蹝、

六五、翹百于天、萬物麗麗、我執其妍、

上六、人或坎斯、皇或覽斯、

〓暴顥堯曰侖

或浮或沉。清卑之根、物造其侖。

初六、形其區斯。性其模諸。

三二。隊彇逢。冥不拔。

六三。无不受矣。如或誘矣、无不濬矣。如或巽矣。

六四。何疏于炎、我毋爾全、爾毋我延。性固預然。

三五、善化物之顙顙、胡不能于重崩。

上三、滕者煙霙。睪者日壘。總萬縈于太青。

〓靡顥堯曰葵

雖遐不頗。葵之匪他。

初六。蹊極于陰岑。雲之叢屯。天地之㵅。
三二。地極于坴。天極于規。日䨺遯之。川澤潤之。
六三。或云。隃昆侖水西瀆。禹不導。俊不廵。
六四。既戔樊桐。遂探河宗。譯之无文。訊之不頌。
三五。鳥解其羽。人擐其部。
上六。灋離而情維。䌷之吕葵。

☲ 尭顥尭曰曲。
曲而曲諸。㕣我曲唯。道之谷。
初六。浮于五潢。砉白于黄帝。抨少女。逽代中皇。

三二。或跳而陛。或横而軸。有咨其黷。
六三。或縱嘽如。或東顑如。
六四。枝涛紬紬。靡不佚。
六五。德水不律。我衆銜恤。𦐜八役五。職唯其疾。
上三。造于若門。其台其人。

☰ 顥顥尭曰瀐
辪瀐剔瀐。遯于㞕。玆之謂善卷。
初六。氺綃如霚如晦。㞕客泣主。
三二。我鋤其蹊。或贅其闈。

六三。抱貝。靡鄰樹。麻自垠。
六四。或撤其木。襲袲于僕。
六五。彼貞淑歍。介然无訛。
上六。㟟絮觴于璪阿。龍或譯于㡿多。

顥經第四

☲ 皋皋顥曰棄
陽棄位。陰莫之遂。
初六。豻虎之逋。鹿豕之俱。
六二。䶂有五技。不摧不比。

三三。雉堞嶄嶄。㬥人不冓。
三四。噴雷吆雨。唯我之珍。亦遭之愈。
三五。麗不虧陽。瀆不𢡟坊。
上三。蓋天坴坴。總其辪。

☳ 靡皋顥曰回
大人總離。回于岐麋。人不㲉池。
初六。沺剔㬱。客茹其㐰。
六二。我瀆瀕瀕。回有郊。
三三。我閹岸忌。我畺𡚁忌。

三四。拓其闢。令不緐。
三五。沃其羡。朋貞其儛。
上六。疌抱其牘。朋載其郁。
☰☰ 堯羣顥曰族
物莫不族。是呂圜熉。
初六。鳴謂我鞠烟烟者淥。剔呂腴腹。
六二。于隰于泮。滋呂千樹之晥。
三三。郄其醲醒。或淑其靈。
三四。儲之靡羸。聊呂叵齡。

六五。族于盗覆。藉用白東。
上三。我陟我桓。繇條于栞。
☰☰ 顥羣顥曰狢
貞狢于朋。
初六。我行其坰。何鈽如営。
六二。天闇顤顤。卬之呂瑕瑤。
三三。鶴遺其巢。鸖將其轒。
三四。彼壥彼箎。詛我既遻。
六五。朋褰。我營之重繭。

上六。挹欹招我既遻。
☰☰ 畢靡顥曰央
中皇載極。律陰陽之忒。
初六。儉德函離喆者不撝。愚者不恧。
六二。龍鼡拭其糾糾。逾精丙之豔流。
三三。毋退毋遂。
六四。負天而立。厥臆下于六極。
三五。覽于无旁。其章其章。綜萬品于几牀。
上三。衆人瀐瀐。我獨嫺嫺。丞拱虖七緯之筵。

☰☰ 靡靡顥曰扣
栥而扣之。不襲而尼之。
初六。見我朱童。萬繪匪工。
六二。扣于常。得五潢。
三三。觭客之相。庚揭天日。不可呂汲。
六四。扣之用三寸之鎚。歲月之縻。
三五。扣于支離之越北齋。
上六。扣于三岐。不獲其栥。
☰☰ 堯靡顥曰墿

或易或侍，或復或嵑，君子碩履。
初六，嗺鴟于唐，网振其裝。
六二，困于涂糜，我馬封蹄，交交枝陂，我萃用感。
三三，失馬五康，于以綠之厥，出六莊，衡濡在逵，云徂多方。
六四，周迒便便，我行翻翻，我歌新田。
六五，我棲崵巖，日入閉闥。
上三，于陽詰曲，車驅車驅，其輸其鞠。
☷ 顛齡顥曰慈
西極篇 一之二十六　太微經
遻物而不殆，唯其介也。
初六，士宜其壼，不悠其悆。
六二，宮滑于蘭，本浣无完錦。
三三，客詢慎獨之戶，報以誚青之賦。
六四，既以握椒，又以采蕭。
六五，毋賦鄭志，詩如試。
上六，遻物而慈，以自贊。
☷ 羴堯顥曰旬
旬陰旬陽，尚其中行。

初六，鏗瑟而告，撰以風浴。
六二，季次之壓，手共泠泉。
六三，巷有李有箄，贈以玄王之路，姬文之弁。
三四，大風昆侖，无祖无衿。
三五，棄竹巃薇，以悰以唏。
上三，七政之尸，唯其昔。
☷ 廱堯顥曰屎
屎无虞涂，不愉。
初六，滈池遯，毋咎免。
西極篇 一之二十七　太微經
六二，匪厲之，或致之。
六三，雷迅金甗，不壆。
三四，踐其竹笣，胡然讋讋。
三五，婦子齒齒，我室不徙。
上六，畀其倚，天衷之巇。
☷ 堯堯顥曰溮
湧自函，見不瀸。
初六，濯足于湦，支收之惡。
六二，可眀而霂靈之庣。

六三。天玄之布。靈不錮。
三四。靈或錮之。天之圉圉。
六五。我命氷夷。誥于九源之黿。
上三。竮尸動府。靡占其母。
顥堯顥曰戊
我力戊。唯物之堵。
初六。物耤藉。逑朠客。
六二。㕦籬蕺䔢。如予何也。
六三。㭒之新理。切玲瑰與徽尾。

三四。天梨西北。不畏其白。
六五。密雲坙坙。我行施施。
上六。朝如市。或蹇或駛。
㬥顥顛曰揄
弗我有能。汔揄于怔營。
初六。敵卷其夙。
六二。屈盧㣔滕。琴氏釋弸。
六三。矯客滕裝。擐介而行。
六四。我躋陵。客弗仍。

三五。我馬班居。我士驩居。
上三。我宅于嵎。考鼓撥瑟。勞我圉士。
靡顥顥曰位
大人位天。總地。不賈其施。
初六。止棲其落。旅飭其術。
六二。公虛其几。弁人于衍于里。
六三。公正其序。弁人于脊。
六四。弁人其傹。咢之南䰟。
三五。大有眦。大曜不歆。

上三。咢之王關。將予靡辛。
堯顥顥曰陸
陸自下而上。唯純陽爲宅喪。
初六。萬瀍之絲。覞大昭之初。龝閱其蜉蝣。
六二。肩吾上遯。天吳行迅。
六三。蓝崩穫其霜䔢。紫皇庚有家。
六四。大形不圧。八柱安張。台將叩諸泰荒。
三五。廓壺呂爤。朋涕如餞。昆侖參宮。髣呂鶮虰。將无肴爾功。

上三。我行皇如。則夕之无央。閱其僂愴。

☰☰ 顯顯顯曰傳

瞰匈失背。㠯有爲慝。巨人啟密紬閎。不爲我迎。无我者我之庭虖。

初六。阬其獨。剿无沐。

六二。爲蓬蓬虖。唯所從夫。

六三。林於中通。可㠯代鳳味之宮。

六四。四紘總于宮。萬味朋靡。

六五。于胥探六夐部。紫冥茲不爲營營。

上六。化人勞勞。我忘彼邀。

顯參。參之于㠯兩兩。參兩而兩參者虖。茲㠯陰于陽爲。

一之一四綱六十四目四百五十二章簡文五千五百三十三字萬曆甲辰九月幽館定

西極篇第二子函

太微經

冃贊第五

西極文翔鳳天瑞著

太陽之德羣贊之。少陰之德靡贊之。少陽之德堯贊之。太陰之德顯贊之。羣紐火。靡紐土。堯紐石。顯紐水。重羣星天。重靡星地。重堯星山。重顯星川。純四羣參而純正星天。係大昭。靡參而純正星地。係極。堯參而純正星山。係亘。顯參而純正星川。係傳。重載十有二。

天上土。係𩃹。天上石。係庚。天上水。係剸。地上火。係㯺。地上石。係斐。地上水。係裒。山上火。係序。山上土。係㐹。山上水。係霍。川上火。係揄。川上土。係位。川上石。係陰。重函十有二。天中土。係圜。天中石。係匈。天中水。係爲。地中火。係小曙。地中石。係大師。地中水。係坊。山中火。係韞。山中土。係処。山中水。係曲。川中火。係佫。川中土。係慈。川中石。係戊。重覆十有二。天下土。係大曙。天下山。係𡤽。天下水。係弇。地下火。係幺。地下石。係硐。地下水。係扣。山下火。係卽。山下土。係宗。山下川。係涌。川下

火僳權輿川下石僳瀸川下土僳㮽參體二十有四
尭靡皋僳实顥靡皋僳㞕靡尭皋僳化顥尭皋僳䡾
靡顥皋僳剅尭顥皋僳緋尭皋穽僳㬪顥皋靡僳宀
逭皋尭靡僳遂顥尭靡僳都皋冗靡僳劇尭顥靡僳
闅靡皋尭僳僬顥皋尭僳泠㠾靡尭僳叶顥靡尭僳
僢皋頫尭僳俞靡顥尭僳癸靡皋顥僳回尭皋顥僳
族皋靡顥僳央尭靡頫僳㙇皋尭顥僳句靡尭顥僳
尿純體四也截用地也函用人也覆用天也参用三
也亟三十有六參二十有四合純之四六十有四一
同四絚十六星六十四僳一百九十二系三百八十
四斯

絚贊第六

天重皋皋純兹吕星天體也重皋之載靡尭顥不系
天上土石水何天无上僳咸系之天中靂兹吕一陰
掩陽也庚兹吕一陰當位也剌兹吕陽欲克陰也天
中之土天函地虖是爲周天日出入地上下故曰圜
天必重皋吕別火也兹吕靡不必重系地也尭不必
重系山也顥不必重系川也地下无火地下之火㚘

日入即易之明夷故曰㡭山下土土下火熖火之然
中谷蓋善隱洞有天殆然虖故曰安性火上水下而
土中者也水尚土土尚火是爲犀陰陽之侖三陽生
于下三陰尚據位而未孫也故曰犀天中之石匪星
何故曰𠙵𠙵天吕星爲體土房石石房火唯其房諸
兹吕任諸炊必于山下者京斯依也故山立而火歸
之曰即水火濟且克火功水水仇之兹吕得石鐳之
火因伏之吕濟水火之用在䡾哲人盍善䡾者也天
中之水是爲漢章故曰爲㙗爲也漢亦爲不系雨何
亘火安得系雨動水動火而土在他莫之克援者也

土火之子其援之性也不及援之命也皋系雹顥系
雨尭系雷不系石水火何匪其族也雹下爥雷上奮
雹雷交而雨施僳君德之緋人水下安得有火兹吕
陽育陰中而僳權輿性純陽僳天之參皋其育之陰
者祟知準天卑禮準地內陽而外陰者也純陽天德
行世或亢兹吕皋始大昭而終權輿絚皋
重皋覆靡不系天下土何奚假于系大躇者日网作
于地者也㚘即晉地中火何㚘日周地而未䕵虖音

者也故曰小曙石生火火生土土又房石交恩而交爨之家人之義也任百土土德博茲子吕大人生民之傑爨百山茲吕傑其家室水火任于土火卽㿗水不可逭亦无事于逭終莫之陷故曰宀逭重靡載火不系地上火何奚假于系火生土者也火一而土二父一而子二故曰索地重靡靡純茲吕望地體也王者有大地是爲四方之極一少陽得二少陰夫一而婦二是爲斐也斐之尭卽索之靡不系地上石何奚假于系一太陰長少陰二妻一而妾二是爲褱也褱

之顛卽斐之中雝斐男正始褱女令終也不系地上水何奚假于系土尚石石尚火漸吕上遂者也故曰遂地中之石曰大師中土而立之傑也重靡載尭奚不系大師大人得土不欲爲百也山任虖土故曰宗宗葢贊虖廉慾吕大其年者也重靡載尭奚不系宗卷石未可吕年也水乘山而注地者其膏都葢傑大人之施火水托虖土得炎上潤下之性故曰劇謂水无如火何也宀逭之别也地中水吕坊水也水左石而右土吕闑水也又陽闑陰也地博故坊在世左石

而右土者闑于其居性土制水而力莫之勝㓨陽微而陰博矣故系之鞠太玄所謂養中是陽也扶重陰而陟㓨小曙而大曙茲吕始終䌶靡

重羣覆尭不系天下山何奚假于系曰弗山燿故系之電電尚于山吕傑王燭石生火火生土土又房石故曰雝雝自下生者也凡生自下而上故獨系之雝生生之極也任爨皆其本在上故曰物任其自房又曰生之不德故洽而爨之而雝獨爲遞生如圜也韞也者石韞火也水火也者炊也炊于山石之上茲吕

爲冷也葢節飲食之傑凡系水克火者必有土水火托于土者也弗土卽傑水弗克也石系雷火系鳥雷動于下而雉雊于上葢十二月之令也不系石火何任百土故石火任之爨百石故火土爨之叶百火則上炎而散不下屬故系之鳥鳥南宮也土隱石故不系石而系雷羣在上故叶雷硧亦土隱石弗系之雷者上无叶也或坦或硧遭也大地之坦硧何足忉也有土于网山之閒是爲德人処也山西北水東南土中之者也水冠山東南冠西北也地氣南而北茲吕

僻也序吕太陽爲父二少陽之從者爲子父一而子
二子二故序弗系石生火何火安得生山上也山上
寔有土故爲大臣之飫山重尭尭純兹吕垕山體也
聖人之能爲師與長葢枡諸山山上有水者露也故
曰霝惟露㝹自上故弗爲雨與水也火炎上水就下
石入水鼎又下物固有侖也山外之水水外之土葢
等夾之埀虖故法不可維道可相葵也水于兩山之
間兹吕曲也石于川下瀸也時百鼎百時瀸鼎瀸緬
尭

西極篇　二之六　太微經

性水制火而火棄之是爲陽棄位火于土水之間故
曰回火于山水之間故曰族回大故據坦族小故傷
巖也水中之火故曰洛鞫土也洛火也土雖孤而可
恃故鞠各而洛凶也火上水下而土德中処又陰陽
之交兹吕夾也扣井傑也井水下木故象汲扣地下
水故象鑿扣與叜皆自上逆下者也山土水錯故曰
墿不必咸土昜也土判水故曰慸葢系别也山尚水
火尚山其鼎漸陟又陰陽旬兹吕二鼎六品也少陽
葢陰陽之間虖土吕石爲屎故水莫之涂葢傑城滅

水涌山下貴本也戊葢石之柱水者也慸吕傑學戊
吕傑用水雖稽天而弗火是于故曰揄火揄水也位
不系川上土何川上安得土兹系之一陽當位位庚
之反也大川褱山故曰陸陰陸陽也葢剝象爲豗之
反身水爲之故系之純顯不身身而身性性盡而命
立我庚育一身虖故曰侚性純陽而育陰内陽而外
陰舼極之前陰含陽故生而靜寂然不動陰也感而
遂通陽也川又吕象其虛化不可質者也兹吕垕川
體也陰純則變變極則陽純而反大昭兹吕始終緬
顯

西極篇　二之七　太微經

星贊第七

大昭天之嘉贊也德馨下埀撮萬灋而程之也灋法
象也萬灋其溠大昭其英也天有六冥吕漸陟尚遂
者極陟而靡所豗者也一陟而一楚六陟鼎六楚德
之次也天葢萬灋者也曾京天之次也惟天載莫之
葢吕壆攝此曾六者也天程德吕六陟我迎之吕極
陟是爲善丞也丞承之也後相之謂丞丞之鼎天之
列宿唯其所抨使兹爲天官長也天性之所自出故

盡性嗣昭于天茲大昭之義也星大昭
麗屑也陟五而麗一一陰捴陽庶幾而柔化故傑虖
麗力趙而陟焉庶矣胡一麗之未踰也曷其極此六
陟攬巧莫之鄉虖晉之也冉嘆郄者惜之也星麗
庾夷也陰彭張而陽傷五蒸天位位能三而階六者
也天上下曰天天天地人上下曰人天人地地上下
曰地天地地五蒸天之地天天準宮天地準位天地
者君位之蒞下者也陰據位則陽不得不干之朋陽
而異一陰匪惟僣陰其亦僣陽蓋傑后氏之不律星

庚
剌斷也陽斷陰也四其所斷之陰也四陽而二陰陽
克陰矣蓋孟仲之令陽長虖下陰消虖上故傑虖剌
五其所迫之陰也天道貴陽而賤陰陽克陰匪我克
之若天使之星剌
圜若周也蓋周天之義外周虖天而內周虖地者也
日周地故傑虖圜晶朋疏虖盛施之晶光初被也躋
之朋明可繼也施其三躋其二朋其初也初至三升
自東也四至上昃自西也圜蓋疏虖升升圜之德昃

其消息之時也星圜
幺幽也冥之幺域于尺胡然為莽莫之觀吕旁擊于
六逖邪上下四方之謂逖筦中之晳不可與明也羌
之所晳予之所幺也星幺
穾隅也冥也為石隱為洞天易所謂大畜其道為洗
心退藏于密故傑虖穾君子之棲神深用力密唯其
有所覭于穾是吕腴于表也相于屋漏者覭自外者
也白于虛覭自內者也書稱顧諟詩稱顧內顧郄顧
之謂也郄而顧諸其內茲可謂覭穾矣生色施體者

腴也星穾
孱忒也水尚土土尚火孱其侖者也陽勝陰之謂侖
陰勝陽之謂孱陽雖生于下吕控陰然陽與陰鈞而
陰又據位陽之未壯陰未遽孫故傑虖孱星孱
天中之石星也春秋稱隕石邵氏吕石應星故傑虖
囪囪昊也囪天之辰如聖人之有土囪天之星如聖
人之有官聖人蓋觀天文吕文天下星囪
任託也火託石石託土各託其所自房懷我莫如其
所自房懷之鼎來安用迎虖星任

山立而火歸之民卽之也故傺虖卽大人如山不聦
眗然揖民而民歸之蹇然恐役矣揭弁而立蓋垒洪
而天下至垩卽
火不勝水伏石吕制之故飄化陰而陽之謂飄小人
之忤君子蓋未飄飄剸化于君子矣君子之伏小人
蓋欲飄之喆人藏用而化物者也邵子曰小人用力
君子用智蓋目水火之制知行仁之謂飄垩飄
天中之水漢也星曰天文漢曰天章赤于青之謂文
赤于白之謂章星陽而漢陰故圅吕系天文爲吕系

天章天垩象吕應石金石之餘也漢金之散氣而水
象故傺虖爲天陽而冠之吕漢陰冠陽也故曰逆水
上抴則濟水火之濟天蓋教父垩爲
動衡也刺也火撟于水土欲援之如方何故曰莫之
與同垩動
姍那也雷雨電交之謂天施君子電喆而雷桓故雨
不屯而民那之垩姍
權與吕亟陽之始四陰而二陽外陰而內陽物徂落
于外而權與于內故若屠之而茣之屠也靜樞兹于

吕生之垩權輿
天之繼曜德之恒也不恒不固踐土者咸戴天恒丙
而衆庶被之下土蓋假明于天牖大人準天吕曙天
下故傺虖大曙垩大曙
日躋于地中故傺虖小曙其究也大曙曙吕疏德又
吕徵時德時蓋並晉垩小曙
石火土互相生者也唯自相生者善雧故傺虖雧蓋
家人之義也夫何德若德將无強合者之不可久邪
垩雧

君子小人之共兹土如水火之不能兩避十九年而
章三十年而世奚章奚世蓋萬世與鄰者將焉逭小
人之㥑君子自有水火蓋然矣君子不強爲可逭期
于莫之礩小人之不能終礩君子自有水火蓋然矣
垩宦逭
索索也伯仲差次而索于天者也大人其天乎瓜瓞
之緜蓋天緜之垩索
維后有士故傺虖極極蓋自下陟者也一陟而萬極
蓋舜不系之世别于索也學也者吕學爲君不系世

而系官。詁學極。垦極。
斐妃也。蓋遂言索之迎相斐子之仮也。故系之少陽
地道立柔剛。石土尸之先天之四。吕太少分陰陽。後
天之四。吕剛柔偶陰陽。邵氏用八陰陽剛柔。咸列太
少。徵用四。故吕剛柔當陰陽之少。剛爽柔吕正仮。唯
道之育。詩所謂釐爾女士。從吕孫子者。與詩蓋欲吕
女士釐孝子。既有孝子。又欲其君女士陰戚之禍階
之微。蓋善言詩。垦斐。
裹蓋遂言斐顯。蓋遂中靡。故一。吕象斐靡。蓋遂下靡。

西極篇　二之十二　太徵經

故二。吕象御裹主懷御也。故不慾于位而慶俫。斐所
謂或友或裹。吕叵其嗣。垦裹。
遂蓋上徂而不可遏者也。性本虖天。故終歸其母。遂
蓋吕天徂。故不可遏。遂于者何。蓋自人而遂于天。垦
遂。
后高居而卽土中。故傑虖大師。堯蓋師所環之京。與
王者平天下之情者也。故授大師吕平。劓外可遠䘮。
而内卽于嘉亨。㧓大師。
宲保也。君子吕保其弱。齒渾敦而莫之或仆者山。故
君子律之吕自処。垦宗。
水注于山而沃于土。乘埶則都。萃天下之謂都。惟都
而沃之。故朋而沐之。君子吕高処而下潤。垦都。
剛判也。陽判陰也。水能索火。能下索不能索上。遯之
火。火叵遯。遂其上炎之常。水莫之干。若遯。故雖撓之。
終尤懣。兹它追之可追。吕埶者邪。垦劓。
民淫于水。聖人法地吕蹈禮。大人吕定上下之履。蹌
蹌之士。僬僬之庶。咸稟紀而履蹈。聖人。聖人之于民。
蓋水之坊墉。與垦坊。

西極篇　二之十三　太徵經

闔閑也。戶闔劓門窮而不可干。易曰。不出戶庭。无咎。
不出門庭。凶。是戶外而門内。故闔戶不闔門。禮稱大
道之行。外戶不閉。亦謂戶闔門闔也者。女貞闚觀之
義。與垦闔。
鞠養也。一陽復五陰之下。是謂陽之仮。是吕詁慎鞠。
垦鞠。
雷尚于山。王者吕旁燭。四睽之燭。㧓重。故四㧓于地。
故垦大曙而系之恆。吕疏网㧓于山。故垦燭而系之
睽。吕疏四。燭小。故稱旁。稱睽。蓋王者之中作。吕破積

晦之義。星燭。

石生火。火生土。土還房石。如罽遞也。无不雛之德。故傑虖雛。生生虖其所不得不生。匪用德之。不德而德。呂貢諸天。其所呂生之。天也。雛雛虖其所不得不雛。其德之而雛之。亦天。天地之大德生。故遞生虖其中者。有如圜。星雛。

易稱以杞包瓜。含章。尚借包于物之義。石韞火。蓋根心之性之義也。太𡌆之圭呂道心。奉尊而持之也。天爵不可狎。故崇奉謹事之。星韞。

西極篇　二之十四　太微經

衆人呂形腴。茲呂膏于需。君子呂德腴。茲呂泠于需。唯需泠。然後德腴。星泠。

雷之動地中。物莫之知。雉性剛。獨應之雊。陽從類虖。氣固不可翕也。石者火之母。雷之于雉。亦母之義也。子自叶之。匪毋取之。雉呂聲應。故傑虖叶。叶諧也。性諧之。故聲。王者之乎。雷動地中者夫。星叶。

土之踐石。故傑虖硧。九坦而一硧。道之胅膜虖。地硧丘巒。天硧不可狃。地坦隰原。天坦穹員。君子坦硧。不爲郄。人硧我坦。不爲轉。星硧。

山中有土。処士安之。故傑虖処。不舉腓。不隃舍。宀出門之交。匪自岸。止準地。動準天。茲可謂㞢履。玄聖素王之紀蓋爾。君子是擬。星処。

水尚虖土。土尚虖山。反其地氣者也。南依虖水。中原依虖土。北依虖山。上毋輕言尚。故傑虖僢。僢舛也。舛之厲。北南咸敝。未有呂東南之所尚。令西北天下不坐僃。星僢。

少陽子也。相次爲伯旅。故序。伯旅索于主而生者也。主家人之所嚴。故冠之呂太陽。甫男之嘉賛。天序之

西極篇　二之十五　太微經

呂甫。不序不甫。序呂道伯旅。冠之主。弗主。其曙能伯之。故言萬物必冠之呂天。蓋孝呂令悌之義。星序。

山上之土。傑大臣之飫。故曰。食于隆高。毋逾。君子呂戒上漁。毋騷。君子呂戒下饕。星飫。

山峻剮極天。聖人冠類而嶽立。故獨弁天于其百。弁天者人弁之。故百。九陽之純也。堯三也。三堯故九。是謂峻極。星百。

露于山。故灌。于世泊。故于天靁。天將靃之。雖獨往其未瘼也。星靃。

清浮而厚沉。本清則浮。本厚則沉。命也者垠于天地者也。是呂物不自造其命不止。火炎水潤石墜曰命。

罣命。

山極自水也。水極自土也。所謂西行東行。猶夫幽營。不可按。可葵。故傺孱葵。葵揆也。雖遐。夫何頗。揆之知无他畔然者也。至聖莫不尊親。蓋揆之呂同。罣葵。

水行眡峽岸爲曲。河行千里。一直一曲。故傺孱曲。跱曲則曲。所謂大雅曲而有直體者也。坦勝碉。故曰道之朋。曲勝直。故曰道之谷。碉尸人。曲尸世。世濟其鄰。

人濟蓋易。罣曲。

石于水曰瀸。即易之遯。乾之潛龍。石固卷然者也。故善卷。水之一見一否者瀸也。有時不見者道之瀸。雖瀸而可見。故不系潛系瀸。罣瀸。

二火上據。而一水下伏。故椉。椉乘也。陽乘陰也。水之不可以稽天。埶也。故曰。陰莫之遂。罣椉。

萬百之離。大人總之。總之必有所。詩曰商邑翼翼。四方之極。蓋總之呂邑。凡邑必于岐麋。蓋土水之交廛。人之不差池。歸其有極。罣回。

物之情。木有不相族者也。其圍而瀕者情也。罣族。

徭格也。陰格陽也。君子貞。小人黨。易稱朋亡得尚于中行。朋之格貞。不渝其情。罣徭。

一陰一陽之謂道。非不陰不陽之謂也。陰陽交孱中央。故曰中皇載極。極中也。陰陽之忒。陂于陰則智掩仁。陂于陽則仁掩智。律之呂中者。仁且智。夫子既聖之謂也。罣央。

扣搰也。搰不罙不得泉。故不可襲也。不可尼也。太上罙。其次尼。其下襲。襲者收行潦之滴。不虞不可繼也。

家有壬癸神。扣之也。不得泉之謂尼。尼罙之半。襲扣之反也。罣扣。

墿道也。道有石土水。不必咸易。故曰。或易或涛。或復或嶇。下涛上嶇。三復四易。唯君子墿不錯履。罣墿。

慈以疏不移之介。衆錯即而我介。雖遺物。夫何殆。罣慈。

陰之陂荏。陽之陂亢。旬蓋協天剬而中行。是謂道之所尚。罣旬。

尿柄也。土柄石。雖水不虞。故稱孱尿。尿立。故涂莫之

隃罡尿
涌涌其所自函函而涌故常見而弗瀸罡涌
戊武也力武而物莫之干故堵堵之于物葢壁于雝
之義與罡戊
揄脫也陽脫陰也微之道自火而水人故曰弗我有
能夅之故曰汔揄于恇營罡揄
一陽當位而總羣陰故傃庳位大人者位于天而總
地者也故曰不匱其施葢自天而施地罡位
隓者籌乎天地者也陰剥而陽獨存故傃庳隓隓壞

也自下而上葢載隓而覆棄之匪純陽其惡閔衆陰
而不壞罡隓
㑴娠也性盡而命立是謂庚娠我職匃而失背執其
有爲可恒身之也巨人啓密吕藏心紬閔吕紘天不
迎之吕我者㑴之也閔衆陰而不壞我固自有庭庳
无我故无之吕爲有是謂不隓之庭隓之我身也不
隓之我㑴也罡㑴

傃贊第八

身之精𢻻萃庳元羣霝秀㧗附庳天性于天陽殫不

還釋形用䄏進退吕天至誠靡息文王吕純參大雅
之首曰文王在上於昭于天文王陟降在帝左右閼
雖鹿鳴之令主固清廟之玄王與傃大昭
心固有不齊胡然強齊之鑪之集霰能幾何百煉易
攻心之幾微難化過茲之謂峻明如望舒之明魄然
旁魄而之望上逢庳明全復剔性盡恒滿而之晦下
逢庳明全蝕剔心死顏子三月違厥明尚一壢未融
蟲微痕未消其十四日之月庳傃壢
泰夫天删之毒苦轉𠀉而周五龍暵矣日幾弇茲庳

究哉上陽完態腴雖屠禍不逮旹艮亦才嫗其漸匪
今矣駱氏之檄義夫庳夅而成文惠奚用婦乞傃庚
中賢之心匪无慾不理病庶矣中治之世匪无壬人
不君子病庶矣姑拚其克剔漢氏逮于四陽傃剌
大哉羣晝夜之圜發萬有㠯也前升象近中其彭也
役降象遠中其扃㞢䂓曰驕泰失忠信榮也傃圜
鯢喝與述海若之門鶡喝與頌條支之卵絲之厲哉
今人之所操者鄉說也居相矜服器之姸道耳目之
好利相規機相狙浸淫不自知可嗤其軼而之書淫

者千百不一也況問大道之津而搶榜人此祇可駿
里人詫巷婦堯民峻介之風殆盡悲此儕焦勞于桎
梏之堂徒潤六尺之膚終慚四寸之美股股然自勤
也有冠巾里輒冠巾之不絫月徧有婦飾里輒婦飾
之不絫月徧有饌食里輒饌食之不絫月徧卽相型
而俗濡者莫繇倲矣默嘆情之易導也奈何包舉今
古之絕學洗謗侮不給儫丝
雷奮于地中陽生于坤六和孕于中情根于性故君
子律旻于天地儫旻

陽尊陰卑體之侖陰升陽降情之緼陽下陰易尚其
緼陰尚陽微過其不侖儫屖
談天而不談官且㠯為誕天官繩繩炤炤厙九域之
鬱羅于玄表匪譸張漫悠也故知帝知官太史之所
述天之實錄厙日月緯于道列宿章于百日月者人
物之戶牖天之顥清不借明于二曜是用洞幽明之
鼎宿天人之實粲然死生之說矣儫匈
物戀其母人追其祖无遺親之人故聖人得㠯人道
懷之无悖天之人故聖人得㠯天道倈之儫任

山靜而炊依之聖人靜而民歸之君子靜而慶隨之
是㠯道匪他求儫卽
堯光宅而升舜百五十年外戶不閉天下瓢奠芮質
南箭作瓢于西郊周公之東啓金縢感風雷而郊迎
君臣瓢于庭王會鳥鳴王乎乃成儫瓢
水上濟鼎布而章水下渼鼎蹀而荒故民上伸鼎王
民下詘則亡善貴者降丘民寔強故曰逆其陰陽儫
為
劍閣之戍壁嶄然絕陰平者下蜀淮海之屯烽屬然

斬獨松者收宋是㠯恃不于外儫剄
亂國三言曰仁明武雷而偖奥之矣无欲惟武匪喆
何適先王㠯羣公為聰明功斯澍也儫辨
玄英征青陽生屠匪屠㠯主靜律乾貞肆伐大商會
朝清明儫權輿
日不雙麗而易稱離明兩作天行有度也湯銘日新
良工苦矣三月之達久而誠諸有徐化无強迫也強
迫則後儫大曙
時晦門可雀羅矣時純熙徽尷肩摩之往尚主者初

中髻而立秩宗之闈有睽數十武爲箑風者矣嘻何
怪曜至而寤幾夫其恫哉傺小睹
或失其雧匪矜匪特氏之雧矣或箎或瑟衆人之雧
盧僆是將君子之雧慈桐截慶秦之敝至借父鉏而
德色是慮四十年廿尚徬亡傺雧
逆而爲是非然榮扅又逆矣利害又逆矣死生又逆
矣兄弟鬩墻夫妻反目父子責善而至于㚖況无妄
之疾虐然則仁禮有弗逮都君牀琴羑里獻洛東山
几舄陳野絃歌其天彌堅卒馴諸仁禮傺宦遑

西極篇　二之二十二　太微經

堯舜之朱均天用官唐虞也孰競武王文考用康父
子哉秦有子而屠之亡胡何咎漢之黃鴇難言矣武
王之子唯肖也舜之子克孝也大哉堯之君與仁人
事天道也傺索
文王周公九四而挾飛龍之權倒提北斗之杓御天
官吾師孱玄聖素王也六經賞罰之道統左斯文降
孱匪左天龍之師位隆準公不階尺土一人之柄戈
莽盜戕大寶功生民亦偉爲夫傺極
窈窕淑女豈特吕䲨長內官百二十之羣亦云慎逮
而已唐詩云先帝侍女八千人又云宮中誰第一飛
燕在昭陽彼其冠八千人槩如茲晉武舍衛氏而用
姊言禍不足憏也傺裴
上尊處而撝謙下卑屐而嚮指褎之瑕哉遠條昭靈
䲨不堪讀然昭儀之詘姊用終其貴矧德而禮閑者
邪娥妁之酷媢之傾虆矣夫傺褎
遂之天徂其漸之實其漸之又虛位躋而光流夫竹
之虵虵之雉雉之蜃雉化則世人然故遂于初其漸
也都皇傺遂

西極篇　二之二十三　太微經

乾坤无私覆載故繫之元元長善體仁者長人大道
之行四海門庭巨膜之士家千古而系匪哆爲大而
已弗如是中之鬱如故堯舜歷辟冠之孔子表萬世
孔子上帝之眞鼻準孱傺大師
千歲之憂長于宙父誰全年遂生戕霜後凋也亦知
之矣曰遽何傷生有數夫青絲未華白日不永泉之
竭不云自中我心不惻哲人之愚尤戾也傺宗
都其埶者都其膏故君子不吕天下自饕傺都
適靡日不圖貞有時不我遂也天遊之智終塞貞夫

還自尉安用顰汚世傜則
坊匪獲巳與世財之老氏摅禮漫言上德聖人存風
宣姜之狄衛文姜之桀桓夏姬之緜陳垢哉三媛列
之正經詰情濫也戴之坊記近諸傜坊
世稱王謝然道韞之英英解圍其叔何謂觀貞娶而
話太守旁行矣傜閬
河汾十齡而歌伐木正禮于霍正樂于關遂躋于黃
裳匪鞠倣之效邪詩詠菉竹爰自猗青而造如簀又
稱萊以筍蒲其美箭之筠森者當其筍直可胸千畝

西極篇　二之二十四　太微經

之川矣茲以詰愼鞠傜鞠
不有雷之烈烈膏雨胡泄故君子有觀風之臣以廉
疾苦訊唉布于前天地交也傜爥
无不雕之德故无不可族之俗傜雕
火在石如璞然弁和不勝刖矣雖然下金榮丹砂下
銅金榮慈石下鈆錫赤銅榮陵石下鐵榮赭山之見
何可韞矧土韞其見榮直寶劍之精邪傜韞
交梨火棗豈腴客之糧芻豢之色不借澤醉飽臄脆
潰腸腸潰神懣流涵消中中消德伐傜冷

有開必先故祥附興國也君子洞極不謀于同李靖
以之是以令厥倣傜叶
君子能爲萑葦不能保其不藏能爲谿谿不能保其
不角遯世而堅履之者安也何尤于人何咎于天天
且不遯人奚以咭傜研
昔人避世至不知漢晉隱而固哉君子則通完躬而
尊道傲山林之士有歸後人可取而淑焉豈必浮海
居夷也哉敬輿避訥不著書集古今驗方迹者尚憾
之晃逃于老莊之俞乎嘻儒行備矣傜処

西極篇　二之二十五　太微經

王制壹五方之習要亰于質厚天結西北是爲山府
地與東南百川塹之故以西北令東南則傾以東南
令西北則逆孟氏嘉楚產北學堯夫以地氣南北測
治亂公論何訾矣世之自亂而治其人主嘗掊諭異
之觀士庶亦安愚自治而亂其人主嘗進巧思之臣
士女亦窮泰不恤淫極力訓鋒鏑必作蹂躪既久衣
食是保治亂所從係矣諄老雕于市井侈尚唱于江
南天逆反質兵必刈之詩曰民之質矣蒞將治是希
明主預隄其淫以遏亂萌則兵無繇作先天而天弗

遴者也。傺傺。
桓桓武王。肆伐大商。君有四疆。无競唯光。文考是皇。可吕稱宗。周公成之。邠鄏營之。禮樂閎之。代武秉周。家難平之。棠棣惻心。大道唯均。可吕稱中。有格康叔。服公之懿。鑒管蔡之不律。盛共是即。乃修乃古。可吕稱季。傺序。
人臣処崇而奉飫。難副也哉。条八百吕遺役生。兹其爲武侯。摩日食不數升。鞠躬殉漢。周公之造周而遺魚嘗。是巳。傺飫。

西極篇　〈二之二十六　太微經

孟子稱在我皆古制。制出于天。非我操也。制故縱。匪我縱。縱吕天也。行一不義。得天下不爲。故聖有大律。圖傲摩風波之士。傺百。
雷雨胥于山下。而露獨滑零于上。母曰孤高。无弗沐濡。是吕君子雖違世不悔。傺濯。
君子能爲羣。終易天下。故于天爲暴。于人爲爨。于地溫泉也。傺侖。
三才總總爾。五性融融爾。七情蓬蓬爾。十義從從爾。故執其壹。可吕壹覆載之窮。雖有異方之逵者。如釋之侖。聖人得鞭箠其淫。吕道折束之。傺癸。
賢人之曲歩躬。聖人之曲襲時。他人之曲。曲摩曲者也。傺曲。
臣雲子雨。此龍之情。瀸哉瀸哉。固執之反也。與孔孟而下。龍之不天飛久矣。天不欲却魃而用霄則巳。如欲惠而晦。龍夫吾知尚帝之圖籙矣。傺瀸。
物有至平。得其分。齁不敢不羸。陰孱陽則偕。陽棄陰齁平。役之主神器者。陰德而陽位。受巳溢矣。大享宜殺。故晉壬夫。壬夫之溢。不指不巳。厥有作者。鋤茅薙

西極篇　〈十之二十七　太微經

棘。陽升而陰伏。其他姦雄。還爲能吏。吕載羣陽。泰階六平。萶陽棄陰之應與。傺棄。
民赴其長。如蟻之戰酣。回萶肇尚古。相原隰。酌遐邇。萶中古雅慮。若夫隍池城郭。作于凉薄。大道行。戶不閉。何必築鑿乃回。傺回。
進有回。止有族。是吕君子御堂帷而民裹其樸。傺族。
李杜佫而漢亾。朱蔡佫而宋殃。故君子能殉國。不能孤奮吕清君側也。傺佫。
性本摩天。故心欲虛居。形離摩地。故身欲實底。凝于

虛而弗實。截諸形上。故精神附乎天。功業靡著。礙于
實而弗虛。滯諸形下。故功業生乎身。沉溺不化。聖人
之功業昌精神。昌其昭昭人。故血氣卽尊親。精神合
物我一之。長人者亦長天。故昭于天。左右帝。知崇于
天。禮卑于地。故陰陽合德。乾坤兼體。係央。
孟氏傷九仞之棄。蓋云性錮。性泉乎。毋之堯之孔。絜
表葵東也。係扣。
世路之平陂相尋。暍鏟嶂而塡津。㽞平或蹶。陂或相
其蓬輪。艱于伏念墿。奚昌礩。係墿。

夫人匹二巨。長萬有紀。千春。唯不可死之心。異禽獸
幾何矣。天人之疑塗。神鬼之老桀。玆其狃有生昌爲
權者夫。唯君子縣解。唐文辜于王道。係慈。
天德純陽。聖人陽德而陰施。故成位其中。淸和者天
之陂。莊生乎。狂和之間矣。其言曰。得吾道者。上爲皇
而下爲王。暢矚乎不方之士。係旬。
隋氏屠虜。至笑漢天子空上臺。不賓畢于。熾矣。一㚈
而焚如。呆崩也。世民十八。走長安按之。彼授之哉。係
呆。

祭川者先河。觀川者後科。油何瀰瀰。源何浥浥。惟靜
生生。君子是寧。係涌。
松不依春陽。亦不依白藏。玆爲蔚然之章。六鰲骨霜。
三山安行。君子拂洗之愈莊也。係戊。
隰莫之卽躁。故揄。揄人而揄于天。天將揄之。吾不能
昌人廻。係揄。
日不倒晪。世罔刚帝。天之地曰位。陰朋而陽貞。洪範
中皇極。亦昌五荿。位不準天。天昌就人地。係位。
[illegible][illegible]辰日月歲世運會元。元蓋天地之一歲。故昌元

當乾。十二乾。當一兌。是爲十二元。三十兌。當一離。是
爲三百六十元。十二離。當一震。是爲四千三百二十
元。三十震。當一巽。是爲十二萬九千六百元。十二巽。
當一坎。是爲百五十五萬五千二百元。三十坎。當一
艮。是爲四千六百六十五萬六千元。十二艮。當一坤。
是爲五萬五千九百八十七萬二千元。坤蓋天地之
一元。爲歲者七十二萬五千五百九十四萬一千一
百二十萬。其爲辰者三萬二千三百四十五萬六千
六百五十六萬三千四百四十萬。元數窮于億。辰數

窮于兆。兹經世之纂。匪太微之籌太微蓋㠯參兩棄五十五而得數物陰于六百二十六億年。人陰于八十一萬億年地陰于二十三兆年。天㠯十八萬兆年爲一歲。㠯一萬億兆年爲一元太微之陰。蓋小籌于二十三兆之外。大籌于一萬億兆之外矣。微靡有靡訖卽兆兆入无極而未之克訖者與。傺陰。

凡物之彭然者胥身身。劚陰唯神不可方不可陰。極準于上百準聖。傳準神。合而準之于天。旨反太微。楚六陰而宮蓋。陰億元而靡。勞棄萬藏而不可亭者其神

西極篇 二之三十 太微經

也者微厚微者也。傺傳。

一之二四綱四目四百三十三章簡文九千一百六十八字萬曆乙巳九月幽館定

西極篇第三子函

西極文翔鳳天瑞著

太微經

系贊第九

大昭。傺天性原天。故咸系之性。初至三系性。四至上系養。初先天。二命之。三性之㠯人也。四養之。五盡之。上上配天。參蓋畢純之箳。系大昭。

䢅蓋上。五斯其趨之序。初蓋判。二蓋決。三蓋憤。四蓋寤。五蓋幾。上蓋㮚䢅之傺系䢅。

西極篇 三之一 太微經

初二其貞厚下者也。初援天㠯命之詩所謂懷婚姻不知命者也。二援物㠯命之詩所謂鶉鵲之奔彊。㞷于人者也。三其干者也。四干者之庚極而殃者也。五彭者也。其位足㠯持也。上庚極則或鋤之也。系庚。

陽剝陰迭。故斯尸一朔。五陰之極尸坤。上蓋剝。四陽之生尸復。三蓋臨。二蓋泰。初蓋大壯。陰餘其二陽躋其四。蓋㠯辟卦問朔而系之。微之義。我陽而俗陰。性配天。故命俟之。天陽克而陰迭。咸曰天拼之。系剩。

畫有六辰。圜劃之。四中之極。五眹之初。初蓋躋。二蓋

晢。三蕃昇。上蕃映。邵氏積三百六十辰而爲月。推天地之始終。至辰之辰。得辰三萬一千三百四十五萬六千六百五十六萬三千八百四十萬。是爲億億而兆。其道吕辰經世。吕日經元。故十二辰日行之舍。日至卯躋小曙。至辰晉大曙。其可見者六。故系卜晝不卜夜。吕四當午。蕃中剬仮。吕爲祴。五酉者萬物之窮。故弗系。系圓。

初丝孠養。二丝孠營。三丝孠愛。四丝孠逢。五丝孠智。上丝孠學。系丝。

西極篇 ䷀ 三之二 太微經

究吕初爲藏。吕上爲牖。自上逆下者也。蕃方進道之序。上與五其褎旭與馨其腴也。初其究其五斯趯之序。其猶袠諸樓究而趯向之趯咸妟。系究。

初方至之陽蕃尸泰。故進之貞章。上將剌之陰蕃尸觀。故抑之屑風。上控之也。四五屛也。三未壯也。二冀壯。初將壯也。何謂壯。四陽曰大壯。是謂剌之克屛蕃三陽之傑。系屛。

初匋士。二匋試。三吕陰沱匋試躬。四吕山鶱匋士宗。五匋輔公。六匋辟崇。系匋。

初相二醜民之質。三模因同臣之共。五今上衆后之宫。系任。

初至二系居。四至上系陟。居蕃方野。陟蕃方朝。初蕃伕。二蕃躾。三蕃定。四蕃進。五蕃任。上蕃郟。系郎。

初二系伏。三四系鞠。五六系飄。飄故鞠之。鞠故伏之。誰剬不囲疆而制敵。堯也者𡍼之疆與善養人。故曰喆人之飄。晉行仁。故曰喆人之比。系飄。

水上于天。傑大章。陰尚陽。臣尚君之義。故系之女生。吕大婦方君臣。上系吕聽。蕃微大人之符。道无不照。

西極篇 ䷀ 三之三 太微經

亦冠天章之爲。系爲。

初二尸孠母。三四尸孠客。五上尸孠子。其援之性。其不及援之命。生性也。克命也。系動。

黿喆智也。雨𡙁仁也。雷桓勇也。智剬勇。勇剬仁。故三德獨傑之𡙁。不系𡙁。系喆桓。微蕃善言仁。𡙁暈之緪也。故尚喆蔽喆之反。故初蔽孠壅。二蔽孠溺。三蔽孠察。四喆孠釆。吕撤三蔽。喆生桓。故五桓于府。上桓于宫。壅失仁。溺失勇。察失智。桓于宫撤溺。桓于府撤壅。喆于釆撤察。凡蔽自下。故系之三蔽。系𡙁。

權輿菼言性。吕世道。劓高光啟于政。萘矣。傺尸臨。故貴下。吕近陽。上菼徂落之殫。故斯之郊。厥權輿于內。故五斯之完。是善藏也。君子不吕臧而斂曜。故四斯之貲。三斯光。二斯高。三或濡其後。二或相其前。皆吕歸之天。權輿菼貞亢之胐厚。故初斯因天之塞吕自亨。是謂知天𢦏。系權輿。

斯初吕閏惠斯。二吕化物而不物化。斯三吕取本于天。斯四吕充巳而復。斯五吕資深而暢。斯上吕弗能巳。系大曙。

西極篇　〔圖〕三之四　太微經

斯初吕深毓。斯二吕孕遇。三緩吕需之。四天或知之。此寤彼不寤也。故五斯吕鄰。唯道偕可與言。故上斯吕檖。系小曙。

初不可子。二不可妃。善樂者于藩于宦于埕。藩家人。宦夫婦兄弟。埕父子。其所吕樂天也。生之而不德。系樂。

君子愼于客而訴于睽。其謗其仞。客傴而君子巽。故无贅也。終不易榮。吕道詔役。系宅追。

初斯學。二菼遇陰而下隳。三斯貞。四菼遇陰而上煬。五亢豫。上克宜。系索。

初菼斯舜闢。二菼斯舜庯。三菼斯舜試。四菼斯舜揆。五菼斯舜治。上菼斯舜陟。參菼靡純之叅。極傺王。故系亢。大昭傺天。菼庖皇。極傺王。菼神宗。百傺聖。菼尼文。傛傺神。菼文人。系極。

傺表二。吕廣江汜。系尸嫡。吕尚關雎。陽斯尸厚主。陰斯尸厚斐。系斐。

初御之外僻。二御之外頍。三御之内頍。四主之内愼。五主之内貞。上主之内頍。系褁。

西極篇　〔圖〕三之五　太微經

初斯聞。二斯得。三斯居。四斯貪。五斯取。上斯止。系遂。

初斯物。二斯國。三斯輔。四斯辟。五斯朝。上斯裔。系大師。

初斯宲。上斯齒。四斯不善宲者也。系宲。

初二系厗沐。三四系厗沃。五上系厗源。源方德。沃方施。沐方被。系都。

初至五索而遯。上遯而无懣者也。君子不狥鄉。鄉人无仝毀。无竞害。柔則纖纖。君子不爲姸。剛則角角。君子不爲虐。不絕俗而貞。林宗之劇與。系劇。

坊吕閑有國。初坊㬥。二坊微。三坊俗。四坊風。五坊紀。上坊學。系坊。

閼吕閑有家。初二系序蒙。三四系序庶。五吕系序隨。上吕系序唱。系閼。

初陽之俶也。二至四陽之趍也。五上陽之鞠也。二陰之朋。三陽之孤。四嗌安之。咸吕墨鞠。五陽之奮。是謂慎鞠。上誠小人。吕天定爲常者與。系鞠。

初下。故𤡮不至。二嗌民𤡮。三四之𤡮。嗌臣𤡮。五上通。上下𤡮。嗌上下之交。系𤡮。

初斯堯體。嗌石生。二斯用。嗌欲火。三斯㪇體。嗌火生。四斯用。嗌欲土。五斯靡體。嗌土生。上斯用。嗌土之生水。吕生石者與。兹吕爲雔也。系雔。

初斯性。二斯情。三斯志。四斯知。五斯道。上斯功。系韞。

初斯願。二斯豪。三斯醒。四斯拂。五斯泠。上廣而進之。系泠。

初斯序復。二斯序臨。三斯序泰。四斯序大壯。五斯序夬。上斯序乾。系叶。

遇陰鼎硧。遇陽鼎坦。故介介亦硧。剔剔亦坦。三四硧之坦。五坦之坦。上高而能𢡟于庶。故宜善吕硧爲坦也。系硧。

初至五。自通吕坐也。上嗌至極而通。処也者。土于兩山之中與。故初上皆通。初処之始。故訥。上処之終。故訊且覫也。系処。

初至四。僻也。五貞也。上僻之厲也。初工僻。二士僻。三俗僻。四徵僻。二三四。咸系女。僻槩吕女。五貞嗌卽二之㑹顛。三之葛恭。克保其貞者邪。凡貞之不可卒。吕遊朋僻而我遊。弗遊惡。序貞譚之儉化。曰至于詘吝乃克儉。其信諸。系僻。

系兼伯中季。咸吕其下位爲慎。上位爲頗。序主于善下。唯伯代主。故財而衷之。系序。

上嗌逾。五毋逾之飫也。三嗌騷。四毋騷之飫也。二吕誠逾。初吕誠騷。系飫。

初嗌地地。斯吕黎。二嗌地天。斯龍門。三嗌人地。斯天乙。四嗌人天。斯孤竹。五嗌天地。斯放勳。上嗌天天。斯泗上。參嗌堯純之簭。系百。

遺世故斯之棄旨。不晝故斯之既遂。中違故斯之行

寒居斐其濫摩。觀天而遺物。霍摩山者也。故坎于人
而宜于天。系霍。
初石之垠。二石造命。四水之垠。三水造命。五火之垠。
上火造命。火上水下而石又下。故君子吕慈垠。系命。
初蓋彎夷之界。二至五。吕漸徂于遐。上蓋括葵之義。
系葵。
曲益西河徂海之傺。初其昆侖之麓。二三其曲。四其
渠瀆。五其不穀。上其底屬。學海而至。茲吕王谷。唯其
善爲曲。系曲。

西極篇　三之八　太微經

初斯脩。二斯通。三斯立。四斯變。五斯貞。上斯應。系灘。
初得類也。二其可試者也。三盜杜。四君子涖。五上下
位。上君道至。系桀。
初斯之涉。二斯之瀆。三斯之堞。四斯之闈。五斯之沃。
上斯之郁。系回。
初斯之聽。二斯之滋。三斯之養。四斯之儲。五斯之居。
上斯之桓。系族。
初君子代食也。二賂吕爲國也。三處匪位也。四唯君
子是慰也。五壞鼎君子憂之。上拯鼎唯君子是求也。

徐吕待世變。鼎朋貞之慈吕區。系徐。
上蓋斯神。一極天。五蓋斯聖。二極人。四蓋斯王。三極
地。三神之央。二聖之央。初王之央。王道平情。聖道吕
无欲而誠。神道虛中吕爲貞。故極圣地而傺王。百圣
山而傺聖。傺圣川而傺神。系央。
六朞自上而逆下者也。吕下爲德。吕上爲索。初斯之
性。二斯之命。三斯之異。四斯之馴。五斯吕不適道。上
斯吕不知學。系抯。
四易。三復。初二涛。五上嵎。系墿。

西極篇　三之九　太微經

初慈摩命。二慈摩游。三慈摩侍。四慈摩狎。五慈摩筆。
慈也者遺物而不殆。系慈。
賢鼎三。財狂狷吕中。聖鼎三。財和淸吕時。故命晳地
地。季夭地天。子淵人地。展獲人天。首陽天地。孔父天
天。系旬。
初二系摩涂。三四系摩尿。五上系摩居。系尿。
支收。匪其初也可匑。初也布不錮。生也囷圉。欲出未
也。九源之誥。本之也。靜尸之母。本也。系涌。
初之速。中小人也。二之扃。我弗有也。三之切。莫我膺

也四之白不失貞也五之行不受祉也上之蹇小人
之利鈍也系戊
初至三客也四至上我也系揄
初斯之野二斯之吏三斯之朝四斯之輔五斯之辟
上斯之宮系位
初隆于人物二隆于山川三隆于日月四隆于天地
因感有不隆者存宇宙化于火故五斯之吕廓壷之
燗夕之无央我其壽庨鷁剅之功寔踐參宮系隆
初斯庨獨二斯庨介三斯庨中四斯庨和五斯庨忘

上斯庨化匪異學所謂化善我者唯无我尸之參益
顥純之簭系倂

斯贊第十

匪黄匪玄太極昆侖肆其生之可兄與嬛八卦攸兆
厥靜重淵靈宅何許寔唯先天我有故陌陟降天班
皇者王媪弁幘恭端裒哉裒哉邈千億年我挾都貴
吕冠庶百裒我元仁誰與臺偶宙父材之嘉于羣醜
滃若咀露洒然自寤厥寤唯仁厥考攸付我其儀之
吕造于恬恬哉微哉亙元之闥我陟大昭皐德孔全

即吕皐德命之簭氏厥參之純又吕明此參表陽德
兩為陰理體陽用陰厥簭用擬斯大昭
中唐之喙息而不得近也其猶喙于唐初踰也唐之
于牀遻遐矣秀之薦牀理之芽其瞥見之也二之淛
瘁庨厲吕斬也淫思者思之又思之謂也其弗寤而
骨立大發憤也壷之腹膏玉積斯龍之偝河圖裂斯
寤吕骨立之思也苦孔之卓三月而返是謂十四日
之川吕為于淵其微者幾庨微者也需之剬化無所
用其武也斯醳

牛女之特是天召吕有匹也崇期之八劇驂之七匪
人道所攸迹也玃狐于者之目也謂天闥崇尚或逾
之綏綏之譪張而為幻且移之政事金裝謀國者之
用師于朋也五之晏衎位也或孳孳而篣庭有事于
彭也彭之不宗朋于其可慆邪斯庚
初之㴱囿月如也陽克陰二之嘘應月陬也陰交陽
大丙之御月涂也陽長至凋之剝月辜也陽生欲退
蓋月陽陽之判也天迭蓋月玄陰之殫也斯劓
浴之朋日與其御也引百者物欲蘇拆肌者水欲臧

庶孺之靈引百者也行不頗吕造中也喪厥朋昃而
失其民傎戒朋之辭也龍之不馴亢也屋樓者初生
之盛悠矜也斯圓
鞠支之不茹醲也千畝千足之課與臧獲奚吕異美
而媸恥于女也濫罰之朝不可試殆哉其爲虎口之
嬉也人皆曰予智者桔橰之類也淺湇之僵學丝于
曲也多岐之亡學丝于他也斯丝
陰有旭吕見入謦于蹊吕聞入四之谿可吕逄三之
坦可吕卬二之扣庶幾矣初之謂有覬斯交

西極篇 三之十二 太微經

三陽生而未壯故特可吕素飽君子之初得志恭克
有爲者夫爲月辜二陽長故可吕鏡天地之榮爲月
涂初陽交故斯之正始爲月陬四盇君子小人匪位
爲月陽五盇小人之殃爲月玄上陰之殫故吕爲見
雄風而隕者爲月壯斯㕓
士訊學敎壹于醇也罕車之離陽不如離陰之雨位
也三之沱位進也壽之那君以衽朋胥與試也台階
之序吕尚德玆吕君子脊也循于天子褎之糸也犂
盇之卓扛帝執其樞虖斯阐

頌曰有依其士思媚其婦盇誦任初風曰陟彼公堂
雅曰嘗其旨否盇誦任二三之樸厥職是由四之同
厥辟是求堯之進舜不啻百純先之矣廾一而同百
君子秉素者樸也堯天躋而田褏者夫初二之謂田
斯任
我盇系卬者其俫連連曰我有衍衍之坂其紓其遼
厥䕞坂之徧曰我有卬㸬負山而止基曰我固我好
其人喜且那者進也雲府授之柄禾其恭厥勞也于
矞之享厥任之嫛姍之窣匍匐 吕卬之所謂蹇然恐

西極篇 三之十三 太微經

徯者也脈于天吕卬辟也斯卬
火之于水欲窮之故伏之吕爲畧也鶍鵍者操之綏
芒芒者客之不克逞也三盇石吕爲疆也欲仁飄之
兹智窮之飆馴𦤶將无吕比易怨匪鞠而比飄而徯
知其比耶斯飆
匪比匪違犖而別序女詣牛故曰皇儀于羽琛三之
閴聞𦳝雜佩之問樂而不淫故結𥝻吕還也勤而不
怨故綜章吕憖也廣陵時夢身舟于天漢見觀宇篇
三丘跡題青天之脇盇道无不昭也斯爲

火上之母故斯嫗其爲焚輪其爲蓬蓬窮也時不將迫于水也繆于垣一方者上不制水也三攻火也四拒上也五授之也上失授亦不足武也斯剄

霄子之醒屏也桀桀而柔矣有于孝成也三之煬祭授之四之顧朋而朋褻之喆也操柄而壹天下桓府壹天下先壹之狀虜桓宮斯辨

天行丁北不周入我處玄堂吕南關也斗巡北而負之是謂善周天之不周者也毓政季之前驅也序池之濟天机之一騎之末克濟天示吕驕也氷之繪孿

西極篇　三之十四　太微經

天不吕否而不續是故天地塞文章在處士稷之完丁水天觸其向邇斯權輿

陜脩而棲不見于崇岑之五休登登築之者陜脩也彼鹽而我恬默彼且剿予矣吕忒予日之燧是謂火母其石其木燧其文序熒剿賁詩曰我馬玄黃言觀其匕易曰龍戰玄黃言觀其血黃血之玄其陽序賁剿熹動之怡施體而踰也熹剿遂遂之而靡須陽哉陽哉斯大曜

日吕晨爲朔故日初如月初也舍于三蓮之岐者伊誰邪客係而從之者鏘鏘被于路吕禮吕樂矣所謂孔氏之皇皇于三祀者邪以其數數見而迹削之腊之未蹤其爾授箠于馬則與時競矣姑徐爲幽陂之騰序終御吕大師匪唯小曙抑且大曙尼其闥不通人人求之知而天知之故訊之吕然蔡奎知我又何憾序尼閈嚮之躋東東披之茲其時剿西鄰之迷也北披而彼麋時也犯于大曙四海戴諸又何异序東西遺函于顔閔者知我者也法函者世之所不尚是謂天之大律斯小曙

西極篇　三之十五　太微經

不可子而子之是蒺藜可爲薏也種蒺藜而欲荷房之亭涤末之睇也世之補父子之倫者綴矣其于道剿壘理而儒冠者序六籍且亂真不可妃而妃之匪唯爲世之罔狂于朋逐殆爾然壄有衿匪所謂出閭闍而如荼者與客剸之金見金夫不有躬殆然序我楚其岑掉臂吕征岑我之所跐壄衆之所逐也集于藩有那其居也詩曰犬吠深巷中雞鳴桑樹巔匪壄是循匪蒺藜是寧矣入琴與瑟宜爾室家出壎與篪兄弟阸翁桐于翔翔父母載慶剿集之常集之匪他

天洽而生矣斯臬

目成慎于容也耳封詬于睽也門啓而謗書至㠯自咎也狐嚐而烏號其謗騰騰極鼎忉客慍之不可泯也彼掀頦而面數之我姑巽而已矣茲其所㠯无礩也五之霜鞠不易榮也鄒氏夾氏公穀之翼也服膺于春秋之絕筆道可詔役慍何足逭也斯宂逭

出宗母卽傅父詩可㠯與箄籬之榮僊傞而舞坐馳于情不踰限不卽榮者也茲㠯爲貞也七咎失而捨之索不元矣㠯大人爲嚴者元索之可㠯綿者也迎

西極篇　三之十六　太微經

相易所謂納婦神人暢葢太昔之樂所謂房中之樂亂㠯關雎者與斯索

至人者舜之目也擢靈明揚之謂也載廷之牘命也載僉庸也茲㠯百百趨之龍德㠯登庸爲翮迈于帝天鼎革而生翮雲雨從之矣載揆揆也茲㠯萬百襄之大章帝樂樂作而圖載河典若效靈者敷治之成與舜之升玄德于天位堯㠯官无下也極官天下之道也先三而役六者靡之參也六之㠯网其參也參立而應之㠯參者不得不网是謂參其网也网之應陰俠虖陽迭而役陰俠者先三㠯待六也舜陽之參㠯待萬百之趨襄者與萬百网之之陰也靡參之搴極之道也斯極

玄立而與同之地得不配天法之㠯納婦是爲包也山河者儀也音如其儀克斐也初斯求二斯得三斯徵故請玉女㠯于蘋蘩之事也四斯至請鼎曰玉女至鼎曰令主酺之者克斐也故聞環玉之璆聲信其爲山河之儀也堯友而靡襄茲㠯爲醻也冕而躬者堯也帝索之天也大帝之宗顥之也碩氏之姍靡也

西極篇　三之十七　太微經

旹茲者包蒙之時也㠯臣其嗣玄同與三才之位全也斯斐

赤鳳之期御之外僻徯期有忌而未遂者與斯亦襄之閾也菴藹儀之盛也關外之脅美無度御之外頗中散之倂御之内頗也四之友襄主之内慎也五之振麐主之内貞也上之自婉而荼人主之内頗華而訴之也斯襄

初之授朠㠯閒入約之鼎自得之也注之而爲霦安也朋玕之餐資之也載涂之英唯所擷紉也都皇于

文孔詩所謂亦集爰止亦傅于天者邪斯遂
周公之官百物貉隸掌與鳥言夷隸掌與獸言是㠯羽毛不居四靈爲畜故具區之龍可譯而請之也是謂物享外戸弗閉故弗柝弗彥行旅取于塗是謂國享護于廷在治若鳳是謂輔平厥輔有莫音帝帛之斗不自用而禮人是謂辟平九流畢進而博天工是謂朝于帝夊宵明厥喬泰荒㠯莫不比是謂外遙后氏几几㠯御大師斯大師
王之稱曰玄戰是謂水源唯其輸是㠯不續而續也

西極篇　三之十八　太微經

宗之效也洧之曲㠯游病者也往之努取不知其不可繼也龜裝之央而刃可劇也蠶房之哎而螫是挾也嗜而忘其害也叔向取于夏而不祀匪惟躬之不宗殆及嗣美盡而類從之故唯龍門之桐莫之或剝是㠯遂其齡龍門斤斧之所不至者也斯宗
疋婦之不呻厥禾沐也不陰雨而沐人㠯代天也三若陟故爲之沐膚方人之逐祉于上者也山堂之洊其沃可觴也惻隱之心情之伯故曰玄英之門性之子故曰太玄之孫洊于源大臣之導君心者也昆侖源也都而沃之者都此者也我沐者也朋沐之謂都斯都
鄉人之質不可㠯碩覽故君子不過之也鄉人无全毀故鄉訕之忤或㜸喜之半也鄉人无竟害故荷鉞未可㠯抉脩也彼纖纖我嚴嚴君子不爲柔妍也彼角角我莫莫君子不爲剛厓也曾躋而踦寨劇之而无懣斯劇
薄築而水匯于域渚奚有柳樊雖薄聊有所完也犨督送孔氏之豔其不敢褰者坊也駱檄潰川之坊也

西極篇　三之十九　太微經

作春秋而亂臣賊子懼厥謀㠯寢是帛經之卜脫彼于竹刑也莊周之漁父用譏孔蟲筌于室莫或聆之也故坊立而天下壹斯坊
勿謂微微將孔張故君子悔且畏也知妃色卽廩于慕艾弗可微也巳婧蘩于樊閾也盜去而家壹閾也主之不容㠯閾家人咢淫而報雅君子之貞㠯表閫也斯閾
氏東宿也而天根三易時而冬剸直北故邵氏㠯復爲天根也斗指子而漸南故玄稱斗一南而萬物生

是日也天之所重襲其函不吕披示者孛是吕爲陽似君子遇朋吕曌仝安用滎孛師遂而躬極朋趦也四之飲食吕需命也將曰毋侮慎鞠其陽也厥士抱鼓氣欲伏陰也水茬而土亜茬蹂亜安可極也陽日進鼎陰日退也斯鞠

籬棲于莽睽極故燭或弗至也黔之歷顧燭睽也載龠征也勞勞征也臣代燭故因吕燭臣也鷁潛處而吹霏燭下而上也日南多雨故邐邐之雨天常邇雨則電燭蓋傑電故上爲下燭之斯也斯燭

西極篇　三之二十　太微經

石之専專甄諸天石叶星星在天而光見星隕地而光流石韞火也變化出于堅貞故專專者可吕爲千里之齋有本故應可繼也石可年之形也火可傳之性也形載性奚異石之韞火孛火之生土吕不生生之者也化他物吕爲此物之體而我不費焉者也火死物者也死物于彼而生之于此形移而性傳之故火有似于造化昔爲洹河之沙再過之而卷然矣土生水吕生石者也造化之閉于戌又安得執其前日爲可極邪斯[illegible]

日月者陰陽之判也元槑者日月之所房也妃方媥貯大庭者不可謂之太昔其尚有昔焉者在我又奚而不娛邪上摩下泳天之固然吾與之爲固然又奚而不恬邪不然藜吕燭之而自奮若者志匪吕佞知者也近或棄之如遺遠或輕千里而侍之則卒有知焉矣納經君道也持平而定九疇君德也人之所共卽天之所廢不必躬人吕求天也斯韞

顧剸嬉嬉剸夷絫于珍勞于瘠者病道故瓹酒不可與誥冷也三斯冷之反也過于冷剸四之苦節是爲

西極篇　三之二十一　太微經

方外之願矣不食者神明而壽龜十而唯神可壽靈可徵也君子之冷兼之胥雅肆三鹿鳴冠之蓋飲食之義推之公天下之賢卽願何病茲之謂大冷斯冷

稱雷不可吕震故君子遵養于晦雊之應陽至人典剸必有偕行未電而伸領者叶也叶剸雊之朋繁有矣躋于朋而翬鳴剸天下大悅而將歸之爲與五之雄鐸吕義致天下上之游行蓋瓢吕仁斯叶

介介吕自持尚或蠆之適會其确也翾翾不與之朋或班班吕前時坦也故君子不吕确易虛揚之閉闔

而玄确矣尚有不速之俫二焉不全确也首測之序稱都烏之九齡而玄文不必索巴譚於賁俫也時之不將抱車入淵時之純熙推舟如輿庶臣亦臣與眥攸宜唯君子善确斯确

乍逸于俗処之未坐故或詒之也秉憝之処可吕養也不飽之䢋山大畜也青精代回懵忌歸也陰霽之処人豐林也部且覲坐極道尊也斯処

高會之嗑技淫也莊人邑𨔵慾險也東門之姚𢈔不可挽也魯元之𢈔幾吕投北奚𢈔之取貞士之遜其貞也川藪之鞠將尋兵也斯儛

西極篇 三之二十二 太微經

季㤩剬其伯仲兄也季侮還自侮求于季者承于伯厥仲之克恕也援兄剬李弗我兄也財之吕道而衆𡗲之莫之與壆其克伯兄搦而指弟厥操亦操不可吕曹也斯序

下吕九支為㴴其奚足騷也注葬而霜柯忌身吕飫也百豆之飫不可吕繼也跡而蹐恪于有位也大人負天功可吕飫也王者珍用八物臣毋有玉食不𢏃而飫逾將速仄斯飫

春秋作亂臣懼楊墨誅率獸杜昌黎力倍于子車者夫道至河汾儀命具仲虺之誥光于武湯矣西山之顏是或一聖也甲辰者堯之元光宅中天㢑萬世之土唯泗上百傺聖蓋師天下之道也先六而役三者

堯之參也丽函參而應之吕參者也不先為參而為丽法地丽人自應之吕參是天德之不得不參者也陽德而驂之吕陰知天下之不可先也故役之役之者乃所吕先之也堯之纂百道也聖人百天下而下之孔子察王而臣位自居吕丽萬古應之吕參故曰丽函參斯百

西極篇 三之二十三 太微經

舉趾吕于天故棄世之所旨也不埜趨于天也行或蹇三月其違㢑移志于居斐亦奚異䟽代璧也麗麗之奔我獨執妍吕霍天皇之覽天之君子人小人㢑斯霍

匪性模之形寔區之誰克性化形彌墜而彌逢其疇克拯之水物投之入故曰无不受物操之故曰无不濬水火之不相容陰陽之泮也火化物而窘于水有能不能也火之榮本于天故重舉吕星天斯俞

華夷之判。其吕應天街庨。日星之所遡。葢云聖人之敎不逮。其川澤自若。舜禹之所不趾。水殆四注于昆侖矣。无文无容。尚亦有部。鳥解羽西郵之極與。癸也者。癸之吕不頗之情。斯癸。

天地吕南北爲經。東西爲緯。斗北日南。天之經。日道星躔。自東而西。緯也，山北水南。地之經。山經水絡。自西而東。緯也。河源而海委。故曰。浮于五潢。瞖白于黃。帝抨少女。迭代中皇。五潢者天漢之星也。葢括河之槩。二之或跳或横。葢河之自夷而葬。三之或縱或東。

西極篇　三之二十四　太微經

葢河之自關而洛。枝涛之侯。盟津吕東。不律之恤。是葢東夏。殷人之遷。前八後五。祟河也。水萬本而一委。故出山无別離之感。入海无異同之痕。葢萬本一本也。斯曲。

初之峼客。潛雖伏矣。亦孔之炤也。二之鋤溪。隱不違親。貞不絕俗也。聖人曰。德不孤。必有鄰。學于聖遠教弛之役。如抱貝而立中野。勿思靡鄰。必有一人焉先操築。故曰樹麻自垠。久之自有待我而任者。必待鄰乃築。終野无居人矣。學也者匪攜手而役行者也。習禮之木見伐。徵服乃去。史所謂隸也。寔不力者與。五之无訛。貞也。鄘佰之觴天子于河渠之阿。寔致河典。剬劉多之曲。奚不可通于譯龍。濈之極。葢見。斯濈。

鹿豕匪我友。然異于豺虎之虓矣。玆所謂日用飲食之民與。飀葢小有材之可在官者也。不摧。不必摧也。不比。不堪比也。堞斬而纍人郄。小人无所肆其毒乎。噴雷咳雨。可吕罰且施也。日位于上。君德也。濆位于下。民之集定也。天總四時。君道之不忒所吕桀位也。斯桀。

西極篇　三之二十五　太微經

凡回必于涉。涉回之所齎也。故彔客不信。濆不信之涉也。回吕濆爲郄。无濆剬无郄也。初斯客。二斯我也。地險濆。設險闍。故闍岸而畺晏。畺晏者有郄之謂也。拓闍吕倈民也。令之不緐。與民休息也。沃其平衍。樂土樂土也。朋貞。衆即于正也。抱牘。吏職也。朋郁。衆咸有社也。斯回。

凡族必有瞻。乃可吕止。故初吕湶腴腹也。二之滋。吕湶也。三之淑。吕儉爲養也。族儲幾何。取于匠。庶矣。盗稄者山居之恆也。朿白之糒。儉也。吕陟爲㳺桓者。族

之那其居也。少繇而木條。棻吕資之。亦吕爲桓也。斯
族。
何錘代食者也。如營。如其營國也。瑕瑤之卯乃可通。
賂成也。鶴去而鵲來。小人代君子也。追詛既遺。嫌其
復進也。朋之病國。大亂于底。君子之營之。雖足跰不
愛也。畝之不可拖。非君子莫之克拯。招我既遺。埶也。
斯佫。
儉德函離。不顯維德之謂也。聲色之于吕化民。末也。
智不吕揮病愚。用中也。龍崩之拭。克巳也。毋遝毋遂。

中行也。高而能下。王也。五之章。折衷六藝也。上之獨
嫺。遺人吕合天也。斯央。
朱童心之嘉贊也。其奚能繪之。天常之五。侖也。拍而
庚見天。異學之自爲莞也。三寸之拍。學矣。然漸之九
載吕款日也。支離之拍。聞見之所罘也。三岐之拍。不
學不士。何深之獲也。斯拍。
瞿唐之墮溺也。汜濫之涂。七萃之所威也。岐之中又
有岐于吕索馬。不巳艱邪。聞見之罘人久矣。雅爾示
我周行。又曰。周道如砥。其直如矢。君子所履。小人所

視。今孔氏而學者。我知其掌蔟藜矣。惡序其翔飛也。
巖剿藪盜。是用閉闗。墿之微頗。卽與盜鄰。上之輸車。
去易就嶇嶇。賢之過。洊其愚。復其中。儒易其塗墿也。
斯墿。
宜其室家。又何悠也。錦可浣也。亦可滌也。青衣之誚。
厚別也。握椒者不采蕭。非其類也。詩試志。奈何不志
鄭而賦之。慈于介。自贊其微也。斯慈。
初之狂。吕剿和也。二之狷。吕剿清也。三之中行。吕剿
時也。子崩剿孔氏者也。孔氏之道。三才是兼。夏時吕

人教。殷路吕地教。周皃吕天教。古有三教。孔氏折衷
之。莫忠于人。莫質于地。莫文于天。皃天幹地時人。日
月星辰文至。山川草木質至。仁義孝弟忠至。服周。故
禮樂文章于朝。兹吕禮不及庶人也。乘殷。故勤儉農
桑于野。兹吕大人不用稼也。行夏。故君臣父子位序
中。兹吕作春秋不及夏冬也。春秋者陰陽之中也。春
又生之中也。春稱王。三時不稱王。无二王。无再春也。
匪祖匪袊。盖向春。若怵若晞。葢向秋。天之七政在斗。
斗吕定時。孔子者天之北斗也。斯旬。

水既遯。又奚弔焉。致言庨不厲而或爲用也。二之涂。
蕰斯隍。雷不裂金甌。故君子固屎。竹之苞。又奚謷焉。
三蕰城郭之屎。四蕰政禮之屎。齒齒者宜之。又奚徙
焉。倚也者屎也。倚厚劓天將祉之。人定蕰可㠯得天。
斯屎。

詩曰。出山泉水濁。蕰支攴之惡也。可剁者匪靈之府
與。大玄水之嘉贊也。靈有鹿。故不錮。錮劓圉圉。其或
錮之。不善爲剁也。水夷性之宗也。九源之龜情之初
也。靜尸者動之府。水夷其母也。斯涌。

西極篇　三之二十八　　太微經

物之藉藉孔有者。腴客之所仍也。腴客之力。不如我
之戊。我堵物者也。其孰能速之。然劓非有能速客者。
客寔腴。故物得而速之。堵物劓不見有物。又奚藉藉
之有。籬外之犨。他人主之。予何與焉。硎之切玉。戊也。
天自裂。我自白。世亂而我未嘗亂。密雲壍壍者。亂世
之祉也。祉㠯禍之。施施者自得而不之就也。朝君子。
市小人。區已久矣。朝如市。又安能常駛而不蹇。小人
毋㠯爲可恆也。四堵世。五堵人。小人之蹇。君子堵之。
將㠯易世。豈啻㠯自全也。斯戊。

初之朋卷。于胥遠矣。我滕而不試。若自犓其所操。不
相風也。滕裝而行。師而不陣者也。四㠯蹣揄。馬珓士
驩。完㠯歸也。宅嵎之勞。揄之終也。斯揄。

上者樓其籬落。旅者飭其衢術。蕰位于野。吏之于阡
里。躬勞也。正其序㠯序爵也。于胥效之也。弁人克臣。
南山有臺所謂邦家基之矣。眂之者僾也。辟㠯眂尊。
又奚曰欽。王闢之咢于宫。若曰毋㠯予愆也。詩曰。毋
庶子尸憐。兒謂后氏之位。斯位。

天人秋而改柯易葉。故大昭之初秋。制萬法入于丝。

西極篇　三之二十九　　太微經

㠯一切爲蜉蝣。閱之者上也。二之遯迅。蕰山川之形
陸而神游者邪。月至可㠯穫霜。蕰爲劓終陸。歲寒然
後知松柏之後凋也。則天地之陸。吾將安問。紫皇泰
荒。其不可陸者邪。烈燗之廓掃其壼也。劓餞而涕者。
不啻軒皇之三千矣。其宫之參邪。其㠯鶺冲邪。至此
其告厥功邪。此行之皇。蕰擅大美于萬法矣。比夕之
既央。吾將再覲汝。悽愴哉其朋餞者邪。其陸于丝邪。
其不可陸者。須我之予爾傳邪。斯陸。

獨之既陀。又于何沐。蓬蓬而天是從。易所謂棄如者

邪。筱於可㠯肖鳳鳴。夫匪㠯其中通邪。中蓋宮而總
四絃者摩。故萬味應鳳。天人之交。君臣父子之先也。
承天而陟六陟。故採六爰仟佾宿故部紫宸。又何事
營營邀于其間。化人之所謝。邀之也邀之則不受命
于天。與天忤。忘之者唯天是稟者也。生死一順天。而
我不與其心。故无我者我之庭也。先六而後六者。顯
之參也。六也者兩參之謂也。陽之數參。陰之數兩。陽
嘗兼陰。故參而未嘗不該兩也。陰必從陽。故兩之必
㠯參也。顯之六。參之㠯兩也。其再六。參之㠯兩兩也。

陰之兩。非從兩也。兩參之謂也。故顯之兩兩。皆參也。
乾三而坤六。坤之六。兩其參也。顯之再六㠯兩㬪也。
如坤之兩乾也。㠯地數籌之。則參兩。㠯天數籌之。則
兩參。故曰參兩而兩參。兩也者陰之實。然必本之參
㠯從陽。故曰陰于陽爲。爲之者從之也。參之于兩。如
母之有身于其身也。身也者胎陽之體于陰中也。故
顯之再六。胎參之體于兩中也。坤之六。其參卽乾也。
坤胎乾之氣于腹中也。是亦身之義也。人生于天而
成于地。性本天者參之也。形附地者兩之也。附地者
身。還摩天者身。身而身。故兩之而實參之也。陰從陽。
則陰亦化陽。兩從參。則兩亦化參。顯從㬪。則顯亦化
㬪。身從身。則身亦化身。是爲身之道。卽身之純參之
養也。斯身。

一之三二綱二目一百二十八章簡文九千四百
九十九字萬曆乙巳九月幽館定

西極篇第四子函

西極文翔鳳天瑞著

[印]

太微經

敘贊第十一

日月星辰體四辰其不用之一也日月星屬虖天用三水火土石體四土其不用之一也水火石屬虖地用三視聽言動體四動其不用之一也視聽言屬虖動用三春夏秋冬體四時三月月三十日用三微準三才律四時羣靡堯顯體四係系之三減吕其不用

之一爲代用三陰陽有太少體四羣一宮顯一宮靡堯錯綜而爲一宮用三故曰用之三況天地人不用之一況道无體之一況自然人身之動如天地之有辰土所謂況道日月星辰之於天水火土石之於地如視聽言動之於人心之思也所謂況自然微之有羣靡堯顯如時之有春夏秋冬吕況四系之三體吕況三其不用之一遞爲代吕況道太微者无體之一也吕況自然一生四四生十六十六生六十四十六六十四皆四也其生之三用三也生四之一无體之

太微也

數本于天參天之真數兼一奇二偶而參之故天數全數也天之中仰有天地人也地配天故其數兩兩也者兩其參也非不參之兩也故聖人之作易參天兩地而倚數易三才之道故卦三兼三才而兩之故爻六兼三才吕參天兼三才而兩之吕兩地兩之吕兩其參也微準易而有三系六斯天地人故三吕參之天之道陰陽地之道柔剛人之道仁義故六吕兩之三才參也六極兩之也上下天之極也東西地之

極也南北人之極也乾三參也坤六兩之也下二乾之長男長女也中二乾之中男中女也上二乾之少男少女也三能參也六泰階兩之也帝后上能之上階下階也公侯中能之上階下階也士民下能之上階下階也三綱參也六紀兩之也諸父兄弟族人父子之餘也諸舅夫婦之餘也師長朋友君臣之餘也三教參也六藝兩之也禮樂忠也射御質也書數文也三公參也六卿兩之也天地師也春夏傅也秋冬保也羣之參三公三孤之數也靡堯之參三公六卿

之數也。顯之參。三公三孤六卿之數也。官之數朋參。官之典用六。六官者兩其參也。三公九卿二十七大夫。八十一元士。兩其參者兩也。三百六十。協于天度與期之日。參兩胥準也。九之謂參。六之謂兩也。天一地二。天三地六。參即一奇。一函三。故參。兩即二函二函六。故兩。一生三。參其一也。二生六。兩其參也。三生九。參之之儀兩也。六生十二。兩參之數兩也。三暑之眞數也。六暑之綦數也。九靡堯之綦數也。十二顯之綦數也。暑數一。一生三。參之眞數也。靡數二。用兩。兩

其參。剸六也。堯數三。用參。參其六。剸十有八也。顯數四。用兩。兩其十八。剸三十六也。故微之策旨三十六也。三百六十者。三十六之演也。皇極之元會運世歲月日辰。皆旨十二間三十。天數五。地數五。合而爲十。數之全也。十準一。故三十者參之也。十二者六之偶。兩其參者兩也。一參而一兩者。天地之數也。

大昭天之天。侔身之身也。醒陽將純。陰陰已極也。庚陰竊位。位陽正位也。剝陽迫陰。揄陽遺陰也。圜天包地。戊石柱水也。丝地中之明夷。涌山下之泉蒙也。发藏客也。屎定基也。屛旬陰陽之鈞也。圂君臣之盛也。慹夫婦之別也。任同而墿異也。卽上附也。拼下求也。飄功而央道。陰陽之交也。爲顯而徭窮也。動怨也。族德也。𤕤若而回國也。權與性也。棄命也。大曙晉也。濺屯也。小曙晉之初。曲坎之習也。𤕤遁而葵遠也。宦追厥慍之不殄也。侖下懇之不移也。索克家也。霍遺世也。極大公也。百峻極也。斐關雎之淑逑也。飫鹿鳴之昭覿也。裒嫡媵也。序兄弟也。遂逢天。僢逆地也。大師中天下也。処入山中也。宷身而确世也。都上施下也。

叶外應內也。劇外宜冷。內順也。坊外也。韞內也。闑外拒也。闢內譸也。鞠復而嬬姤。微之爻也。三十二配。先天之錯綜也。

大昭錯侔而爲二宮。大昭陽純。侔陰純也。坊綜曲而爲一宮。坊地中水。曲山中水也。丝綜序而爲一宮。丝陽下伏。序陽上從也。濺宊位而爲一宮。濺陽潛陰。位陽統陰也。圜綜圂而爲一宮。圜日周地。圂天函星也。屛綜旬而爲一宮。屛三陽在下。旬三陽在上也。大曙綜庚而爲一宮。大曙陽繼明。庚陰當位也。慹綜戊而

爲一宮。慧川中土戊川中石也。大師綜処而爲一宮。大師地中石処山中土也。權輿綜揄而爲一宮。權輿陰生陽揄陰冠陽也。宲綜斐而爲一宮。宲固躬斐宜室也。陸綜鞠而爲一宮。陸五陰上剝鞠一陽下復也。遂綜变而爲一宮。遂上逹变伏炤也。闗錯䨳而爲二宮。闗本末強䨳本末弱也。蔡錯㙯而爲二宮。蔡遠而㙯邇也。回綜冷而爲一宮。回火于土水之間冷火于水石之閒也。𥡴綜剌而爲一宮。𥡴陰戴陽剌陽克陰也。涌綜裦而爲一宮。涌蒙吉裦内逮也。索綜郎而爲

一宮。索子肖郎子俠也。扭綜䨥而爲一宮。扭地下水䨥山上水也。䌷綜劇而爲一宮。䌷水火交于天劇水火判于地也。醧綜燭而爲一宮。醧一陰上五陽燭五陽上一陰也。屎綜僻而爲一宮。屎立本僻逐末也。飫綜硎而爲一宮。飫祿食硎錯履也。小曙綜韞而爲一宮。小曙地中火韞山中火也。都綜墿而爲一宮。都施而墿履也。央綜飄而爲一宮。央火上水下而交于土。飄水上火下而交于石也。岦逭綜族而爲一宮。岦逭逆而族順也。叶綜伛而爲一宮。叶外叶内伛下伛上

也。侖綜尌而爲一宮。侖正而尌反也。爲錯咎而爲二宮。爲天中水徭川中火也。百綜極而爲一宮。百少陽極少陰也。三十六宮役天之錯綜也。

四純爲卦氣之伯。二十四斯。斯律一氣。其六十傺之斯三百六十。律朞之日。三歳而閏。畢靡之二參當之。五歳再閏。堯顥之二參當之。吕堯繩春孟始于燭仲始于硎季始于䨥。吕律春之六氣。吕畢繩夏孟始于權輿仲始于郎季始于丝。大昭律夏之六氣。吕靡繩秋孟始于鞠仲始于宲季始于索。極律秋之六氣。吕

顥繩冬。孟始于𥡴仲始于扭季始于涌。俜律冬之六氣。月歴五傺斯尸一日。月十五晝夜而至望鞠至醧爲前十五三十傺乗晝夜也。朏昬出庚。爲震微納庚于宲之初三。上弦于丁。爲兌微納丁于權輿之初三。盈于甲壬。爲乾。微納甲于醧之初三。大昭望爲也。極蕃震庚兌丁之閒爲也。十五晝夜而至晦。燭至陸爲役十五三十傺乗晝夜也。魄晨退辛。爲巽微納辛于叶之初六。下弦于丙。爲艮微納丙于瀸之初六。晦没于乙。爲坤微納乙于位之初六。俜晦爲也。百蕃巽辛

艮丙之間爲也。緼之爲四。則少陽春。少陰秋。𠂝爲定陰陽之位。故時起堯。配之爲二。則少陰春。少陽秋。𠂝數定陰陽之序。故月起靡。

役天之位。堯春舉夏靡秋顯冬。先天之序。則陰陽分于靡堯之中矣。是謂天地之交。自靡之鞠。至舉之大昭。順行而來爲陽。一陽至六陽。冬至𠂝造夏也。自堯之燭。至顯之傳。逆行而往爲陰。一陰至六陰。夏至𠂝造冬也。𠂝靡代堯者。一陽在少陰之下。故靡卽少陽也。𠂝堯代靡者。一陰在少陽之下。故堯卽少陰也。鞠

一陽之復也。歷一緼十六傒而至權輿。爲二陽之臨。又歷八傒而至舉。爲三陽之泰。又歷四傒而至剌。爲四陽之大壯。又歷二傒而至醒。爲五陽之夬。又歷一傒而至大昭。爲六陽之乾。燭一陰之姤也。歷一緼十六傒而至彝。爲二陰之遯。又歷八傒而至旬。爲三陰之否。又歷四傒而至揄。爲四陰之觀。又歷二傒而至隆。爲五陰之剝。又歷一傒而至傳。爲六陰之坤。十六而八。八而四。四而二。二而一。易之數也。一陽之生。二至六。陽之極也。一陰之生。二至六。陰之極也。靡止有一陽。其五陽皆在舉。故靡可𠂝代堯也。堯止有一陰。其五陰皆在顯。故堯可𠂝代靡也。舉顯者陰陽之分。準天地。靡堯者陰陽之合。準人。

靡十五傒之九十斯。當陽生之九旬。鞠之初三。冬至。應極之初三。辟傒則鞠之初三。坊之六四。小寒。應極之六二。辟傒則鞠之六四。宲之初三。大寒。應極之三三。辟傒則權輿之初三。遂之三四。立春。應極之六四。辟傒則權輿之六四。索之初三。雨水。應極之三五。辟傒則舉之初三。彝之三四。驚蟄。應極之上六。辟傒則

舉之六四。舉十五傒之九十斯。當陽極之九旬。權輿之初三。春分。應大昭之初三。辟傒則剌之初三。動之六四。清明。應大昭之三二。辟傒則剌之六四。卽之初三。穀雨。應大昭之三三。辟傒則醒之初三。㝊之三四。立夏。應大昭之三四。辟傒則醒之三四。丝之初三。小滿。應大昭之三五。辟傒則大昭之初三。剎之三四。芒種。應大昭之上三。辟傒則大昭之三四。堯十五傒之九十斯。當陰生之九旬。燭之初六。夏至。應百之初六。辟傒則燭之初六。韞之三四。小暑。應百之三二。辟傒

蜩[illegible]之三四稍之初六大暑應百之六三辟傑蜩蒸
之初六傐之六四立秋應百之三四辟傑蜩蒸之三
四靈之初六處暑應百之六五辟傑蜩旬之初六葵
之六四白露應百之上三辟傑蜩旬之三四顥十五
傑之九十斯當陰極之九旬棄之初六秋分應侜之
初六辟傑蜩揄之初六旅之三四寒露應侜之六二
辟傑蜩揄之三四掆之初六霜降應侜之六三辟傑
蜩隆之初六慈之六四立冬應侜之六四辟傑蜩隆
之六四涌之初六小雪應侜之六五辟傑蜩侜之初

六揄之六四大雪應侜之上六辟傑蜩侜之六四四
純之二十四斯呂律節與中氣
鞠之初三蚯蚓結辟鞠之初三上六鹿角解辟鞠之
六二闓之六五水泉動辟鞠之六三坊之六四鴈北
鄉辟鞠之六四劇之六三鵲始巢辟鞠之六五都之
六二雉雊辟鞠之上六五傑六候宲之初三雞乳辟
權輿之初三上三征鳥厲疾辟權輿之三二大師之
三五水澤腹堅辟權輿之六三遂之三四東風解凍
辟權輿之六四蓑之三三蟄蟲始振辟權輿之六五

斐之六二魚陟負冰辟權輿之上六五傑六候索之
初三獺祭魚辟屖之初三上三候鴈北辟屖之三二
宊遑之六五草木萌動辟屖之三三禦之三四桃始
華辟屖之六四小睹之三三倉庚鳴辟屖之六五大
睹之六二鷹化爲鳩辟屖之上六五傑六候呂律天
統之春極總靡帝之令權輿之初三玄鳥至辟剝之
初三上六雷乃發聲辟剝之三二犕之六五始電辟
剝之三三剸之六四桐始華辟剝之三四鴽之六三
田鼠化爲鴽辟剝之六五瓢之六二虹始見辟剝之

上六五傑六候郎之初三萍始生辟硜之初三上三
鳴鳩拂其羽辟硜之三二任之三五戴勝降于桑辟
硜之三三匈之三四螻蟈鳴辟硜之三四屖之二三
蚯蚓出辟硜之三五変之三二王瓜生辟硜之上六
五傑六候絲之初三苦菜秀辟大昭之初三上六靡
草死辟大昭之三二圜之三五麥秋至辟大昭之三
三剸之三四螳蜋生辟大昭之三四庚之三三鵙始
鳴辟大昭之三五硜之三二反舌無聲辟大昭之上
三五傑六候呂律天統之夏大昭總暴帝之令燭之

初六鹿角解辟爒之初六上三蜩始鳴辟爒之三二
𪀚之三五半夏生辟爒之三三韞之三四温風至辟
爒之三四冷之三三蟋蟀居壁辟爒之三五叶之三
二鷹始鷙辟爒之上三五條六候确之初六腐草為
螢辟褎之初六上六土潤溽暑辟褎之六二処之六
五大雨時行辟褎之三三脩之六四涼風至辟褎之
三四序之六三白露降辟褎之三五飫之三二寒蟬
鳴辟褎之上三五條六候霍之初六鷹乃祭鳥辟旬
之初六上六天地始肅辟旬之六二俞之三五禾乃

登辟旬之六三蔡之六四鴻鴈來辟旬之三四曲之
六三玄鳥歸辟旬之三五瀐之三二羣鳥養羞五條
六候呂律天統之秋百總堯帝之令褎之初六雷始
收聲辟揄之初六上三蟄蟲坏戶辟揄之六二回之
三五水始涸辟揄之六三族之三四鴻鴈來賓辟揄
之六四洛之三三雀入大水為蛤辟揄之三五央之
六四鞠有黃華辟揄之上三五條六候扣之初六豺
乃祭獸辟隆之初六上六草木黃落辟隆之六二壆
之六五蟄蟲咸俯辟隆之六三毖之六四水始冰辟

隆之六四旬之六三地始凍辟隆之六五虒之六二
雉入大水為蜃辟隆之上三五條六候涌之初六虹
藏不見辟侮之初六上三天氣上升地氣下降辟侮
之六二戊之六五閉塞而成冬辟侮之六三揄之六
四鶡鴠不鳴辟侮之六四位之六三虎始交辟侮之
六五隆之六二荔挺出辟侮之上六五條六候呂律
天統之冬侮總顓帝之令
少陽見于寅自爒至叶百之下系壯于卯自确至飫
百之中系衰于辰自霍至瀐百之上系太陽見于巳

自權輿至飄大昭之下系壯于午自郎至交大昭之
中系衰于未自幽至歷大昭之上系少陰見于申自
鞠至都極之下系壯于酉自宋至斐極之中系衰于
戌自索至大暱極之上系太陰見于亥自褎至央侮
之下系壯于子自扣至尿侮之中系衰于丑自涌至
隆侮之上系少堯為艮艮風笙爒之初六條風至太
堯為震震風管脩之六四明庶風至少暤為巽巽風
柷權輿之初三清明風至太暤為離離風絃𡈼之三
四景風至少廱為坤坤風塤鞠之初三涼風至太廱

爲兌兌風鍾遂之三四昌盍風至少顥爲乾乾風磬
蕤之初六不周風至太顥爲坎坎風鼓慗之六四廣
莫風至南始于箕燭之初六極于角瀐之上六西始
于翼權輿之初三極于狼狽羅之上六北始于罰鞠
之初三極于奎大曙之上三東始于營室棄之初六
極于建星陸之上三燭之初六立春日入虛五度韞
之三四雨水日入危十度硇之初六驚蟄日入室十
一度僻之六四春分日入壁八度霍之初六清明日
入奎十四度蒸之六四穀雨日入婁十度權輿之初

西極篇 四之十五 太微經

三立夏日入胃十二度剄之六四小滿日入畢一度
郎之初三芒種日入畢十五度闟之三四夏至日入
井三度竑之初三小暑日入井十八度剝之三四大
暑日入柳一度鞠之初三立秋日入星一度坊之六
四處暑日入張九度宲之初三白露日入翼七度遂
之三四秋分日入軫一度索之初三寒露日入軫十
七度蘖之三四霜降日入亢二度棄之初六立冬日
入氐七度族之三四小雪日入心初度拒之初六大
雪日入尾十度慗之六四冬至日入箕八度涌之初

六小寒日入斗十四度揄之六四大寒日入女初度
觀天運㠯先天㠯鞠爲冬至而胎靡觀人事㠯役天
㠯燭爲立春而百堯元會之數則經世十二而胎靡
經歲三十而百羣
羅甲子庚乙丑剝丙寅圂丁卯竑戊辰妄己巳屛庚
午闟辛未任壬申郎癸酉瓠甲戌爲乙亥剄丙子犕
丁丑權輿戊寅大昭統羣之十五年大曙己卯小曙
庚辰蘖辛巳宅追壬午索癸未斐甲申褰乙酉遂丙
戌大師丁亥宲戊子都己丑劇庚寅坊辛卯闠壬辰

西極篇 四之十四 太微經

鞠癸巳極統靡之十五年燭甲午雒乙未韞丙申泠
丁酉叶戊戌硇己亥処庚子僻辛丑序壬寅飫癸卯
霍甲辰侖乙巳蒸丙午曲丁未瀐戊申百統堯之十
五年棄己酉回庚戌族辛亥狢壬子央癸丑拒甲寅
墿乙卯慗丙辰旬丁巳尿戊午涌己未戊庚申揄辛
酉位壬戌陸癸亥傛統顥之十五年羣靡一世堯顥
一世六周甲子厥世十二靡三世㠯鞠至大曙之九
十斯當子丑寅之九十年是爲一運之冬至辰子之
世羣靡三十年辰丑之世堯顥三十年辰寅之世羣

靡三十年。極之六斯。斯當十五年。晷三世。呂權輿至靡之九十斯。當卯辰巳之九十年。是爲一運之春分。辰卯之世。堯顯三十年。辰辰之世。晷靡三十年。辰巳之世。堯顯三十年。大昭之六斯。斯當十五年。堯三世。呂燭至澂之九十斯。當午未申之九十年。是爲一運之夏至。辰午之世。晷靡三十年。辰未之世。堯顯三十年。辰申之世。晷靡三十年。百之六斯。斯當十五年。顯三世。呂棄至陵之九十斯。當酉戌亥之九十年。是爲一運之秋分。辰酉之世。堯顯三十年。辰戌之世。晷靡

三十年。辰亥之世。堯顯三十年。侢之六斯。斯當十五年。呂星甲當靡之甲子。星癸當卽之癸酉。是爲前十運。再呂星甲當瓤之甲戌。星癸當索之癸未。是爲中十運。三呂星甲當裴之甲申。星癸當鞠之癸巳。是爲後十運。晷靡一會。大昭統前十五運。極統後十五運。四呂星甲當燭之甲午。星癸當飫之癸卯。是爲前十運。五呂星甲當霍之甲辰。星癸當央之癸丑。是爲中十運。六呂星甲當拊之甲寅。星癸當隆之癸亥。是爲後十運。堯顯一會。百統前十五運。侢統後十五運。靡

三會。十五傺之九十斯。當九十運。月子之會。始于鞠。晷靡三十運。月丑之會。始于寀。堯顯三十運。月寅之會。始于索。晷靡三十運。極之六斯。斯當十五運。晷三會。十五傺之九十斯。當九十運。月卯之會。始于權輿。堯顯三十運。月辰之會。始于卽。晷靡三十運。月巳之會。始于𢆶。堯顯三十運。大昭之六斯。斯當十五運。堯三會。十五傺之九十斯。當九十運。月午之會。始于爓。晷靡三十運。月未之會。始于确。堯顯三十運。月申之會。始于霍。晷靡三十運。百之六斯。斯當十五運。顯三

會。十五傺之九十斯。當九十運。月酉之會。始于棄。堯顯三十運。月戌之會。始于拊。晷靡三十運。月亥之會。始于涌。堯顯三十運。侢之六斯。斯當十五運。元三百六十運。六十傺之三百六十斯。斯當一運。皇極一一之元。當乾。是卽微之太晷。視辰。二一之元。十二乘之。當兌。是卽微之少晷。視日。三一之元。三十乘之。當離。是卽微之太靡。視月。四一之元。十二乘之。當震。是卽微之少靡。視歲。五一之元。三十乘之。當巽。是卽微之少堯。視世。六一之元。十二乘之。當坎。是卽微之太堯。

視運七一之元。三十乘之。當艮。是卽徵之少顥。視會。八一之元。十二乘之。當坤。是卽徵之太顥。視元。

易有八錯宮。二十八綜宮。徵準之。吕應列星。大昭準乾而爲一宮。應天極中之七。鼎俘準坤而爲一宮。應天樞。闓準頤而爲一宮。應天璇。雎準大過而爲一宮。應天璣。葵準習坎而爲一宮。應天權。㮚準離而爲一宮。應天衡。爲準中孚而爲一宮。應開陽。洛準小過而爲一宮。應搖光。東之七。鼎坊曲準屯蒙而爲一宮。應角。幺序準需訟而爲一宮。應亢。瀐位準師比而爲一

宮。應氐。圜㘞準小畜履而爲一宮。應房。㕁旬準泰否而爲一宮。應心。大睹虒準同人大有而爲一宮。應尾。慭戊準謙豫而爲一宮。應箕。北之七。鼎大師処準隨蠱而爲一宮。應斗。權與揄準臨觀而爲一宮。應牛。宗斐準㡉嗑賁而爲一宮。應女。陸鞠準剝復而爲一宮。應虛。遂交準无妄大畜而爲一宮。應危。回冷準咸恒而爲一宮。應室。棄剿應遯大壯而爲一宮。應壁。西之七。鼎涌裹準晉明夷而爲一宮。應奎。索卽準家人睽而爲一宮。應婁。拍霍準蹇解而爲一宮。應胃。舛劓準損益而爲一宮。應昴。靂爝準夬姤而爲一宮。應畢。屎僻準萃升而爲一宮。應觜。飫磅準困井而爲一宮。應參。南之七。鼎小睹韞準革鼎而爲一宮。應井。都墿準震艮而爲一宮。應鬼。央飄準漸歸妹而爲一宮。應柳。宅逭族準豐旅而爲一宮。應星。叶任準巽兌而爲一宮。應張。侖剸準渙節而爲一宮。應翼。百極準旣濟未濟而爲一宮。應軫。五宮三十五名。合天極而三十六。是爲天官之三十六宮也。

天十二辰。地十二州。人十二經。吕十二辰分二十八

宿之度。星嘗過宮。未可吕數星而攤。度有餘分。未可吕計度而攤。聊檄其槩。吕歲三百六旬有六日。應周天三百六十五度四分度之一。而布之三百八十四斯之效。吕大昭極百之三傑。應三垣。吕俘一傑之六斯。應五度四分度之一。而起于西北。不周風居西北。主殺生。東壁居不周風東。主辟生氣而東之。故微吕渾天歷六十四傑。而始于亥。旣于戌。吕大昭應紫微。初三應北斗。三二應文昌。三三應北極。三四應勾陳。三五應帝座。上三應華蓋。是蓋中垣。靂之初三。東壁

十度庚之初三東壁四度剌之初一營室十六度圍之初三營室十度絲之初三營室四度其星土娵訾自亥該入子滋其州自幷入青其經絡足厥陰其臟肝合于滝水安之初三危垝十四度豚之初三危垝八度匋之初三危垝二度任之初三虛宛五度卽之初三須女十度其星土玄枵自子滋入丑紐其州自青入揚其經絡足少陰其臟腎合于汝水瓠之初三須女四度爲之初三牽牛五度剅之初三建二十二度紳之初三建十六度權輿之初三建十度其星土

星紀自丑紐入寅螾其州自揚入幽其經絡足太陰其臟脾合于湖水大曙之初三建四度小曙之初三南箕八度梟之初三南箕二度宔逭之初三尾生十四度索之初三尾生八度其星土析木自寅螾入卯茂其州自幽入豫其經絡手少陽其腑三焦合于漯水呂極應天市初三應市樓六二應車肆三三應宗人六四應宗正三五應帝座上六應天紀是蓋下垣斐之初三尾生二度褁之初三笒心二度遂之初三房駟一度大師之初三天根十一度宲之初三天根

五度其星土大火自卯茂入辰蝂其州自豫入兗其經絡手陽明其腑大腸合于江水都之初三亢見九度剫之初三亢見三度坊之初三角格十度閱之初三角格四度鞠之初三軫轄十六度其星土壽星自辰蝂入巳盡其州自兗入荆其經絡手太陽其腑小腸合于淮水爓之初六軫轄十度雓之初六軫轄四度顬之初六翼甂十八度冷之初六翼甂十二度叶之初六翼甂六度其星土鶉尾自巳盡入午交其州自荆入三河其經絡手厥陰其臟心合于漳水确之

初六張嗉十八度処之初六張嗉十二度僢之初六張嗉六度序之初六七星七度飫之初六七星一度其星土鶉火自午交入未味其州自三河入雍其經絡手少陰其臟心胞合于濟水呂百應太微初六應端門三二應天公六三應少微三四應軒屏六五應帝座二三應帝陳是蓋上垣靁之初三柳注八度侖之初三柳注二度獒之初三東井二十九度前之初六東井二十三度瀻之初六東井十七度其星土鶉首自未味入申賊其州自雍入益其經絡手太陰其

踐躬合于河水棄之初六東井十一度囘之初六東
井五度族之初六參罰九度俗之初六參罰三度央
之初六罕觸十四度其星土實沈自申賊入酉老其
州自益入冀其經絡足少陽其腑膽合于渭水相之
初六罕觸八度墿之初六罕觸二度慈之初六胃七
度旬之初六留一度尿之初六胃藏十一度其星土
大梁自酉老入戌滅其州自冀入徐其經絡足陽明
其腑胃合于海水涌之初六胃藏五度戊之初六婁
呼十一度揄之初六婁呼五度位之初六奎殺十七

西極篇　四之二十七　太微經

度隆之初六奎殺十一度自五度入併併之上六應
四分度之一其星土降婁自戌滅入亥該其州自徐
入并其經絡足太陽其腑膀胱合于清水卑息之一
度十一分俞之中系諸之二十五分絡之四斯
四維日律大地山川舉爲日爲火顥爲月爲水堯爲
星爲石靡爲辰爲土重火墨天頂土墨地重石墨山
重水墨川舉陽顥陰堯剛靡柔舉天太陽地太剛顥
天太陰地太柔堯天少陽地少剛靡天少陰地少柔
舉暑顥寒堯晝靡夜舉夏假南任而徵顥冬終北伏
而羽堯春蠢東動而角靡秋揫西遷而商其數斯哉
堯守靡宙舉風顥雨堯雷靡露舉日中顥日炎堯日
晉靡日昳舉月乾甲顥月坤乙堯月震庚靡月巽丙
舉星罰顥星辰堯星歲靡星庚舉辰赤烏顥辰玄武
堯辰蒼龍靡辰歲池舉風焚輪顥風淸泠堯風習谷
靡風泰隧舉雲星顥雲霄堯雲豐靡雲霙舉天帝座
顥天流燿堯天蓮岳靡天朝署舉地星土顥地舟艎
堯地盤堂靡地宵壤舉山雲霞顥山島嶼堯山峰巒
靡山城市舉川雨露顥川江河堯川泉源靡川湖海

西極篇　四之三十二　太微經

舉百顥足堯手靡腹舉善目顥善耳堯善鼻靡善口
舉焱而天故飛顥森而川故走堯磊而山故木靡垚
而土故草舉平而衡顥重而權堯圓而規靡方而矩
舉陟顥育堯翹靡藏舉嘉而文顥貞而哲堯峻而蹐
靡和而儉舉性遂而陟日顥性遂而陟月堯性遂而
陟星靡性遂而陟辰宅日者禮厥至文師宅月者智
厥至謀府宅星者仁厥至善長宅辰者義厥至金正
舉克父顥克妃堯克亂靡克辟堯聖弁人靡王弁地
顥神弁天三弁而六陟日遂天丞

水生石而爲春。石生火而爲夏。火生土而爲秋。土生水而爲冬。水滋而生石。精生骨也。石醖而生火。骨生氣也。火化而生土。氣生肉也。土潤而生水。肉生血也。水克火滅也。平克土克水收也。順克石克土亘也。平克火克石焚也。逆克水火大夫婦。石土小夫婦。石土之夫水火之婦。水火父母。石土男女。本其初氣。地生于天。㸃火生于日。水生于月。石生于星。𣁋七曜爲三光者日火月水星石之不相襲也。故水不能[illegible]之謂日火不能焚之謂月。匪月㸃日必[illegible]海匪日㸃月必

西極篇　四之二十三　　太徽經

冰山。故兩相制而不可相无。匪陽純惡可日。陟匪陰純惡可月。陟匪陽純又惡可月。陟匪陰純又惡可日。陟匪判之吕爲純。純陰純卽化陽。傳之吕大昭之謂純。无陰陽之謂也。无陰陽之謂太徽。天性而地郵。宅日月星辰之上。而大昭于萬瀿之蓋者與。

陣圖之變六十有四。四奇各四。四正各八。中十有六。中之十六。爲華。奇之十六。爲顥。前役之十六。爲靡。左右之十六爲堯。其瀿吕四緬之。各十六當一陣。四隊爲部。四部爲陣。四陣十六部。六十四隊。天奇之四。虎正之八。虵正之四。中之西北爲華陣。地奇之四。虎正之四。鳥正之四。中之西南爲靡陣。風奇之四。鳥正之四。龍正之四。中之東南爲顥陣。雲奇之正。龍正之四。虵正之四。中之東北爲堯陣。大將中伍。吕爲太徼。翼之者四。一偏三裨。西北之中爲偏。爲大[illegible]。東北之中爲裨。爲[illegible]。東南之中爲裨。爲佽。西南之中[illegible]爲極。各攝三尉爲十六宮。其十二咸吕一候。攝三長。用攝一候四將。十二尉。十二候。三十六長。靡庚判華之尉也。爲天之候也。丝卽權輿。其三長也。闔虎之候也。究

西極篇　四之二十四　　太徽經

𤕤剸。其三長也。㕣虵之候也。任瓢絣。其三長也。索裒斐靡之尉也。大師地之候也。大䐗鞠宲。其三長也。小䐗鳥之候也。雧宦追遂。其三長也。坊虎之候也。剫闟都。其三長也。位陸揄顥之尉也。俙風之候也。扭涌㮇。其三長也。戊龍之候也。何屎族。其三長也。慈鳥之候也。墿央回。其三長也。序瀶飫堯之尉也。処雲之候也。[illegible]滅硎。其三長也。轀虵之候也。雔泠叶。其三長也。曲龍之候也。侖葵儛。其三長也。偏又攝三裨吕副其主者也。華吕大昭之部爲役。爲之部爲前。圜之部爲左。

囪之部爲右後部曰大昭爲後隊剸爲前隊𩁹爲左隊庚爲右隊前部曰爲爲後隊權輿爲前隊𢆶爲左隊郎爲右隊左部曰圜爲後隊剸爲前隊安爲左隊𡰻爲右隊右部曰囪爲後隊絣爲前隊任爲左隊瓢爲右隊𢉦曰極之部爲後大師之部爲前小曙之部爲左坊之部爲右後部曰極爲後隊斐爲前隊索爲左隊㝗爲右隊前部曰大師爲後隊宗爲前隊大曙爲左隊鞠爲右隊左部曰小曙爲後隊遂爲前隊襲爲左隊芒追爲右隊右部曰坊爲後隊都爲前隊劇

爲左隊闕爲右隊顯曰傛之部爲後俗之部爲前戊之部爲左慈之部爲右後部曰傛爲後隊揄爲前隊位爲左隊陸爲右隊前部曰俗爲後隊棄爲前隊扣爲左隊涌爲右隊左部曰戊爲後隊族爲前隊屎爲左隊甸爲右隊右部曰慈爲後隊回爲前隊墿爲左隊央爲右隊堯曰百之部爲後処之部爲前轀之部爲左曲之部爲右後部曰百爲後隊飫爲前隊序爲左隊靃爲右隊前部曰処爲後隊硝爲前隊燭爲左隊濈爲右隊左部曰轀爲後隊叶爲前隊雔爲左隊

泠爲右隊右部曰曲爲後隊僻爲前隊俞爲左隊蔡爲右隊後前左右隊各十六後車前騎左右曰步車營十有六騎營十有六步營三十有二車爲守騎爲奇左右步爲正守兵十有六奇兵十有六正兵三十有二曰守爲體曰一奇二正爲用體十有六用四十有八部皆曰一體播三用是謂體四用三兩將之中又曰偏爲體裨爲用亦體一而用三傍之裨爲奇離是之裨爲正偏副大將不自爲營行將挾偏之一陣而總舉師曰制三軍三單爲參兩參爲兩參兩爲錯

兩錯爲綜參綜爲變變有長十二騎長得千二百九十六二十四步長得二千五百九十二候參長之軍軍三百二十四十二候得三千八百八十八尉兩候之軍軍六百四十八四騎尉得二千五百九十二八步尉得五千一百八十四裨參尉之軍軍一千九百四十四三裨將得五千八百三十二偏兩裨之軍軍三千八百八十八是謂參天兩地曰二萬五千二百七十二人爲一棄一百六十一萬七千四百八八爲全棄百曰其八八爲游兵是謂太微之軍

舜州十二律于天野禹九弃之制九洛之事孔氏定詩而列國十五都邑用準星土十二弃㠯三垣天垂爲故王者宜立三都其十二風國數總天周都兼雍洛爲東西定放太紫南服之貝極于朱垠下都㠯總其吭天市乃備恭天垣三垂帝座王者游處而激風何用允循周四天下爲公中都㠯甸道路大人世及雍定天家三歲環巡人无遷都之震而有緋其居滇粤甌列爲三服㠯次九州而庚命其分星㠯賓休咎之測九州三服合爲十二戴三都而十五法孔氏而

兼虞夏之制補周之未具後有作者不易羣靡堯顓定四維之宅方四區而十六體四用三故弃之爲十二四爲而三都虛羣一㠯爲帝而靡都其西堯都其東顓都其南亦體四而用三一又參三而爲九州滇益之員粤荆之員甌揚之員封濬極于十二三都參也十二國兩其參者兩也三都羣之一之參也九州堯三之參也十二國顓四之參㠯兩靡二之參也參其伍而十五四生十六而虛一㠯爲帝座靡純星地虛極制十五傑劦于地數十五區之山川堯星其山

顓星其川其典㠯三公參一王六卿兩三公又參之爲十八上大夫又兩之爲三十六中大夫又參之爲一百八下大夫又兩之爲二百一十六元士又參之爲六百四十八中士又兩之爲一千二百九十六下士又參之爲三千八百八十八官胥又兩之爲七千七百七十六鄉士公一等卿二等上大夫三等中大夫四等下大夫五等元士六等中士七等下士八等官胥九等㠯佐三都十二國之治鄉士十等㠯充三都十二國之學準天一地二天三地四天五地六天

七地八天九地十之經是謂太微之禮

羣者觀天而廉于忿㠯正心意靡者觀地而廉于利㠯正手足堯者觀山而廉于食㠯正鼻口顓者觀川而廉于色㠯正耳目是謂德目顓而智格物致知羣而禮誠意正心堯而仁修身齊家靡而義治國平天下是謂道序文準天政準地行準山言準川羣材天靡政材地宜行材山定言材川達是謂士科羣顓善戰堯靡善守羣天兵靡地兵堯山兵顓川兵故火攻爲上水攻次之守欵于靡匪山匪川而待敵者危又

艱于堯山之忌水絕于上而火生于下是謂師紀
舉德天品靡德地品堯德山品顯德川品天品聖陟
地品賢陟堯品才陟顯品術陟時聖配天任聖配地
青聖配山和聖配川是謂天步舉陟之聖其道四時
靡陟之聖其道四維堯陟之聖其道四岳顯陟之聖
其道四瀆舉天之陟其壽网陸靡天之陟其壽兆陸
堯天之陟其壽億陸顯天之陟其壽萬陸是謂天壽
傳窮神而弁物百作聖而弁人極建王而弁地兼三
而陟㠯丞于天大昭之陟网㒸是謂天弁學单人功

西極篇 四之二十九 太微經

单地命单物性单天是謂天統
一之四 一綱一目十八章簡文一萬七十一字萬
曆乙巳九月幽館定

西極篇第五子函

西極文翔鳳天瑞著

太微經

簭贊第十二

微錯綜于為參兩于數而生蓍故其策用三十六表儤之宮與為之序爰命之假泰簭一緬四儤參天系兩地又㒒貞效斯里太微攤坐寔誨虚四㠯為德其用三十二攤全微之半用不用表動靜也夫十有六一緬也三十二用為之二備左右也劉之旦簭用右

朕簭用左用不用表動靜也動靜各兩而為四為攤而四之用為之一㠯參三也掛右一于左表參也厥函系掛右不掛左表陽動也弁而揲之㠯六表兩參也厥函斯朏其所餘一三五為奇二四六為偶一營而得斯合而劉之掛揲如初兩奇為舉兩偶為顯先奇後偶為靡先偶後奇為堯再營而得系四營而得里六營而得儤六劉表宇六合表宙朏其系參一五二四者兩也三六者參也參動而兩靜兩簭儤參簭斯三參也表三才尸虖系六兩參也表六極參三才

而网之。尸厗斯。先三役六。齇參。其畫爲丁。下也。陽氣下降。先六役三。兖參。其畫爲上。上也。陽氣上升。先六役六。顯參。其畫爲乂。陰氣逄于四奇而定維。先三役三。𦨻參。其畫爲十。陽氣逄于四正而定方。且𥩟冃内。朕𥩟用外。載參用初四。覆參用三上。圅參用二五。純參用三四。四純之純。用其參。

微之錯綜。如易大昭錯。倂爲錯裕。雧錯𦾔。閡錯倠。爲八宮。其五十六。綜而爲二十八。應俯宿。合之爲三十六宮。故微錯綜于爲而生蓍。畢數一。齇數二。兖數三。

顯數四。是爲本數。畢參而三。齇參而六。兖參而九。顯參而十有二。是爲參數。畢生齇。齇生兖。兖生顯。畢奇用參。畢之參是爲數原。齇偶用网。网畢之三而六。參齇二也。亦吕用齇參之六。兖奇用參。參齇之六而十有八。亦兖之三者网也。亦吕网兖參之九。顯偶用网。网兖之十有八而三十有六。參顯之四者參也。亦吕參顯參之十二。一三奇而用參。二四偶而用网。网準天地也。网必因參之數。天生地也。偶必合參之數。地法天也。故微參网于數而生蓍。

一五陽之网。二四陰之网。微尚參。參㓾動而占。故吕其未參者爲网。匪數之网。靜而未動之謂网也。占[illegible]㓾各分而靜。有一吕參其中。㓾動矣。网㓾冄參㓾通。网㓾分參㓾合。网㓾私參㓾公。得妃之吕塞隋參也。獲上之吕友參也。春秋譏网盟而進參盟。近于公也。聖人成位厗其中。參也。父子君臣夫婦网之也。仁之于父子。義之于君臣。禮之于兄弟。智之于友朋。信之于夫婦。參之也。一神而网化。參之曰神之一。故化。不參㓾网㒂爲不神之物矣。惡厗化。故微之簝陽用三。

參也。陰用六。网參也。三陽之實也。陰從陽。故网之而六。网未有不因參而自爲网者也。陽一㓾陰二。二者网其一也。陽三㓾陰六。六者网其三也。

先一役一。先一役三。先一役五。先三役一。先三役三。先三役五。先五役一。先五役三。先五役五。畢之九簝。八者畢之网也。先三役三。畢之參也。體有内外。故參之者网。其繇曰。參天而网。茲吕陽德而陰爲。參而爲之吕六。是善爲參也。善爲參。故飛而不亢。其先役之數六。畢生齇。故用其數也。

先二後二先二後四先二後六先四後二先四後四先四後六先六後二先六後四先六後六顯之九簭八者顯之兩也先六後六顯之參也六兩參也體有內外故兩其參者又兩也其繇曰參之于吕兩兩參兩而兩參者孶茲吕陰于陽爲參吕參用兩吕兩參縱橫皆協爲陽之參兩而效之吕兩參者與陰從陽茲其善爲陰也其先後之數十二顯自用其參數吕兩靡也

先一後二先一後四先一後六先三後二先三後四

西極篇 五之四 太微經

先三後六先五後二先五後四先五後六靡之九簭八者靡之兩也先三後六靡之參也先參而後兩者也其繇曰參其兩陰俠吕陽逆先吕唱後故爲參其兩也吕逆致來者先參後兩之謂也其先後之數九靡法羣而生堯故用其數也

先二後一先二後三先二後五先四後一先四後三先四後五先六後一先六後三先六後五堯之九簭八者堯之兩也先六後三堯之參也吕兩函參之道也其繇曰兩函參陽德陰滕後之吕先兩之函參六

也函參于兩而不示之吕參陽德而陰滕也兩參吕待參之應後之乃所吕先也靡先之令天下之所後堯後之吕爲先也陽之滕陰即羣之陰爲之義也其先後之數九堯自用其參數吕參羣也

三十六數吕生三十六策策尸一儀而生三十六簭九參其一吕爲四虛三十二簭之兩吕周六十四傃四簭之參吕周三百八十四斯而應三十六宮四純之參吕簭其繇四參之別三經七緯一體之參三上中下二體之參三覆載函二體之參一緯一體之參

西極篇 五之五 太微經

一百九十有二下體之參六十有四中體之參六十有四上體之參六十有四二體之參一百九十有二載體之參六十有四覆體之參六十有四函體之參六十有四三體之參六十有四爲四百四十八參參有旦昳攡而爲二爲八百九十有六合三十二簭之兩六十有四爲九百六十別別用三十六策九百六十別過揲之策三萬四千五百六十吕極物數

大昭貞也初三靚也三二傾也三至上貞也參如傃也醞傾也初三靚也三二貞也三三靚也三四貞也

三五交也上六慎也庚儛也初三交也三二頗也三
三儛也三四頗也六五儛也上三靚也剝慎也初至
三貞也三四慎也六五交也上六靚也圂慎也初三
靚也三二慎也三三貞也六四靚也三五交也上三
頗也絲頗也初三三二交也三三頗也六四儛也三
五上六交也窔靚也初三貞也二至四慎也六五上
三靚也㾘頗也初三貞也三二慎也三三交也六四
頗也六五儛也上六靚也圅貞也初三靚也三二交
也六三三四慎也三五上三貞也任貞也初三靚也

三二六三慎也四至上貞也郎貞也初至三靚也四
至上慎也飄慎也初至三慎也三四靚也六五慎也
上六貞也爲慎也初三靚也三二貞也六三交也四
至上靚也剸儛也初至三儛也六四頗也三五慎也
上三交也鉼貞也初三儛也三二頗也六三交也六
四慎也六五貞也上三慎也權輿靚也初三三二慎
也三至五靚也上六頗也摮命
大暏貞也初三六二靚也三三四慎也三五上三
貞也小暏靚也初三六二交也三至五靚也上六慎

也犇慎也初三頗也六二靚也三三慎也四至上貞
也逆交也初三六二頗也三三儛也三四頗也六
五靚也上六慎也索貞也初三慎也六二交也三三
慎也六四頗也三五上三貞也極貞也初三慎也二
至上貞也參如際也斐貞也初三靚也六二三三須
也四至上貞也褱慎也初三儛也六二三三頗也三
四慎也六五貞也上六頗也遂貞也初三六二靚也
六三三四慎也三五上三貞也大師貞也初三靚也
六三慎也六三三四貞也三五慎也上六靚也宲貞

也初三慎也六二頗也六三交也三四頗也六五儛
也上三貞也都貞也初三六二靚也六三交也三四
慎也六五貞也上六慎也劇靚也初三靚也六二六
三頗也六四靚也三五交也上三慎也坊貞也初三
慎也六二靚也六三六四交也三五慎也上六靚也
閡慎也初三六二交也六三六四靚也六五貞也上
三覕也鞠靚也初三靚也六二頗也六三儛也六四
交也六五慎也上六靚也靡命
孄貞也初六頗也三二靚也三三慎也三四貞也三

五上二傾也。雝傾也。初六靚也。三二傾也。三三四交也。三五頫也。上六交也。轀靚也。初至三靚也。三四六五傾也。上三貞也。冷靚也。初六僢也。三二頫也。三三交也。三四靚也。六五傾也。上六貞也。叶傾也。初六交也。三三三靚也。六四傾也。三五上三貞也。晌頫也。初六、僢也。二至四靚也。三五傾也。上六貞也。処靚也。初六三二靚也。三三傾也。六四靚也。六五交也。上三傾也。僢僢也。初六交也。三二僢也。三三交也。六四頫也。六五靚也。上六僢也。序貞也。初六傾也。三二僢

西極篇 五之八 太微經

也。六三傾也。三四頫也。三五貞也。上三交也。飫傾也。初六靚也。三二交也。六三頫也。三四貞也。三五傾也。上六僢也。百貞也。初至四靚也。六五上三貞也。靃靚也。初六靚也。三二傾也。六三交也。三四頫也。六五貞也。上六靚也。侖傾也。初六三二僢也。六三六四頫也。三五交也。上三貞也。蔡傾也。初六交也。三二靚也。六三頫也。六四靚也。三五交也。上六傾也。曲交也。初六貞也。三二頫也。六三交也。六四傾也。六五僢也。上三貞也。溉頫也。初六交也。三二六三靚也。六四僢也。六五靚也。上六傾也。堯命。

条傾也。初六六二交也。三三靚也。三四三五傾也。上三貞也。回貞也。初至三靚也。四至上傾也。族貞也。初六六二靚也。三三三四交也。六五靚也。上三貞也。各僢也。初六靚也。六二僢也。三三三四頫也。六五上六。交也。央貞也。初六六二靚也。三三六四貞也。三五上三傾也。徆靚也。初六六二傾也。三三三頫也。六四交也。三五上六頫也。墿交也。初六僢也。六二頫也。三三交也。六四傾也。六五交也。上三僢也。慈貞也。初六傾也。

西極篇 五之九 太微經

六二交也。三三靚也。六四頫也。六五靚也。上六貞也。旬貞也。初六傾也。六二靚也。六三傾也。三四傾也。三五靚也。上三貞也。尿靚也。初六靚也。六二傾也。六三靚也。三四三五傾也。上六貞也。涌靚也。初六頫也。六二六三靚也。三四交也。六五貞也。上三傾也。戊靚也。初六交也。六二靚也。六三傾也。三四交也。六五靚也。上六交也。揄靚也。初至三靚也。六四三五傾也。上三貞也。位貞也。初六靚也。二至四傾也。三五貞也。上三傾也。陊僢也。初至三頫也。六四僢也。三五貞也。上三

靚也。僾貞也。初六六二靚也。六三六四傾也。六五上
六貞也。參如傺也。顥命。
一營攡而爲二。得陽剿有三十二。得陰剿有三十二。
二營攡而爲四。暴離堯顥各有十六。三營攡而爲八。
太暴少暴太離少離少堯太堯少顥太顥各有其八。
四營攡而爲十六。太暴孟暴仲暴少暴孟離太離仲
離少離孟堯仲堯太堯少堯孟顥仲顥少顥太顥各
有其四。五營攡而爲三十二。太暴之三。太暴之六。孟
暴之三。孟暴之六。仲暴之三。仲暴之六。少暴之三。少

暴之六。孟離之三。孟離之六。太離之三。太離之六。仲
離之三。仲離之六。少離之三。少離之六。孟堯之三。孟
堯之六。仲堯之三。仲堯之六。太堯之三。太堯之六。少
堯之三。少堯之六。孟顥之三。孟顥之六。仲顥之三。仲
顥之六。少顥之三。少顥之六。太顥之三。太顥之六。各
有其二。六營訖而二傺定。故卦之體方。兩剿靚參剿
爻。三與六皆參也。參而兩之剿爻。三與三爻謂之十。
暴之參也。三與六爻謂之丁。離之參也。六與三爻謂
之丄。堯之參也。六與六爻謂之乂。顥之參也。靚剿偃。

爻[illegible]貞僾傾偃。[illegible]綜序其用。六十四[illegible]之用。
偃也。八百九十有六之參變也。變剿三百吕二六。六百
吕三。而四爲時序易位。故蓍之德圓。下體參剿下體
變。下參之變六十四。中體參剿中體變。中參之變六
十四。上體參剿上體變。上參之變六十四。載體參剿
載體變。載參之變六十四。覆體參剿覆體變。覆參之
變六十四。函體參剿函體變。函參之變六十四。純體
參剿純體變。純參之變六十四。陽變陰。陰變陽。故體
之變剿二太互相變。二少互相變。變之七。爲四百四

十八。兼旦眹爲八百九十六變。其用變剿初之變六
十四。二之變六十四。三之變六十四。四之變六十四。
五之變六十四。上之變六十四。太陽變少陽。少陰。太
陰變少陰。少陽。少陰變太陰。太陽。少陽變太陽。太陰。
用變之六。爲三百八十四。吕體參之緜爲身。吕體變
之緜爲事。吕用變之緜爲人。吕參爲始。吕體爲中。吕
用爲終。吕參爲德。吕體爲位。吕用爲時。吕參爲歲。吕
體爲月。吕用爲日。合七體變六用變爲一千二百八
十。并八百九十六參。六十四兩。爲二千二百四十效。

易有貞悔。兩也。微有參體用。參也。易之變。厎其爻。故
一卦極于六十四變。而有四千九十六變。微之變。厎
其系。故一卦極于七變。而有八百九十六變。再厎其
斯。止用其一。而不殫二三四五之變。故合之極于一
千二百八十。
三系爲體。六斯爲位。三體效而爲儤。位㠯三六爲丁。
初二三四五上爲次。貫上而賤下。次也。子陽而奪陰。
丁也。上爲天天。五爲天地。四爲人天。三爲人地。二爲
地天。初爲地地。五爲當位。初多窮。上多極。上爲宮。四

爲輔。天之地。高而善下。故位。人丞之。故輔。然无常貴
常子。援爲㠯慈位。因昔㠯原德。故不尸不宰。著圓卦
方。故簭之繇。極于四百五十二。簭之參。極于八百九
十六。簭之變。極于一千二百八十。簭之效。極于二千
二百四十。簭之策。極于三萬四千五百六十。三十二
簭之兩。止尸六十有四。四簭之參。遂極八百六十。兩
方而參圓也。四爲性也。四百五十二繇。命也。二千二
百四十效。理也。三萬四千五百六十策。數也。盡性㠯
知天。至命㠯知地。窮理㠯知人。倚數㠯知物。大昭之

參畢而垕天。天也。極之參靡而垕地。地也。百之參堯
而垕山。人也。僔之參顯而垕川。物也。
畢之參。先三而役三者。重乾之爲也。乾之卦。先役皆
三也。乾之畫數六。故畢之參數六也。顯之參。先六而
役六者。重坤之爲也。坤之卦。先役皆六也。坤之畫數
十有二。故顯之參數十有二也。靡之參。先三而役六
者。乾下坤上之爲也。泰之卦。先三役六而爲九也。泰
之畫數九。故靡之參數九也。堯之參。先六而役三者。
坤下乾上之爲也。否之卦。先六役三而爲九也。否之

畫數九。故堯之參數九也。乾純陽。故畢之道天。坤純
陰。故顯之道神。泰天地交。故靡之道王。否天地閉。故
堯之道聖。四爲陰陽。唯靡得位。六十四儤。唯極得位。
極之六畫。天一地二天三地四天五地六之數也。陽
得陽位。陰得陰位。㠯爲既濟。故其道王。百之六畫。地
一天二地三天四地五天六之數也。陰得陽位。陽得
陰位。㠯爲未濟。故其道聖。大昭之六畫。天一天二天
三天四天五天六之數也。陰位皆陽。㠯爲乾。故其道
天。僔之六畫。地一地二地三地四地五地六之數也。

陽位皆陰。㠯爲坤。故其道神。旣濟之畫數亦九。卽離之參數也。未濟之畫數亦九。卽堯之參數也。

十十也。陰之成數之終也。陰主成數。陰之成極于十。陰極剸變陽。故㠯爲太陽之參畫。四正者陽之位。直行陽道。故十爲太陽兩畫交之爲也。先三㠯爲橫。役三㠯爲縱。畢之畫兩陽。先役三之爲也。三㠯兩變。如兩畫之正交而爲十也。乂五也。陽之生數之終也。陽主生數。陽之生極于五。陽極剸變陰。故㠯爲太陰之參畫。四隅者陰之位。欹行陰道。故乂爲太陰兩畫交

之之爲也。先六㠯爲左。役六㠯爲右。顯之畫兩陰。先役六之爲也。六㠯兩變。如兩畫之欹交而爲乂也。丅下也。陽下行也。離少陰也。陰進剸陽日退。其畫剸陽在下。內陽而外陰。陽壅于陰而不得達。故謂之離。先三而役六。三之陽壅于六之陰也。故畫之㠯丅。橫㠯爲陰。縱㠯爲陽之下也。丄上也。陽上行也。堯少陽也。陰退剸陽日進。其畫剸陽在上。外陽而內陰。陽翹陰而出。故謂之堯。先六而役三。三之陽翹于六之陰也。故畫之㠯丄。橫㠯爲陰。縱㠯爲陽之上也。陽下丅陰上。

泰與旣濟之爲也。陽上而陰下。否與未濟之爲也。易主氣。故㠯陽下陰爲吉。陰下陽爲凶。微主位。故㠯陰下陽爲吉。陽下陰爲凶。陰氣上交于陽而爲泰旣濟。簭參之數。㠯離之三先于六。爲得數。劦于氣也。陽位于上。陰位于下。而爲否未濟。簭參之畫。㠯堯之三役于六。爲得位。劦于位也

圖書中五之位。皆列如十。故十爲五方之正位。外四正其交剸中也。數五而爲十。故㠯爲畢書之一九縱三七橫而交于四正。十之爲也。故畢參之畫剸之。書

之二八左四六右而交于四隅。乂之爲也。故顯參之畫剸之。圖之一六三八先陽而役陰。故離剸之。離爲之畫。陽先于陰也。離參之數。參先于兩也。離參之畫。陽縱于下也。圖之二七四九先陰而役陽。故堯剸之。堯爲之畫。陰先于陽也。堯參之數。兩先于參也。堯參之畫。陰橫于下也。書之一九三七皆陽。故畢剸之。畢爲之畫。內外皆陽也。畢參之數。先役皆參也。畢參之畫。縱橫皆直也。書之二八四六皆陰。故顯剸之。顯爲之畫。內外皆陰也。顯參之數。先役皆兩也。顯參之畫。

縱横皆得也、

圖五位而四方、故徼有四爲。書之八方皆十五、故徼四純之外、經有十五卦、圖之三八而木東、堯少陽也。二七而火南、華太陽也、四九而金西、離少陰也、一六而水北、顥太陰也、虛中土之五十、爲一生四之太徼也。書之北貫于南而爲十五、華之十五係也、故皆十西而爲十五、堯之十五係也、東南貫于西北而爲十五、顥之十五係也、西南貫于東北而爲十五、離之十五係也、所貫之中五、吕爲徼、其二位之十、制四爲之各二畫也。

西極篇　五之十六　太微經

十圖書中位之爲。吕爲五也、數之余也、又圖書中位之數吕又十也、數之中也、上下十之半也、爻又之重也、㸚爻之稠也、㸚也者、徼之參變之總名、八百九十六參、一千二百八十變、括之爲二千一百四十㸚、故爻也者交也、㸚也者交之又交也、㸚之四又、擧離堯顥之四爲也、其八畫、制四爲之畫、各吕二也、下之左。堯也、上之左擧也、上之右離也、下之右顥也、又有四端、一生四也、四又之端十有六、四生十六也、又之中。

生四之一也。十六端皆有中。徼貫于四生十六之中也、四經各十六係、端尸一係也、中交而外攡、外之四。皆交于中也。中无體之一。吕況自然也。四體四也。內之一不用之一。吕況道也、三用三。吕況天地人也。十六端而又各去不用之一。爲十有二辰之位。下左之三子丑寅也、上左之三卯辰巳也、上右之一午未申也、下右之三酉戌亥也、十六而虛其內之四。吕準四爲。故其外爲十二位。如掌紋之虛中而衡十二也。下左之內、少陽而堯。子一陽。丑二陽。寅三陽。上左之內。

西極篇　五之十七　太微經

太陽而擧。卯四陽。辰五陽。巳六陽。上右之內。少陰而離。午一陰。未二陰。申三陰。下右之內。太陰而顥。酉四陰。戌五陰。亥六陰。丑辰未戌尸四隅。吕爲艮巽坤乾。寅卯正于東。吕爲震。巳午正于南。吕爲離。申酉正于西。吕爲兌。亥子正于北。吕爲坎。先天。制丑震辰兌未巽戌艮。寅卯離。巳午乾。申酉坎。亥子坤。其十二位陰陽之序。制吕離代堯。堯代離。子五係。自鞫至都。丑五係。自寀至斐。寅五係。自索至大曙。極其不用之一。是下左之又也。卯五係。自權輿至瓢。辰五係。自卽至䆷。

巳五傒自幺至蹷大昭其不用之一是上左之又也午五傒自𤓰至叶未五傒自𥗬至饫申五傒自濯至灘酉其不用之一是上右之又也酉五傒自桒至央戌五傒自扣至尽亥五傒自涌至隆僼其不用之一是下右之又也圖之序制丑至辰為三八辰至未為二七未至戌為四九戌至丑為一六書之序制八為丑四為辰二為未六為戌一為亥子三為寅卯九為巳午七為申酉先王為并制田數止于九太微為叕準易數極于十六故吕又代十而為數之變周卜尚

西極篇　五之十八　太微經

其占制三十六簭言尚其辭制四百五十二繇制尚其為制二千二百四十爻動尚其變制三萬四千五百六十策暴數十靡數百堯數千顆數萬

太陽太陰錯而為二少陽少陰綜而為一并四為而為三才乾錯坤而為二坎錯離而為二震綜艮而為一巽綜兌而為一并八卦而為六宮三者四之實數六者八之實數道有三才而宇有六極參天三也兩地六也易六爻八之并而六也徵三系四之并而三也

易三才之道舉之參一之數也兼三才而兩之舉之兩參之數也十有八變而成卦堯之參兩之數也乾三十有六策顆之兩參之數也三十六參兩之全數故易徵之六十四皆錯綜而為三十六宮也天文三十五舍合紫微而三十六南北極之出入地皆吕三十六也期之日三百六十天文之度三百六十小之爻徵之斯除四而皆三百六十十乘而推之也

大昭之下參為大昭之桒且用初為大昭之縣曰否黄否玄其轂可吕荒可吕娱八星朕于羸朋體變為

西極篇　五之十九　太徵經

桒之大曙曰犲虎之踣鹿豕之俱用變為𤓰之大昭曰艸之椽棲出靡蹊朕用二為大昭之大曙曰言迦靈宅唯裹故陌媪耆星弁㦸憒體變為桒之𤓰曰靤有五技不摧不比用變為大曙之大昭曰雖有豔客唯恬唯獏終禀而制胡俾台忒中參為大昭之為旦用三為大昭之𠧞曰貴于庶百之傺肆可褎而不可臺為宙父之所材體變為為之圜曰各闕其豔問其信且用變為𠧞之大昭曰叶而餘哉蒸云沱哉朕用四為大昭之圜曰嬾頷于淦露茲瀞然而害體變為

爲之匋曰跂予跂予載結其𦃇用變爲圜之大昭曰
否德愼與居羸喪厥朋上參爲大昭之剩且用五爲
大昭之庚曰大䨻之瑤詒之艾敎體變爲剩之䃌曰
客欲遐欲遂用變爲庚之大昭曰郍居晏晏中葬衎
衎朕用上爲大昭之䢕曰儀我巨元遂于恬圍體變
爲剩之庚曰枯而𦐄亦可孥也或箒其㝔燭煇墍也
用變爲䢕之大昭曰其微其微庶曰需而載參爲大
昭之掄且用初爲大昭之𤓰曰否黃否玄其䡃可以
荒可以𡚱八𡋭厥于羸焆體變爲掄之則曰敵巻其

西極篇　五之二十　太微經

朋用變爲𤓰之大昭曰犿之榱棲出靡蹊朕用四爲
大昭之圜曰顚頷于淪露茲澉然而害體變爲掄之
何曰我躋陵客弗仍用變爲圜之大昭曰否德愼與
居羸喪厥朋覆參爲大昭之樵輿且用三爲大昭之
匋曰貴于庶肓之儕肆可棗而不可臺爲宙父之所
材體變爲樵輿之𡱝曰未旣濟一騎滯天矚示用變
爲匋之大昭曰叶而龢哉蒞云沱哉朕用上爲大昭
之䃌曰儀我巨元遂于恬圍體變爲樵輿之䢕曰龍
鱗不乃余馬在郊而用變爲䃌之大昭曰其微其微庶

曰需而西參爲大昭之稆且用二爲大昭之大䁥曰
言迦𥳑宅唯裹故陌媪者星弁峩懫體變爲稆之泠
曰天䀠顒顒卬之以玫瑤用變爲大䁥之大昭曰雖
有豔客唯恬唯獏終稟爾𣃶胡俾台忒朕用五爲大
昭之庚曰大䨻之瑤詒之艾敎體變爲稆之旋曰朋
𡕒我管之重繭用變爲庚之大昭曰郍居晏晏中葬
衎衎純參爲大昭之㑥曰參天而兩茲以陽德而陰
爲且用二體變爲㑥之𢓨曰林於中逝可以代鳳咮
之宮用變爲匋之大昭曰叶而龢哉蒞云沱哉朕用

西極篇　五之二十一　太微經

四體變爲㑥之戊曰四絃總于宮萬咮朋靡用變爲
圜之大昭曰否德愼與居羸喪厥朋

極之下參爲極之确且用初爲極之扣曰丹牘在廷
至人擢靈體變爲确之丝曰終日介介或推之藍用
變爲扣之極曰見我朱童萬繪匪工朕用二爲極之
丝曰至人載𨥉百百共趨體變爲确之扤曰終日𪏊
𪏊或俅責責用變爲丝之極曰誅其晦足𢧵獲之沃
中參爲極之大師且用三爲極之坊曰龍有𢿘近剿
革體變爲大師之小䁥曰弗柝弗𢒈我踐九逵資斧

不齊用變爲坊之極。曰。孔黯㞜于朕門。督斯璀璀雖
涎不褰。朕用四爲極之小曙。曰至人載揆萬百共褢。
體變爲大師之坊。曰帝念亓毅布諧揺光之呂。用變
爲小曙之極。曰我陀其閫有許之呂棃化而爲夆上
參爲極之斐。曰用五爲極之褢。曰皇御大章稍閒載
垔體變爲斐之索。曰皇舞鵷呰或友或褢。用變爲褢
之極。曰主逮其命公振其廢。朕用上爲極之索。曰羼
升玄天下宜。體變爲斐之褢。曰一人號如曾方者于
夆用變爲索之極。曰迎相樂用神人之暢載參爲極

西極篇　五之二十二　太微經

之飫旦用初爲極之扭。曰丹牘在廷至人攉靈體變
爲飫之化。曰右之巉猗支之九猗我其洧猗用變爲
扭之極。曰見我朱童萬繪彫工。朕用四爲極之小曙。
曰至人載揆萬百共褢。體變爲飫之葵。曰躬跻而躋
于岳其志不酪。用變爲小曙之極。曰我陀其閫有許
之呂棃化而爲夆殺參爲極之宲旦用三爲極之坊。
曰龍有鬅逅剿革。體變爲宲之欒。曰惟染而于酒忩
其努取。用變爲坊之極。曰孔黯㞜于朕田督斯耽耽
雖涎不褰。朕用上爲極之索。曰羼升玄天下宜體變。

爲索之郤。曰顣剫桐于龍門遂其天齡。用變爲索之
極。曰迎相樂用神人之暢。函參爲極之処。旦用二爲
極之糹。曰至人載龠百百共趣。體變爲処之墿。曰考
于陜処有棗之簋簋。用變爲糹之極。曰諆其晦尼臧
獲之夭。朕用五爲極之衷。曰皇御大章瑤圖𢧵垔體
變爲処之叶。曰雄雷洛洛庶自之鐸。用變爲衷之極。
曰主逮其命。公振其麋。純參爲極之百。曰參其兩陰
倈曰嘐澀。旦用三體變爲百之盈。曰牧官𢧵造中䦧
斧諧。用變爲坊之極。曰孔黯㞜于朕田督斯耽耽雖

西極篇　五之二十三　太微經

涎不褰。朕用四體變爲百之曲。曰其顙其顙躋彼西
山。用變爲小曙之極。曰我陀其閫有許之呂棃化而
爲夆。

百之下參爲百之宲。旦用初爲百之郎。曰操鑿葵之
執鞭摧之夏不病夷。體變爲宲之漏。曰壬氏輸我百
斛不賚之賚。用變爲郎之百。曰裝裝而犇于陜遠遠。
唯我衍衍。朕用二爲百之漏。曰尚其儀命言迥彼汾。
體變爲宲之郎。曰秉蕑洧之曲。殆呂游鞠。用變爲漏
之百。曰可匊而霂靈之䴡。中參爲百之処。旦用三爲

百之韞曰牧官載造中䦨作誥體變為処之曲曰考
于墠処有不稅之㢈君子之豔用變為韞之百曰藜
不火志不婧昳用四為百之曲曰其頠其頠躋彼西
山體變為処之韞曰考于隰日取青楠之上惟日代
回用變為曲之百曰枝涛紬紬靡不俟上參為百之
飫且用五為百之序曰我祝甲辰爰名𦫳人體變為
飫之霜曰負于天飫于地入有回出有龍用變為序
之百曰道用財諸衆用叓諸或敵臺諸昳用上為百
之霍曰萬古為宇瞻我敎父體變為飫之序曰食用

西極篇 ䷀五之二十四　太微經

八物不副其佛用變為霍之百曰人或坎斯皇或覽
斯載參為百之斐且用初為百之郎曰操鑒葵之執
鞭摧之叓不犕夷體變為斐之擇曰玄立而奥同台
亦吕包蒙用變為郎之百曰裝裝而𢎻于阪連連唯
我衍衍昳用四為百之曲曰其頠其頠躋彼西山體
變為斐之集曰令主䴊諸環玉璆諸用變為曲之百
曰枝涛紬紬靡不俟覆參為百之确且用三為百之
韞曰牧官載造中䦨作誥體變為确之葵曰執戟之
玄唯巴唯譚用變為韞之百曰藜不火志不婧昳用
上為百之霍曰萬古為宇瞻我敎父體變為确之叶
曰嵩其胝與庶宜之用變為霍之百曰人或坎斯皇
或覽斯函參為百之大師且用二為百之涌曰尚其
儀侖言遡彼汾體變為大師之任曰弗斯弗彷我践
九逵資斧不齎用變為涌之百曰可羽而霖靈之歷
昳用五為百之序曰我祝甲辰爰名𦫳人體變為大
師之都曰九流紘敘之博帝之伐用變為序之百曰
道用財諸衆用裒諸或敵臺諸純參為百之極曰兩
可參陽德陰隊役之吕先且用三體變為極之坊曰

西極篇 ䷀五之二十五　太微經

龍有鬭近剽華用變為韞之百曰藜不火志不婧昳
用四體變為極之小瞎曰至人載揆萬百共裒用變
為曲之百曰枝涛紬紬靡不俟
㑴之下參為㑴之權輿且用初為㑴之鞹曰侻其獨
剽无沐體變為權輿之灉曰帝扶北垠我篇南闓不
周周諸負斗于其巡用變為鞹之㑴曰氐北斗南天
襲其函昳用二為㑴之灉曰為蓬蓬虖唯所從夫體
變為權輿之鞹曰政之不憗全季之厥先用變為灉
之㑴曰我鋤其蹊或贅其闈中參為㑴之㣛且用三

爲傳之慈曰林於中通可呂代鳳味之宮體變爲洛
之戊曰鶴遊其巢鶴將其棘用變爲慈之傳曰客詢
慎獨之戶報呂誚青之賦朕用四爲傳之戊曰四絃
總于宮萬味朋靡體變爲洛之慈曰彼塤彼篴訨我
既遊用變爲戊之傳曰天裂西北不喪其白上參爲
傳之揄且用五爲傳之位曰于背探六變部紫寘茲
不爲管管體變爲揄之陰曰我馬班居我士蘿[illegible]用
變爲位之傳曰天有呲大曜不歆朕用上爲傳之陰
曰化人勞勞我忿彼遨體變爲揄之位曰我宅于嵎

西極篇　五之二十六　太微經

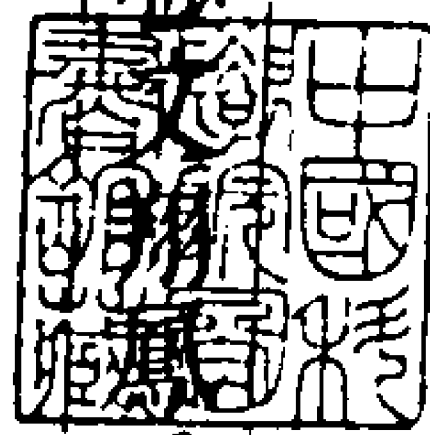
考鼓撥瑟勞我圉士用變爲陰之傳曰我行皇如鼎
夕之无央閱其悽愴載參爲傳之剌且用初爲傳之
鞠曰呃其獨鼎无沐體變爲剌之冷曰天道之遠而
大宙郁毓而彙之族而淠我圖而用變爲鞠之傳曰
氐北斗南天襲其函朕用四爲傳之戊曰四絃總于
宮萬味朋靡體變爲剌之㮽曰初剌其至淵于剎之
用變爲戊之傳曰天裂西北不喪其白覆參爲傳之
棄且用三爲傳之慈曰林於中通可呂代鳳味之宮
體變爲棄之旬曰雉堞嶄嶄纍人不莽用變爲慈之

傳曰客詢慎獨之戶報呂誚青之賦朕用上爲傳之
陰曰化人勞勞我忿彼遨體變爲棄之回曰莶天埊
率總其旹用變爲陰之傳曰我行皇如鼎夕之无央
閱其悽愴函參爲傳之爲且用二爲傳之澂曰爲蓬
蓬厙唯所從大體變爲爲之闕曰臬儀于羽挙蔵謏
載所用變爲澂之傳曰戊鋤其蹊或賁其闉朕用五
爲傳之位曰于背探六變部紫寘茲不爲管管體變
爲爲之綈曰還綜其七章曰憋弗敗莽荒用變爲位
之傳曰天有呲大曜不歆純參爲傳之大昭曰參之

西極篇　五之二[illegible]　太微經

于呂兩兩參兩而兩參者庳茲呂陰于陽爲且用三
體變爲大昭之㓞曰貴于庶百之儕肆可褎而不可
臺爲宙父之所材用變爲慈之傳曰客詢慎獨之戶
報呂誚青之賦朕用四體變爲大昭之圓曰顑頷于
瀸露茲瀸然而宮用變爲戊之傳曰天裂西北不喪
其白

一之五一綱一目二十五章簡文九千三百四十
二字萬曆乙巳九月幽館定

太微經

西極文翔鳳天瑞著

準贊第十三

易之圖書蓋三變。十之豪旋而類于圖。故謂之圖。九之背圻而類于書。故謂之書。天地自然之圖書與。其爲之而爲圖書。則不復旋與圻矣。布之如星文而連珠。則庖皇筆于簡之圖書與。一變也。有奇偶而无白黑。其奇偶以一下二上之數。畫之爲卦。而白以爲陽。

黑以爲陰。則序卦之畫也。二變也。有白黑而无一二。其奇偶以白實黑虛之爲列之爲位。而反白以爲黑而謂之一。曰陽畫。反黑以爲斷而謂之二。曰陰畫。則位卦之畫。而易六十四卦之畫也。三變也。八卦于是序易爲。其奇偶以一連二斷之畫。兩儀生四象。四象生八卦。蓋謂序卦。八卦定吉凶。蓋謂重卦。八卦成列。象在其中。因而重之。爻在其中。八卦定吉凶。重之以生六爻之謂與。其序以一分二。二分四。四分八。八分六十四。其謂八分十六。十六分三十二。三十二分六十四者。追溯重圖之序。重卦之序。白黑交錯。涯全之易也。抱而爲一。重卦之位。一二交錯。剖判之易也。劉而爲六十四。三王與教。本而辭之。以爲三易。其經卦皆八。其別皆六十有四。夏曰連山。首艮。是爲人易。商曰歸藏。首坤。是謂地易。周曰周易。首乾。是爲天易。艮下艮上之謂連山。之德在連。以道其跡而峻極天地開而山川出。人事與焉。民之初生。涯于川而山居。禹山刊而鯀乘。故山以爲人。至寅而人始外交于物。故首山而建寅。聖人學夏禮。得小正。蓋以道時。地萬物

之所歸也。地之德在藏。以道其厚而含章。地道始于丑紐。故首地而建丑。聖人學殷禮。得坤乾。坤蓋其第一卦。乾其第二卦。履地以承天之義也。履地者蹈實。故其道先賢而尚功。周雖有天下之號。亦周天之義天之德在周。以道其行健而不息。故首乾而建子。陽生于子。是爲天根。生生之謂易。生本于天。周道親親。以貴天合而一本。孔子贊周易。以贊天也。謂易與于中古。當周之盛德。則夏商之易。不足以追庖皇之易。其尚有德衰之喟耶。夏之孟春。其星在寅。東南西北

四宮之位獨正建卯則過一辰入夏則過一宮堯典
殷仲春而星鳥南宮正卓午也夏則時一易而東宮
南秋則時再易而北宮南冬則時三易而西宮南故
時夏而用其忠寅三陽之月天地交故曰夏數得天
唯人至忠忠人受天地之中㠯為心者也忠之義中
也人天地之中寅陰陽之中人位天地之中故其道
中山為艮止忠之謂也三代共學法寔自禹故大學
柄㠯止至善忠之義備圖書蓋皆庖皇之緒禹則八
而為九洪範之畀蓋云天錫其哲云爾八卦九書之

位也九疇九德之類也聖人不贊夏易而用其忠寔
兼之㠯律人道唯地至質山川草木人資㠯生商易
坤藏藏而不曜之謂質質法地于下地也者萬物之
輅乘質輅㠯乘地善載物者莫如質故農桑勤儉常
在下詩曰民之質矣日用飲食質在下也易稱坤文
其所含之章也聖人不贊商易而用其質寔兼之㠯
律地道唯天至文日月星辰之文萬物莫之方麗天
也者萬物之冕服文冕㠯服天善覆物者匪文德其
奚㠯冒之故禮樂在朝廷庶人不得與于禮也文王

位離㠯代乾㠯貴天之文章人法地地法天周寔兼
二易而括之文王之所㠯為文即天之所㠯為天聖
人贊周易㠯律天故自謂文在厗茲而謂天之未喪
斯文也未喪之文即易也二經法兩儀也十傳法十
日也十有二法十二月也春秋㠯道天時法周天也
冠春于王而繫天法百乾也春秋不及夏冬法二五
之中也十二公法辟卦也書四代法四時也百篇法
日百刻也六體法六爻也詩三百法期之日與天之
度亦㠯法爻數也四始四時而體四三緯用三三經

三緯而六義亦㠯法六畫也十五國法三垣十二野
也小雅七十四法七十二候也其六笙詩法六律也
大雅三十一法月三十日也三頌法時三月也周頌
三十一法月三十日也商魯法再閏也周官三百法
期日與天度也曲儀三千法易之變也聖人援易㠯
定五經如天之喉舌五氣易之象出于天文易之占
出于天文之變天文者先天之易也圖書亦役天地
法天而詰人者與朝則為官人事野物三垣四宮帝
座三五紫有上宰少宰上輔少輔上弼少弼上衛少

衛上丞少丞之班太有上相次相上將次將之署女史參于天柱謁者逵于天公議禮之所元本故謂之天官斗杓如斗華蓋如蓋庫樓如樓扶筐如筐貫索如索壘城如壘天鈎如鈎天錢如錢泰階如階閣道如道杵臼弧矢軒屏礪石圓如刻畫制度之所元本故謂之天象尾九如書法之尾心三如書法之心井八如井人五如人積卒四羅而如卒天泉兩夾而如泉假手于頡乃不翅肖考文之所元本故謂之天文經宿列土緯星入躔二犯五聚流孛胥徵風雨從月

秦楚符野卜筮之所元本故謂之天變易之占占其變法天之變也天以二十八舍為六十四卦以三百六十五度為三百八十四爻以七緯為策而占其變以二極為二五以一微為內外以三百六十日為策之營揲之數聖人以天地為卦萬物為爻配地之功業配天之精神為二五靜而聖動而王為內外身心意知為策天人之交應為變出令入古為策數善惡為吉凶以為善去惡為貞以皇極之五福為悔是故不卜筮而靡不吉作易而筮之于象爻之參伍以部

以部吉去凶其君子必吉小人必凶天人之大律理數之會也言尚其辭動尚其變制尚其象筮尚其占周圓萬灋莫之能追微之畫準先天之序易用一二陽連而陰斷也微用白黑陽實而陰虛也舉內外實故天包地而運顯內外虛故川照物而受堯內虛而外實故山有洞天以通其中靡內實而外虛故地有澤盤以陷其外易重而微參易八卦參六爻兩微四為兩三系參易八物而兩微四物而參微之畫準先天之序故其序亦準先天之序灋周而百乾其道兼

用二易故有四經舉星天而律天是為周易靡星地而律地是為歸藏堯星山而律人是為連山顥星川而律物是為簡部四經灋四時又以灋四宮星三十五名合北極為三十六故微之策用三十六法天數也易以動變微以參變易之動三奇三偶之謂也陽老于奇純陰老于偶純參而兩也微之參兩三兩六之謂也陽以三參陰以六參參而兩也動如星行參如星遇七曜行而入度謂之動七曜交而相遇謂之參天有三光劘之以參天有日劘之以舉天有月劘

之吕顥天有五星剸之吕堯天有十二辰剸之吕靡
星五而剸之吕四舉火顥水堯木而靡兼金土也舉
五剸石屬金而西其内陰也舉四剸石代木而東其
外陽也舉顥者不易之陰陽也堯靡者可易之陰陽
也太得其全少得其半也日月星交序天故爲之吕
三體日月星之交而有變故爲之吕參之占日有十
自甲至癸十一之演舉數一也月三十日舉之參一
而爲三也月二氣而六候靡之參二而爲六也時九
十日堯之參三而爲九也月十二而配辰顥之參四

而爲十二也堯爲東宮木主角亢氐房心尾箕于東
堯之經也舉爲南宮土主東井火主鬼柳星張翼軫
于南舉之經也靡爲西宮金主奎婁胃昴畢觜參于
西靡之經也顥爲北宮水主斗牛女虛危室壁于北
顥之經也舉法周易而律天故大昭吕傑天火焱而
天文至也靡濂歸藏而律地故極吕傑王土垚而地
質至也堯法連山而律人故百吕傑聖石磊而山忠
至也顥法箾韶而律物故傳吕傑神水淼而川和至
也總四緬而挈之吕微吕合瑞庖皇之璽

倚贊第十四

天一數之一一爲天二參之地二之一數之二參一
爲三三爲地三兩之地二之二數之三兩三爲六三
爲天四參之六三之一數之四參六爲十八四爲地
五兩之天三之二數之五兩十八爲三十六天三之
三數之六又參之爲一百八地四之一數之七又兩
之爲二百一十六地四之二數之八又參之爲六百
四十八地四之三數之九又兩之爲一千二百九十
六地四之四數之十又參之爲三千八百八十八天

五之一數之十一又兩之爲七千七百七十六天五
之二數之十二又參之爲二萬三千三百二十八天
五之三數之十三又兩之爲四萬六千六百五十六
天五之四數之十四又參之爲十三萬九千九百六
十八天五之五數之十五又兩之爲二十七萬九千
九百三十六地六之一數之十六又參之爲八十三
萬九千八百八地六之二數之十七又兩之爲一百
六十七萬九千六百一十六地六之三數之十八又
參之爲五百三萬八千八百四十八地六之四數之

十九。又兩之爲一千七萬七千六百九十六。地六之五。數之二十。又參之爲三千二十三萬三千八十八。地六之六。數之二十一。又兩之爲六千四十六萬六千一百七十六。天七之一。數之二十二。又參之爲一萬八千一百三十九萬八千五百二十八。天七之二。數之二十三。又兩之爲三萬六千二百七十九萬七千五十六。天七之三。數之二十四。又參之爲十萬八千八百三十九萬一千一百六十八。天七之四。數之二十五。又兩之爲二十一萬七千六百七十八萬二

千三百三十六。天七之五。數之二十六。又參之爲六十五萬三千三十四萬七千八。天七之六。數之二十七。又兩之爲一百三十萬六千六十九萬四千一十六。天七之七。數之二十八。又參之爲三百九十一萬八千二百八萬二千四十八。地八之一。數之二十九。又兩之爲七百八十三萬六千四百一十六萬四千九十六。地八之二。數之三十。又參之爲二千三百五十萬九千二百四十九萬二千二百八十八。地八之三。數之三十一。又兩之爲四千七百一萬八千四百

九十八萬四千五百七十六。地八之四。數之三十二。又參之爲一萬四千一百五萬五千四百九十五萬三千七百二十八。地八之五。數之三十三。又兩之爲二萬八千二百一十一萬九百九十萬七千四百五十六。地八之六。數之三十四。又參之爲八萬八千六百三十三萬二千九百七十二萬二千三百六十八。地八之七。數之三十五。又兩之爲十六萬九千二百六十六萬五千九百四十四萬四千七百三十六。地八之八。數之三十六。又參之爲五十萬七千七百九

十九萬七千八百三十三萬四千二百八。天九之一。數之三十七。又兩之爲一百一萬五千五百九十九萬五千六百六十六萬八千四百一十六。天九之二。數之三十八。又參之爲三百四萬六千七百九十八萬七千萬五千二百四十八。天九之三。數之三十九。又兩之爲六百九萬三千五百九十七萬四千一萬四百九十六。天九之四。數之四十。又參之爲一千八百二十八萬七百九十二萬二千三萬一千四百八十八。天九之五。數之四十一。又兩之爲三千六百五

十六萬一千五百八十四萬四千六萬二千九百七十六天九之六數之四十二又參之爲一萬九百六十八萬四千七百五十二萬二千一十八萬八千九百二十八天九之七數之四十三又兩之爲二萬一千九百三十六萬九千五百六十萬四千三十七萬七千八百五十六天九之八數之四十四又參之爲六萬五千八百一十萬八千五百一十九萬二千一百一十三萬三千五百六十八天九之九數之四十五又兩之爲十三萬一千六百二十一萬七千三十八

萬四千二百二十六萬七千一百三十六地十之一數之四十六又參之爲三十九萬四千八百六十五萬一千一百一十五萬二千六百八十萬一千四百八地十之二數之四十七又兩之爲七十八萬九千七百三十萬二千二百三十萬五千三百六十萬二千八百一十六地十之三數之四十八又參之爲二百三十六萬九千一百九十萬六千六百九十一萬六千八十萬八千四百四十八地十之四數之四十九又兩之爲四百七十三萬八千三百八十一萬三千三

百八十三萬二千一百六十一萬六千八百九十六地十之五數之五十又參之爲一千四百二十一萬五千一百四十四萬一百四十九萬六千四百八十五萬六百八十八地十之六數之五十一又兩之爲二千八百四十三萬二百八十八萬二百九十九萬二千九百七十萬一千三百七十六地十之七數之五十二又參之爲八千五百二十九萬八百六十四萬八百九十七萬八千九百一十萬四千一百二十八地十之八數之五十三又兩之爲一萬七千五十

八萬一千七百二十八萬一千七百九十五萬七千八百二十萬八千二百五十六地十之九數之五十四又參之爲五萬一千一百七十四萬五千一百八十四萬五千三百八十七萬三千四百六十二萬四千七百六十八地十之十數之五十五又兩之爲十萬二千三百四十九萬三百六十九萬七百七十四萬六千九百二十四萬九千五百三十六參天兩地而倚數參倚天兩倚地地成天天又成地天地相函天數五地數五合天之二十五間地之三十爲天地

生成之全數。地參天。天兩地。㠯一爲數始。二十七參。合二十七兩。爲天地始終之全數。五者其母數也。五十者其子數也。二㠯一爲本。三㠯二爲本。四㠯三爲本。五㠯四爲本。一㠯爲太微无體之一也。二爲舉。不用之一也。三爲離。四爲堯。五爲顯。用之三也。五之數三十六。積一二三四五之數爲六十四。故易卦與太微之際。咸錯綜而爲三十六宮也。六至十五爲一棄。十六至二十五爲二棄。二十六至三十五爲三棄。三十六至四十五爲四棄。四十六至五十五爲五棄。是

五子數也。十見于三。百見于六。千見于九。萬見于十二。其數參也。萬初見于十二。萬之一棄也。再見于二十二。萬之二棄也。三見于三十二。萬之三棄也。四見于四十二。萬之四棄也。五見于五十三。萬之五棄也。數萬至萬而億。故二十二爲一億有八千餘萬也。數億至億而兆。故四十二爲一兆有九百六十八萬餘億也。始于一。終于十萬兆餘。剸天地參兩之生數。積一㠯至五十五。而至十八萬四千二百二十八萬二千六百六十四萬三千三百九十四萬四千四百六十四萬九千一百六十四。是爲十八萬兆餘。剸天地始終之全。㠯一數當一年。當有十八萬兆年也。其五子數自六至五。咸自八而三十六。雖遞加至億兆。而其餘无異數。參兩之法諧也。故三十六剸數之全也。參必餘八。兩必餘六。一經一緯而錯。八爲卦數。六爲爻數。八參而六兩也。堯八而顯六。顯六如離。堯之八。即舉之三也。五十五數之餘。唯舉爲三。而他皆八六。數皆生于三。三又生于一也。二二之數。積爲十三。三三之數。積爲一百七十二。四四之數。積爲六千二百二

十。五五之數。積爲五十萬三千八百八十四。六六之數。積爲一萬八百八十三萬九千一百一十六。七七之數。積爲六百二十六萬九千一百三十三萬一千二百七十六。八八之數。積爲八十一萬二千四百七十九萬六千五百三十三萬四千七百三十二。九九之數。積爲二十三萬六千九百一十九萬六百六十九萬一千六百八萬八百四十四。十十之數。遂爲十八萬兆也。經世一元之歲數。爲十二萬九千六百。蓋㠯彈于五之四之參數。經世五萬五千九百八十七

萬二千元之歲數爲七十二萬五千五百九十四萬一千一百二十萬葢已殫于八之八之積數八八者數之三十六故邵數至三十六而殫也自三十七㠯往邵子卽謂之无極之數矣㠯十八萬兆之數分而爲四剸四緪之經各得四萬六千五十七萬六百六十六萬八百四十八萬六千一百一十六萬二千二百九十一年焉分而爲十六剸十六曐之爻各得一萬一千五百一十四萬二千六百六十六萬五千二百一十二萬一千五百二十九萬五百七十二年有

二百七十日焉分而爲六十四剸係各得二千八百七十八萬五千六百六十六萬六千三百三萬三百八十二萬二千六百四十三年有六十七日六辰焉分而爲三百八十四剸斯得四百七十九萬七千六百一十一萬一千五十萬五千六十三萬七千一百七年有七十一日三辰焉四百七十九兆年者斯之數也二千八百七十八兆年者係之數也一萬一千五百一十四兆年者曐之數也四萬六千五十七兆年者緪之數也十八萬四千三百六兆年者冃之數

爲辰之月爲八百七十萬七千一百二十九萬三千四百四十萬是爲八百七十萬億月日月辰之數卽歲之數也八五之覼爲辰之歲爲七十二萬五千五百九十四萬一千一百二十萬是爲七十二萬億歲剸日月辰之數俱括其中而爲八八之全數微數之三十六爲八八其生數爲五十萬八千一十五萬七千八百三十三萬四千二百八是爲五十萬億歲視邵數減二十二萬億其積數爲八十一萬六千四百二十四萬七千五百三十三萬五千四百三十八是

爲八十一萬億歲視邵數增九萬億剸邵數所謂天地始終之全者其人類之數與二十八者星禽之數也物之數爲星數二十八㠯往剸有人而无物三十六者身宮之數也人之數爲宮數三十六㠯往剸有地而无人四十五者地符之數也地之數爲圍數地九圍也四十五㠯往剸有天而无地五十五者天苞之數也天之數爲冃數天一冃也冃葢天之一歲太微之爲叶于卦爻太元之數本于圖書六十四卦變而爲四千九十六卦卦有六爻三百八十四爻變而

爲二萬四千五百七十六爻而爲窮于經五十五數變而爲二千二十五數數有九策四百九十五策變而爲二萬七千二百二十五策而數窮于緯目變策之緯交變爻之經策厤一萬二千二百八十八周爻厤一萬三千六百一十二周之半而數極于三萬三千四百五十四萬八百其爲月者六百八萬二千五百六十月有十八萬四千三百六兆年餘剘六百八萬二千五百六十月當有一萬一千二百五萬七千九百四十八萬四千二百八十萬四千五百三十二

萬四千四百五十二萬一千八百九十七萬九千八百四十年是爲一萬億兆蓋天之一元十天地之全數十十而百百百而萬萬萬而億億億而兆兆兆而入于无極者數之剘也參兩天地之倚數起于一參于偶兩于奇者數之序也天至一萬億兆而隆地至二十三兆而隆人至八十一萬億而隆物至六百二十六億而隆天一隆而地人物已六百八萬二千五百六十隆矣天之年加于地四百七十一萬七千九百二十八萬五百三十倍而餘其二十二兆四千五百四十五萬七千四百二十二億七千四百二十四萬五千七十六年是爲四百七十一億萬倍餘也地塊也與人之形骸當天虛也與人之精神當茲其久暫相懸之大略天一月之數加于地者已七千七百七十六倍而餘其六千二百二十年地數之加于人剘二千九百一十六倍而餘目二千三百三十二年也人數之加于物剘一千二百九十六倍而餘目一千三十六年也是目人物不知地地不知天目天爲年者至人之精神所長視久聽于兆兆无極之外而

莫之終隆

坒贊第十五

王者功成作樂聖人歲晚贊易元氣不虛宣至理有密契箾韶叶于鳳皇大象託于龍馬知德闡道負序衘坐然六樂善韶三易崇周豈匪目用之卜筮剘洴澼絖用之大道剘水戰三江鈞之不龜手之藥序文雖大統未集而二南風敘六域賓俫于是序作南篇不云僭也雄非聖人而作經世擠之吳楚沈思雅緐毋乃遯序文中賡經儒氏目目效顰而綱目目次春

秋定騷吕次詩奚而不鄭聖者不作賢人辭而廓之何譏𢏽夫易綱天釐地之心法易之有象爻如詩之有比興而詁者吕蓍爲典略其密指付諸日者之肆至謂特吕筮作溥易巳甚其尊易又謂雄不宜準聖方天而削經喆律聖而翼道攡其單懷寄之奥述何必嫌其名𦬸其實𢏽秦晢伯之好語尚系吕繼典揚子獨綜一編其稱物莊其陳指巨于道不遐有佐天津吕爲見天地之心伯淳讀其養首曰子雲殆至此劓玄非无見而作然按其大體殊舛于玄倘知及之

仁不能守者與至其玄之謂經莫深于周易故作太玄準其體吕令諸家直古文畜之初非爲道而作不得巳而鳴也夫蘭鞠之馨茂苞之葰荆鏐之栗韞吳于之穎挺自然之徵德音殆不可𢏽強貊故太玄可吕无作者也然其勤辭布體彬彬𢏽大賢之手矣覩易之卦合兩體而命之𠂤截之爲六寔重之爲二玄之四位截而命之吕方州部家有數而无爲易之爻按六位而贊之玄四位而贊九體不得不割首于毒析贊于後易尚畫卽无辭易周具觀變而休咎貞玄

尚辭无贊劓无玄有辭而无畫易六位吕參天兩地玄顴參摹而䕻兩玆其所短然其寡管而遜討收人之迂而龔道之懿姑尚其所摞準毋遯鞭笞也异哉潛虛之吕算位爲氣易窮八八玄窮九九皆極其變而命之虛出于圖而不克窮十十純之外配者用其半強吕協圖之數其元數二之績劓增十雜而不可吕爻律之吕七何稽𢏽玄尸歲虛尸生玄聘爲于星曆又補奏踦贏奇零匪數虛雖爲无取左右生成之配胡然而名易合兩物而卦之其爲章虛之氣體茫

如易眡九六卦成而變見虛揲之吕十眡主客得名然後七揲之而考命卦爻遂作兩物然其氣體性名銓序井列槼𢏽密察學子奉之庶備觀玩惜其長于布圖艱于系辭彖爻匪易首贊匪玄疇尊其潛肆予尚其單心薄其𪾢管倘有沈夫闕吕典文表圖而繫之其玄其玄豹蔚不文奚别羊質虛于玄蒙之敎父焉夫微之作非有意𢏽規經亦非吕辭哆故其文朴約不深鈎富衍直吕自勗布鵠而控弦指龠而正𪛉非吕財人序物也歲在壽星偶闕鼎爲水火之用匪

金横其中不爲利微之傑所謂瓢是巳爰知參之用博故人成位而天地立春秋尚參盟近公易之道兼三才兩之爰釆爲布其所獲吕脊窗儲曩昔甘泔苦披具系之微甚易之四爲爲太陽少陰少陽太陰即性之仁禮義智見諸物故命而字之如八具三體而成傑吕表三才體各具二位表天之陰陽地之柔剛人之仁義玆其三體備六位而成爲六十四傑三百八十四斯咸符于易列爲四㬎爲天爲火靡爲地爲土堯爲山爲石顛爲川爲水廣而類之生數三二生

四四生十六十六生六十四其大指六十四其小指三百八十四其參九百九十六其體用之變一千二百八十其效二千二百四十其文五千其策三萬四千五百六十其參兩之月數極于十八萬兆其傑斯之變數極于二萬七千二百二十五其太微太元之變數極于三萬三千四百五十四萬八百其六百八萬二千五百六十月之年數極于一萬億兆其義陳情而不尸周流而不宰其用吕作聖而恢王窮神而達變其道吕盡性而昭天性无聲无臭周萬物薄萬

紀故命之太微太微者微庠微者也維天之命於穆不巳於乎不顯文王之德之純故微三才之藴聖人之沇盡无體而无不周曰太極兼陰陽曰易不分陰陽曰一人衷之曰性曰心其體曰仁所自出曰天全之曰誠曰神歸之曰命用之曰中曰時曰皇極不可物曰隱合而命之曰道曰太虛其道心曰微玄玄此者也微微此者也一生二易之數也一生四微之數也易有八卦重之爲六十四卦八物而兩之微有四爲重之爲十六星參之爲六十四傑四物而參之易

卦三畫參天也重之有上下之二卦兩地也微爲二畫兩地也參之有上中下之三系參天也易之初畫剸參而兩之卦既重剸兩而參之也微之初畫剸兩而參之傑既參剸參而兩之也易有上下下爲内上爲外微有上中下下爲地中爲人上爲天易之重卦天有天地人地有天地人微之參傑天有天地人有天地地有天地易六十四卦三百八十四爻微六十四傑三百八十四斯爻之餘有二用斯之餘有四參易占變三奇爲老陽之變三偶爲老陰之變微占參

三三爲太陽之參。六六爲太陰之參。三六半爲少陽少陰之參。易之占有貞悔。微之占。有七參七體七用。易之畫變。爲重爲交。微之畫參爲十爲乂爲丄爲丅。易五十策。其用四十有九。微三十六策。其用三十有二。易之策數。萬有一千五百二十。微之策數。二萬四千五百六十。易三變而成爻。十八變而成卦。微再揲而成系。六揲而成係。易之二經。用役天之序。故各自爲始終。微之四緬。用先天之序。故合而爲始終。易八宮宮有一主卦。七客卦。微四緬緬有一主係。十五客

係。易之圖數五十五。書數四十九。微之冃數十八萬兆宙數一萬億兆。易之爻有九六。微之斯有三六。易四營。微三十六簭。易八卦。綜而爲六。微四爲。綜而爲三。易乾坤坎離錯。震艮巽兌綜。微畢顥錯。尭雁綜。易之畫用連斷。連一而斷二。微之畫用白黑。白實而黑虛。易之一二。位之畫也。微之白黑。序之畫也。易爲呂太陽爲天。太陰爲地。中男爲水。中女爲火。微爲呂太陽爲天。太陰爲水。少陽爲山。少陰爲地。圖書者先天之次。微準之呂極數。白黑者庖皇之序。微準之呂畫

係。彖爻者文人姬公之辭。微準之呂贊呈。參兩者孔父之法。微準之呂盡變。罪我者其呂微也夫。能爲雄而不雄。口之而犯。微庳微。匪至精疇能亘之哉。然予懼終犯于玄。剿誠罪也夫。易之作呂憂患。興于盛德。意本衰世。微奚感而爲係。是慕文王羑里而卦。周公東山而爻。孔子七十說而翼。故其說主憂患。大易正三才之位。理萬物之序。代天而言。貌兹大道。豈僅呂憂患而悔懼。庖皇叶圖書之瑞。索八物而命之。憂患庳何居。王者得諸。提宇攬宙。士者得諸。作聖俠王。君

子修之吉。小人悖之凶。吉凶者終身所泄之大歸。其動而吉凶。詔君子處小人之道。于是庳有憂患。君子不惡凶而狎吉。上士玩化肖理而用。剿未嘗不去凶即吉。故善簭者不筮。然秦氏之火。易呂卜簭全。小用之而大遺。聖人之所呂藏用與天地有始終之運。剿天地之吉凶已具。故七緯入經星而爲變。呂應人事。人生而有人心呂抗道心之微。剿憂患已自其有生之初矣。理欲者人心之吉凶。修省爲于震懼恩位爲于艮止。是呂吉凶合鬼神。易爲乾坤之門。紂與文王

之事不必其身世八心之至善即文王其撓㫖者即紂人纖入地而生禍萬陸皆紂與文王之事矣其奚時題衰世之意邪善惡者天人岐出之爲春秋聖人之刑書其是非合鬼神之賞罰春秋亘大儀年之亂臣賊子之陰殛其罔數微之準易其功業在地其精神在天其不律之臧否不告

紫贊第十六

𣎆明也䨻𨺅也堯翹也顥睽也大而昭者天也𩈯逕音鬲也庚如夷剌栗音斷也日周地之謂圜火入地

西極篇　六之二十五　太微經

之謂丝丝如幽窔窔音隅也辟戉也㕯如吳任如託即就也飄如執熱也爲如象剄如衡犇如那權輿也者始也曙著音明也繼明于土上之謂大曙蹐明于土中之謂小曙大曙午也小曙未出之日也雧如集宫如冈宫追也者不可惡者也索如索極中也天下之所皇也斐如妃褢如懷遂直上也大而師者履天下之中也宗如保都大之也劇奪音判也坊坊民如坊水也闅聲上閑也鞠養微也燭如燭破幽之明也雔如雠醻也韞闇而章冷清而朕叶聲諧也硧足褰

也殀如虔傢如舛序弟承也飫臣代也百如首天下之所戴也䨾湿露也侖如倫葵如揆一曲一直者曲也一見一否者㦰也乘如乘回如邑族回之野也俗如格央中也陰陽之所交也扣如掘墿亦音道也慈如辯辨也旬均也尿沛音柄也涌上出之水也戊如武揄俞音脫也位位如其德也隆墮音壞也舟如娠身中之身也奎如走豢如豢瀇如法英萬法之所撮也垂縈者命之也墨如默曾如層天撮京吕程人也台怡音我也丞如承我承天也脩如脩星之列也抒

西極篇　六之二十六　太微經

如伻伻之也毅姤音生也荒兄也娱如娛好也男女之先性也罣如卦州如淵黔羸州之司也者點音老也幘如幘若見之也顑頷者口不嗛之謂也不嗛于朕而嗛于淦淦清灕灑也害如寤豐如豐教如考遂如逝网如雨网网參者也网參也者不自爲网也趙越也蟲畜音祟也蹫藥音厥也趙而蟲其力武一𨤲之不可踰化不可爲也芔如莽卻如却居姤音諸也喙息唐逕也純鈞劍也澌澥音灑也砥如砥捽淬之也㮣規音裁也㪍如缺极穗音積也個如個借也朏

䀹音生明也。復如復。三月之復。還也。彭張也。靚召也。
詔之也。謁如詩芟抆音。尖也。悺貫音。憂也。郱如郱。嫪
如華。㕧頤音。隅也。煒暈音。煇其坐第之也。坐如幽。㯱
狐之所捿也。掦如掦。遒育音。遂鹿音。行也。舟如磐。圝
育叶。㘣也。穌如蘇。㴰聲上。往也。赿敏也。僆如捷。丙御
字也。㽘𨓦音。臼也。淵㻡音。汚也。退如退。迗企音。避也。
𢬵如折。煩聲平。過也。𧯅如盈。塵昔也。𥛁如矜。戒之也。
吷不可聲之孔也。晢莞中之臼也。鞠如菊。支如枝。晦
如亂。珇美也。病如病。竊如竊。淺也。中如草。荒于劇。吪

于少也。題題音。覛也。袁如表。複如複。鄭亦複也。㞾如
覓。𪓰揭音。祟也。㦉如迷。㦸哉音。覛也。撞垤音。抑也。棃
如素。戔如殘。鶴如鸖。說如脫。熈如嬉。育如班。罕如罕。
竿車濁也。雞如皇。餘如和。舊如壽。稘祺音。年也。鄦如
許。能如台。滕如騰。系如繫。扛江音。華蓋之承星也。俠
如來。㤲枯音。恕也。逆如往。𦐇如前。衍延音。行衍也者。
得所印之謂也。迈如汀。逮遂音。高也。脈背也。敦如敦。
懵曹音。好也。灒如商。𢗜桑音。善也。䓬享音。通也。廡如
蕪。賓如顯。嫛嫻腰狀也。窂勞也。瞝厤音。聠也。喆如哲。

鶏如翔。亘如瓔。㑀如後。埣如岑。諛奥音。語也。听銀音。
笑也。慦鬱音。倣也。㝱如夢。皮冊也。㩟郡音。坆也。昔如
時。㓐如弊。拘勾音。守也。駛史音。疾也。袚如武。嗟如嗟。
霄如宵。鄞如鄞。煬向音。蔽也。隽逵音。顧也。青憤劬也。
靚如靚。愁覲音。不欲而強之也。䔍備音。飾也。瞎亦音。
明也。㥄如恒。冋如丙。明也。獏如默。靜也。而爾。台我也。
乢如攀。庚䑓所納也。康束音。舍也。祀股載也。不授繼
之馬。靡競也。㞒如扼。許如訊。檖遂也。𦉍雋之檖。獲知
也。㪺俱音。手之也。健速音。雜也。䌕如篪。桐如童。慶羌

叶。祉也。嚼如嚼。𥗓銀音。𩐁也。封逵音。割也。𢈔屠音。庵
也。書如書。嘈如嘈。㘸如差。序也。嬪如縣。箪畢音。㰁羅
音。籬也。偲如偃。傑如偟。舞也。丞限也。捡琴音。捋也。龠
如塗。埠堂也。𦕾如舜。一猜佼也。勰如協。儀俄音。容也。
隔如𥆧。𡰥如𣈶。姍好也。叵如頤。辛如衍。𧚁如袖。㒍向
音。膺也。敞散音。舍也。回如凛。㝉如麟。泉如暢。蕊如蕊。
毴如秋。涂如塗。𡍬如堂。遾逝音。遠也。亭如亨。訶請也。
多移音。管也。几几安也。悆愈音。處也。賨如續。狌如猩。
㓷剝斷也。鄰引音。齒本見也。昆混。侖淪也。背寅叶。枯

也澫悶音鬱也愬箏音武也嬹興音喜也何如荷䪞
司音覗也篇如策齦銀音齦齗也者笑也纂秉下也
朕媒音肥也懺綻音悔也間咢之繼也趦咨音僊也
夵求音猷也㽞如彊盜如庚𢍰如莽據渠音籬也顧
如願懕馬音安也鄗如鶉鶴如鶴遁狄音遰遰也者
雨也贛如貢閑戌也者閑物于戌也垚堯音嶢也太
垚也者日贊石德也譚譚大也婧如情腙如視寺如
侍雁雎音尻也嚆如嚆王者之事也巳如夷賢貪音
嗜也腧遙叶逾也兌如悅暠如壽霆聲上電也洛洛

也者絡也貴貴也者班也箏敷叶才也葩如腓康㳅
叶舍也巹如綦露岑音陰也顆屛音怒也遻如遷菖
如瓣遴如吝中如仲彭磅音張也豆如斗蘢如驥佛
如瘢中仲䨻䩕也藍如菀麗堅音麗䴡也者弁也𦏁
如彌逢如達頻如泮㓹如顏霙英音地雲黃也壆如
屋太青也者東方之天也俊如舜須如容晉如晉涛
侍音溪也紬紬也者律也撤如撤鄜柏國也㷼如渠
河渠之阿也斷如伐劉多也者大西之所涉也𩨋梧
音𩨋也懇如遷也總如總泄如涉溯萵音溯溯也者

大也觧如繁羨如衍烟如氤盜猛音窟也䆋如窟𥧃
如刋顈如頮高也瑕役音玉也遵如遺箍如虎擒如
揮邊如退𥨊彌音深也尼聲入止也復如復网如罔
萃御也怵如求近道也翻鞭叶飛也您如作僉如隱
循漸音汚也悷恨也哧笑也兌問音屮也壆閒音瑕
也𤸷如㢟也鹿鹿音君也氷夷源之司也埩如靜也
藉𥳑音𥳑𥳑也者委也鬲如隔塊瓉音徽綠音玉也
屆𠪨矛也琴氏射省也瑚朋音服也居姬音助如諸
也簃洛音籬也衕朔叶衢也衎如阡序聲上東西署

也陸臺音臣也𩌦如臺南𩌦也者南山有臺之詩也
覞翻音見也燗如焰眉如眉林絲於絲竹也咮晝音
烏之古官也同如胃一而覆之也大表爲也㣔恒音
絢日貫之也小表爲也罣如卦抽之如有所樹也詁
係百之辭也係素音紬之如機之于經也譯立係之
義也系如世系之于其支也係有三系譯布系之指
也斯析也如斧之于木之理也係有六斯詁斯中之
辭也爻還音爻再交日極變之稱也博之日盡爲蓍
如筮筮之府也幽之日研幾準準易也本易之原日

及微也何倚數也窮數之變曰廣易也生陛音次也
次第其作微之指也索求也如蜡索之索于八也索
之曰箋厥詁也上如上少陽之絲丁如下少陰之絲
十極四正而為十太陽之絲又歌四隅而為五太陰
之絲曰如首覆謂之冃冃艸音重覆謂之冃㒳謂之
亍圍謂之亩十十曰百百百曰萬萬萬曰億億億曰
兆兆兆入于无極經曰準之躋曰翼之圖曰章之變
曰紘之數曰演之論曰摭之有始有卒謂之太元无
聲无臭謂之太微

一之六四綱四月四章簡文一萬三百九十八字

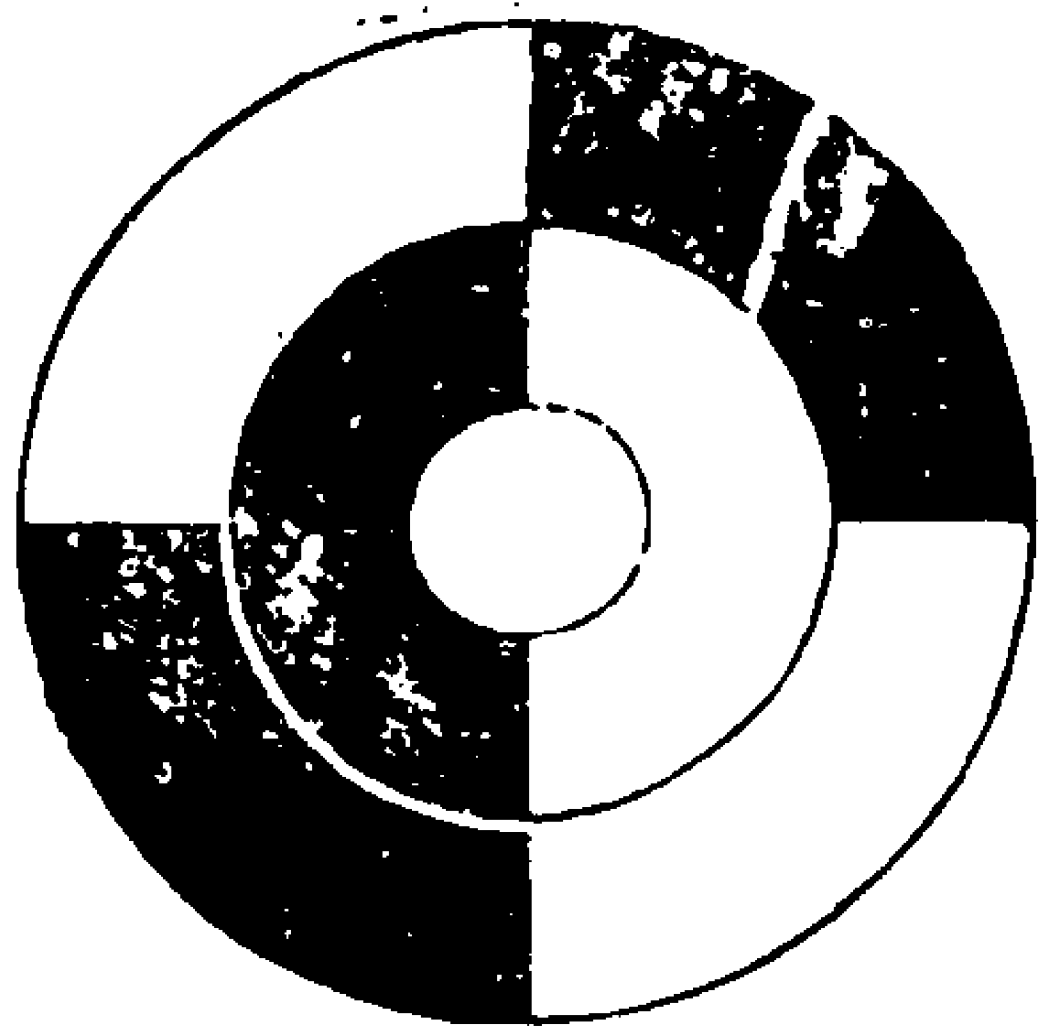
萬曆乙巳九月幽館定

西極篇第七子函

西極文翔鳳天瑞著

太微經

生圖第十七

曰一生四如百載官作太微生四為圖既律四為而
成傺畫用庖皇之序作四為本先天圖微即不為十
六重星乃有參傺爰字之曰歷作為生十六星圖微
有四為為有四星星有四傺是謂一生四四生十六
十六生六十四作星生六十四傺圖

太微生四為圖

中爲太微，外爲四爲，一雖生四，寔未嘗離二，㠯生四。初分則爲陰陽，再分則爲太陽少陰少陽太陰。內一晉之陰陽分者，即太陽太陰也；外一晉之陰陽半者，即少陽少陰也。太微者，立于動靜之先者也。動而陽，靜而陰；陽剛而陰柔。天生于動，動之始則陽生，動之極則陰生；地生于靜，靜之始則柔生，靜之極則剛生。在天則爲陰陽，在地則爲柔剛。陽即太陽，陰即太陰，剛即少陽，柔即少陰。天有四爲：太陽日也，太陰月也，少陽星也，少陰辰也。地有四爲：太剛火也，太柔水也，

少剛石也，少柔土也。天動而靜，地靜而動。太陽太剛，動之大者也；少陽少剛，動之小者也；太陰太柔，靜之大者也；少陰少柔，靜之小者也。微用四爲，皋爲日爲火，太剛即太陽也；顓爲月爲水，太陰即太柔也；堯爲星爲石，少剛即少陽也；靡爲辰爲土，少柔即少陽也。仁天義地，仁天陽地剛，義天陰地柔。仁少陽少剛，禮太陽太剛，義少陰少柔，智太陰太柔。仁剛禮陽，義柔智陰。日月星辰合而爲天，水火土石合而爲地，仁義禮智合而爲人，皋靡堯顓合而爲太微也。

四爲本先天圖

太陽	⚌	太陽	皋
少陰	⚍	少陰	靡
少陽	⚎	少陽	堯
太陰	⚏	太陰	顓

圖書之畫，蓋未有白黑之別也。奇即爲陽，偶即爲陰，數立而爲具，其法之㠯畫卦，則陰陽之別，匪白黑莫之章。故陽白而陰黑，白明而陰晦，明盈而晦虛也。白黑者，先天之序也；一二者，先天之位也。序先天之先天，位先天之後天也。卦成而易之㠯一二，曰一而黑二，一連而二斷也。一者序圖之陰，位圖之陽也。白黑離易位，連盈而斷虛，其道旬也。易三畫而卦，故用連斷；微二畫而爲，故用白黑。爲者，未成卦之名也。微準易而用爲，爲之未卦，則不得用卦畫，用爲畫，故用序

不用位也。无極之前。陰含陽者。太極也。陰陽渾含而未分。所謂非動非靜。立于動靜之先者也。有爲之役。陽分陰者。陽之動。從陰而出。而陰陽遂判作网物矣。陰含陽。如人之傳于身中也。陽分陰。如人之身于傳外也。天地未分之前。陽育于陰。未見氣也。故不得謂之陰陽。天地將分之際。陽氣自陰出而周其外。遂浮而爲天。有氣而无形。故謂之陰陽。所蜕之陰氣。遂凝而爲地。地既成質。陽之氣爲剛質。陰之氣爲柔質。故謂之剛柔。天之四爲氣也。地之四爲質也。人得天地

之中吕生。則太極在我。而理具于形氣之中矣。故謂之仁義。人之四爲理也。太微之曅靡堯顥。爲天地人者也。天包地。陰含陽之反也。陰含陽之謂先天。陽分陰之謂後天。天動于外。陽用事也。地靜于內。陰聽命也。天包地。故女吕男爲家也。地載天。故男吕女爲室也。先天之陽。是即太極。後天之陽。是爲上帝。人也者形于地而性于天。故功業見厚地。而精神遂厚天。陽之純。即太極也。陰之純。即純陽也。陰之純。陰化而爲陽也。陽之純。反于陰陽之先也。易貴陽而賤陰。貴陽

吕尊天也。畫卦之初。先陽而後陰。陽立而陰配。有一陽即配之吕一陰。故八卦成而父母男女之世次寓焉。先陽者。陽分陰之義也。陽不先動。則陰不得分陽也。貴陽者。陰含陽之義也。陰非含陽。則陰爲虛无也。序卦列白黑之爲。陽白而陰黑。貴陽爲也。位卦列一二之數。陽一而陰二。貴陽數也。白一而黑二。故徵準序而兼位也。白盈而黑虛。一盈而二虛。陽盈而陰虛。故陽施而陰受也。天盈而地虛。故天生而地養也。火盈而水虛。故火化而水陷也。日盈而月虛。故日麗而

月魄也。日晝白而夜黑。晝物出而盈。夜物入而虛也。日麗則白。食則黑。盈虛之別也。月明生則白。魄生則黑。盈虛之別也。畫之于簡。无盈虛之體而有其爲。審陽之爲盈。則序位可吕互觀。吕位之陽。爲序之陰。則陰陽之爲備矣。書契吕來。有畫簡而无篆刻。唐季始有墨本。其虛之而成白。盈之而成黑者。用其爲。匪用其體。鐫摹亦云。至若鐘鼎之紀。則宜盈之吕畫陽。虛之吕畫陰。追金琢玉。网有白黑之眩。則盈虛之爲章。制器尚爲。吕詔考文之辨。

爲生十六星圖

擧擧　太擧

廲擧　孟擧

堯擧　仲擧

顥擧　少擧

擧廲　孟廲

廲廲　太廲

堯廲　仲廲

顥廲　少廲

擧堯　孟堯

廲堯　仲堯

堯堯　太堯

顥堯　少堯

擧顥　孟顥

廲顥　仲顥

堯顥　少顥

顥顥　太顥

四又一生四爲十六。十六者四之重也。擧之重爲太擧。㠯其擧。㠯其廲堯顥之重爲孟仲少。廲之重爲太廲。㠯其擧堯顥之重爲孟仲少。堯之重爲太堯。㠯其擧廲顥之重爲孟仲少。顥之重爲太顥。㠯其擧廲堯之重爲孟仲少。太擧太陽之體。孟擧仲擧少擧其用也。太廲少陰之體。孟廲仲廲少廲其用也。太堯少陽之體。孟堯仲堯少堯其用也。太顥太陰之體。孟顥仲顥少顥其用也。少陰者太陽之子也。孟仲少之三擧。又太擧之子也。少陽者太陰之子也。孟仲少之三顥。又太顥

之子也。孟仲少之三廲。又太廲之子也。孟仲少之三堯。又太堯之子也。擧爲火。重火爲天。故太擧星天。廲爲土。重土爲地。故太廲星地。堯爲石。重石爲山。故太堯星山。顥爲水。重水爲川。故太顥星川。日應火而爲天。辰應土而爲地。星應石而爲山。月應水而爲川。易㠯乾天爲太陽。坤地爲太陰。地天之儀也。坎水爲中男。離火爲中女。火水之偶也。微㠯火爲太陽。火陽之極也。故爲天。㠯水爲太陰。水陰之極也。故代地。易火與天分。故㠯地配天。微水與火對。故㠯地歸土。

呈生六十四係圖

晷晷晷曰大昭　火火火　純
靡晷晷曰醞　土火火　載
堯晷晷曰虔　石火火　載
顥晷晷曰尉　水火火　載
晷靡晷曰圖　火土火　函
靡靡晷曰幺　土土火　覆
堯靡晷曰変　石土火　參
顥靡晷曰條　水土火　參

晷堯晷曰爾　火石火　函
靡堯晷曰任　土石火　參
堯堯晷曰郎　石石火　覆
顥堯晷曰飄　水石火　參
晷顥晷曰爲　火水火　函
靡顥晷曰剗　土水火　參
堯顥晷曰辦　石水火　參
顥顥晷曰權輿　水水火　覆

晷晷靡曰大曙　火火土　覆
靡晷靡曰小曙　土火土　函
堯晷靡曰集　石火土　參
顥晷靡曰宅遁　水土土　參
晷靡靡曰索　火土土　載
靡靡靡曰極　土土土　純
堯靡靡曰斐　石土土　載
顥靡靡曰裒　水土土　載

晷堯靡曰遂　火石土　參
靡堯靡曰大師　土石土　函
堯堯靡曰宗　石石土　覆
顥堯靡曰都　水石土　參
晷顥靡曰劇　火水土　參
靡顥靡曰坊　土水土　函
堯顥靡曰闕　石水土　參
顥顥靡曰鞘　水水土　覆

曅曅堯曰燭　火火石　覆

靡曅堯曰雠　土火石　參

堯曅堯曰韞　石火石　函

顥曅堯曰泠　水火石　參

曅靡堯曰叶　火土石　參

靡靡堯曰弼　土土石　覆

堯靡堯曰処　石土石　函

顥靡堯曰僢　水土石　參

曅堯堯曰序　火石石　截

靡堯堯曰飫　土石石　截

堯堯堯曰百　石石石　純

顥堯堯曰靃　水石石　截

曅顥堯曰侖　火水石　參

靡顥堯曰葵　土水石　參

堯顥堯曰曲　石水石　函

顥顥堯曰瀐　水水石　覆

曅曅顥曰桀　火火水　覆

靡曅顥曰回　土火水　參

堯曅顥曰族　石火水　參

顥曅顥曰俗　水火水　函

曅靡顥曰央　火土水　參

靡靡顥曰抇　土土水　覆

堯靡顥曰墿　石土水　參

顥靡顥曰兢　水土水　函

曅堯顥曰旬　火石水　參

靡堯顥曰屎　土石水　參

堯堯顥曰涌　石石水　覆

顥堯顥曰戊　水石水　函

曅顥顥曰揄　火水水　截

靡顥顥曰位　土水水　截

堯顥顥曰陸　石水水　截

顥顥顥曰身　水水水　純

十六又各一生四爲六十四。數也。四體而參之爲六十四爲也。一謂之月。微月萬物者也。四謂之緸。皋靡堯顓。各吕一緸十五者也。十有六謂之星。星未成傺之名也。傺自星生。別于易之重也。六十有四謂之傺。傺也者三體參而自爲．經也。傺有三系。曰上中下。故一百九十二系。傺有六斯。曰初二三四五上。故三百八十四斯。系如譜世。斯如斧木。系吕律三才。斯吕律六極。皋經十有六傺。皋之緸也。靡經十有六傺。靡之經也。堯經十有六傺。堯之緸也。顓經十有六傺。顓

之緸也。大昭皋之主傺。其十五傺。客也。極靡之主傺。其十五傺。客也。百堯之主傺。其十五傺。客也。傳顓之主傺。其十五傺。客也。易錯先天之序。故二經各自爲始終。微準先天之序。故四經合而爲始終。四純。十二載。十二覆。十二函。二十四參。吕立爲也。

序圖第十八

生之謂序。庖皇自一而生八數也。文王吕二而生六。爲也。微有一二三四之數。吕列先後。作先天序圖。有二太二少之爲。吕列尊卑。作後天序

原缺第十三葉

天序圖

太陽 皋父

陽純

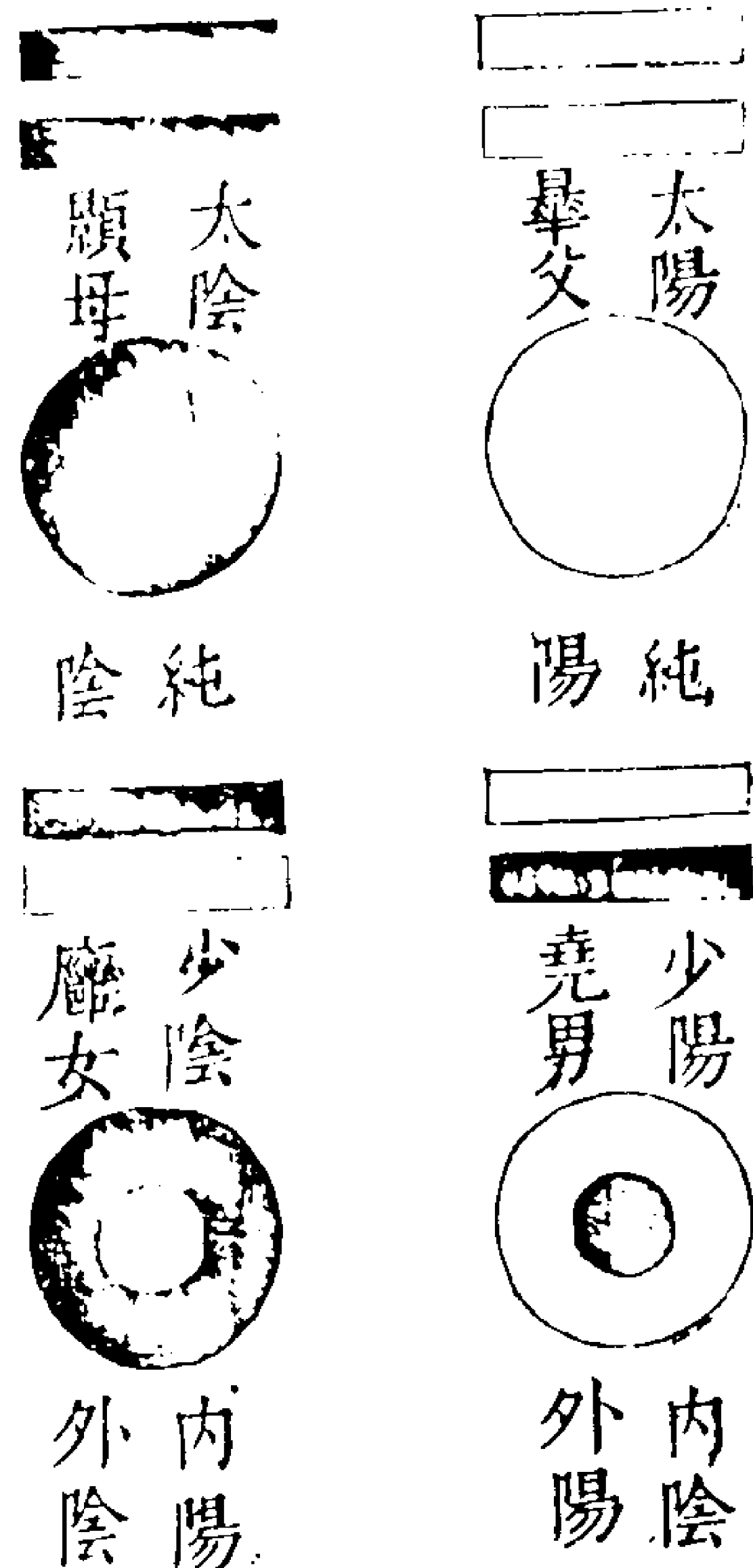
少陽 堯男

內陰 外陽

太陰 顓母

陰純

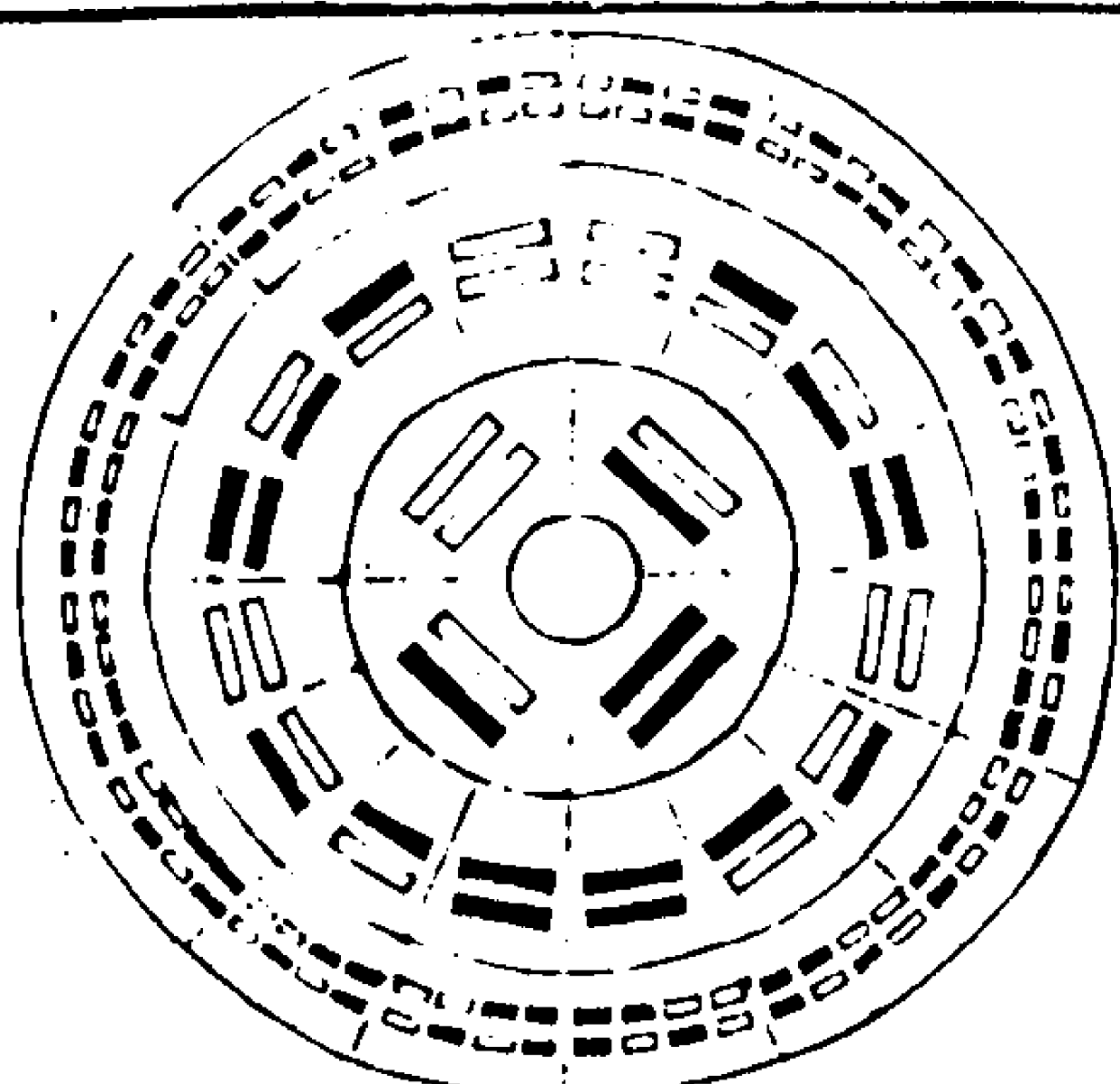
少陰 靡女

內陽 外陰

皋太陽而爲乾。故稱父。顓太陰而爲坤。故稱母。堯少陽。故稱男。靡少陰。故稱女。太陰交于太陽而生少陽。男從父。太陽交于太陰而生少陰。女從母。太陽生少陰。動之極。剸陰生也。故靡爲陽中之陰也。太陰生少陽。靜之極。剸陽生也。故堯爲陰中之陽也。皋之初一畫。陽之初氣也。靡得之。剸靡又宜爲長男也。上一畫。陽之餘氣也。堯得之。剸堯又宜爲少男也。顓之初一畫。陰之初氣也。堯得之。剸堯又宜爲長女也。上一畫。陰之餘氣也。靡得之。剸靡又宜爲少女也。皋顓者陰

陽之純也堯靡者陰陽之雜也㬥顥不易之陰陽純也堯靡可易之陰陽雜也靡內陽而外陰故謂之女先陽而後陰故亦可謂之男也堯內陰而外陽故謂之男先陰而後陽故亦可謂之女也无極之前陰含陽外陰而內陽靡之爲也有爲之後陽分陰外陽而內陰堯之爲也堯陰中之陽也亦陰含陽之爲也靡陽中之陰也亦天包地之爲也堯似巽是謂長女其上似艮故又爲少男也靡似震是謂長男其上似兌故又爲少女也靡堯皆得㬥之氣㬥生之者也靡堯

皆得顥之形顥鞠之者也太陽先生少陰次生少陽太陰先生少陽次生少陰靡㬥之一變也堯㬥之再變也顥㬥之三變也堯顥之初變也靡顥之再變也㬥顥之三變也㬥之純謂之大昭陽之昭明于上者也性出于陽故吕天爲宅也顥之純謂之傳陰之孕育于中者也形出于陰故吕水爲生也堯之純謂之亓陽之翹于陰上者也天覆地之爲也靡之純謂之極陰之奠于陽中者也天包地之爲也吕少陰爲男先天之序也少陰陽之儀其體陽也吕少陽爲男後天之序也少陽陽之初其用陽也靡上畫之陰與㬥上畫之陽爲一偶故爲之吕天地堯上畫之陽與顥上畫之陰爲一偶故爲之吕山川太陽生少陰故火生土也太陰生少陽故水生石也少陽生太陽故石生火也少陰生太陽故土生水也

位圖第十九

先天之位少陰爲陽之始少陽爲陰之始偶而爲兩作先天位圖後天之位少陽爲陽之始少陰爲陰之始擬而爲四作後天位圖

先天位圖

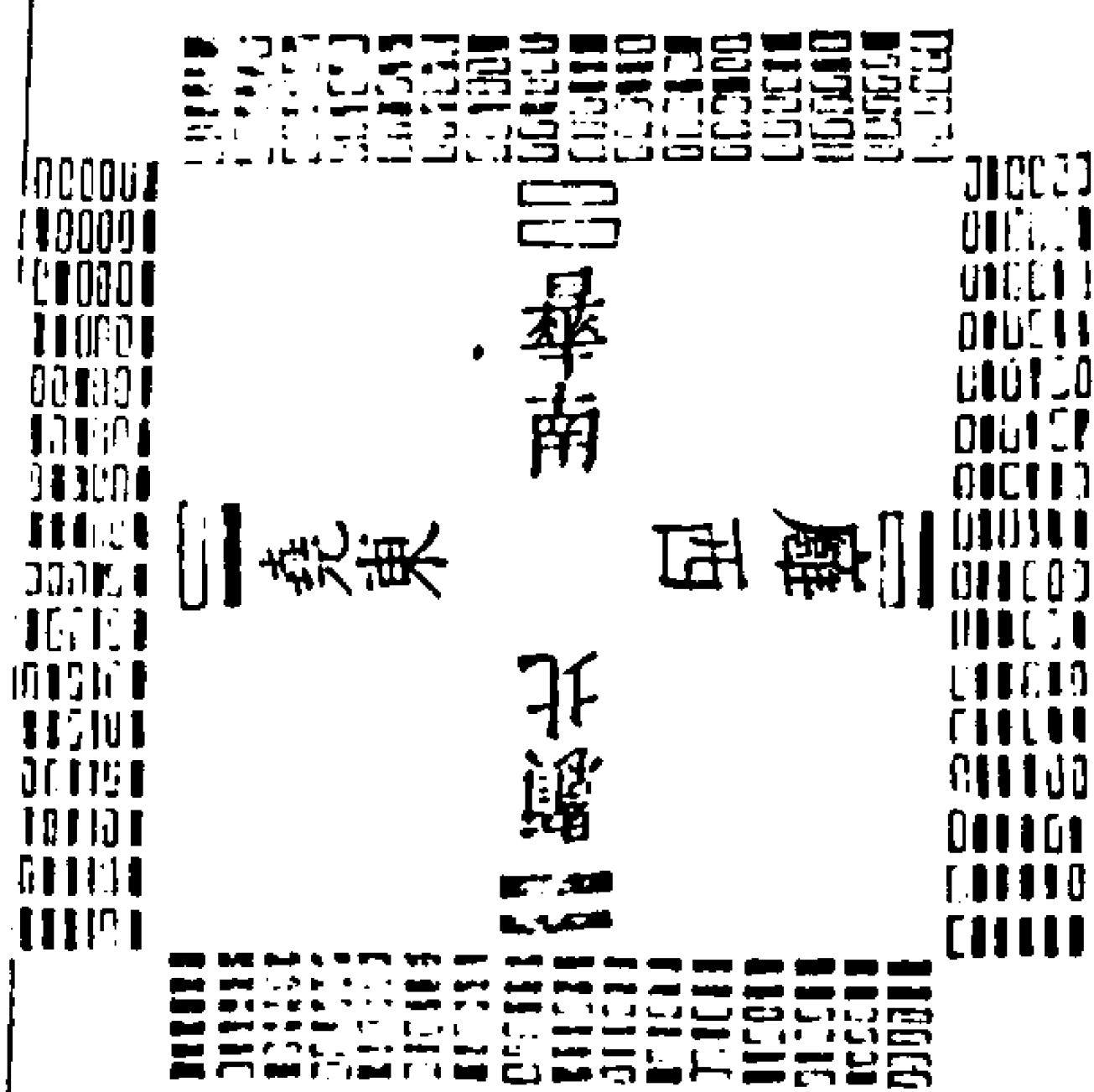
傑圜星星圜為為圜微自靡而㬎一陽進而為純陽也自堯而顛一陰進而為純陰也自顛顛靡至㬎㬎㬎一陽進而為六陽也自㬎㬎堯至顛顛顛一陰進而為六陰也顛顛靡冬至之子中也顛顛㬎春分之卯中也㬎㬎堯夏至之午中也㬎㬎顛秋分之酉中也冬始于顛而終于靡春始于靡而終于㬎夏始于㬎而終于堯秋始于堯而終于顛中丸為地三圜為天圜之一四氣之周于地輪也圜之二七緯之行于九道也圜之三二十八舍之附天以旋也自卯以役

西極篇　七之十七　太微經

為地上自酉以役為地下午上而南子下而北地輪之凸為結撮之崑崙人環崑崙而處卯酉之間地上下之限寅也人物山川皆躡地而卬天是謂三才之為故三才之序𩔗下為天中為地上為人庖皇為之以畫卦三才之位𩔗下為地中為人上為天孔父為之以贊卦卦三畫之序天周地下之為也卦三畫之位天覆地上之為也地中凸而四凹故水委之而為海謂水載地者域于海之目也海之外地尚有幅員也地何以不墜氣抱其體故不墜氣何以不泄天運其郭故不泄春秋之分地之限與天之穹東西正相準故氣候均氣漸降漸南𩔗東之中虛故地乘之以東且就中也氣漸升漸西𩔗南之下虛故地乘之以南且就下也氣漸升漸北𩔗西之中虛故地乘之以西且就中也氣漸降漸東𩔗北之上虛故地乘之以北且就上也夏至𩔗地之上凸正準天穹去日遠故晝長地既南𩔗日漸北也冬至𩔗地之下凸正準天穹去日近故晝短地既北𩔗日漸南也冬近日而寒夏遠日而暑寒暑非一日之積冬至役日之㬎于地

西極篇　七之十八　太微經

上者漸久故至春𩔗溫至夏𩔗燠夏至役月之㬎于地上者漸促故至秋𩔗清至冬𩔗冽氣何以信于四時四維天之氣中在斗外在箕孟春斗指寅箕在寅故春氣至而地因之以運斗其樞箕其舌故十二辰轉而歲功成也暑生于晝漸長寒生于晝漸短堯為晝故位地上之未靡為夜故位地下之丑㬎為暑故地㬎于㬎㬎靡重㬎暑之始也天𨛫于㬎㬎㬎參㬎暑之極也顛為寒故天䁈于顛顛堯重顛寒之始也地坐于顛顛顛參顛寒之極也

後天位圖

少陰生于太陽故先天吕爲陽少陰生太陰故後天吕爲陰少陽生于太陰故先天吕爲陰少陽生太陽故後天吕爲陽先天之位員爲天規也後天之位方爲地矩也先天爲四時故位于四奇乂之爲也後天爲四維故位于四正十之爲也堯經位東維吕百爲東伯伯長三州州有五部部有六邑青州之野靃其中部俞棻曲濬其外四部豫州之野碭其中部処㑭序飫其外四部兖州之野𤓰其中部龍韜泠叶其外四部九十六邑百六邑東伯之采舉經位南維吕大昭爲南伯伯長三州州有五部部有六邑徐州之野安其中部爲剅𦐄權輿其外四部揚州之野歷其中部庚鄵圜絲其外四部九十六邑大昭六邑南伯之采離經位西維吕極爲西伯伯長三州州有五部部有六邑益州之野紫其中部安道集小曙大㬗其外四部三河之野宗其中部大師遂褭斐其外四部雍州之野鞠其中部閿坊劇都其外四部九十六邑極六邑西伯之采顓經位北維吕侚爲北伯伯長三州州有五部

部有六邑并州之野央其中部佫族回棄其外四部冀州之野尿其中部句慈墿揟其外四部幽州之野陸其中部位揄戊浉其外四部九十六邑侚六邑北伯之采

配圖第二十

易之吕畫代圖如乙之橫而爲一作配圖書圖卦重八而六十四條參四而亦六十四作配先天卦圖易之乾坤既濟未濟四卦即微四純之畫作配後天卦圖十二條律六陽六陰如易作配十二辟卦圖

配圖書圖

大昭

𨽹

庚

剡

圜

丝

交

𨸏

西極篇 七之二十一 太微經

匋

任

卭

𩖍

烏

剸

犓

權輿

大膭

小膭

龔

宂追

宗

極

斐

衷

西極篇 七之二十二 太微經

遂

大師

宗

都

劇

坊

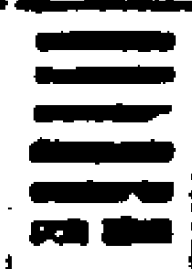
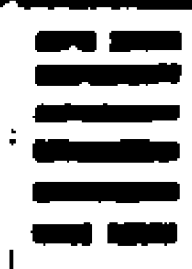
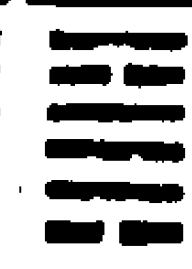
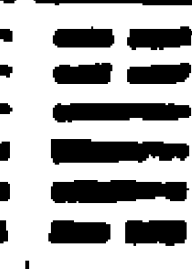
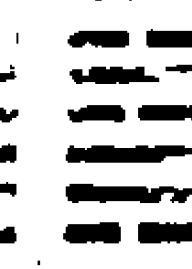
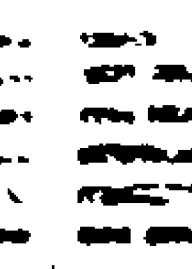
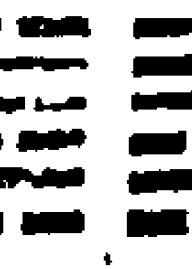
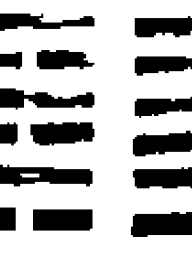
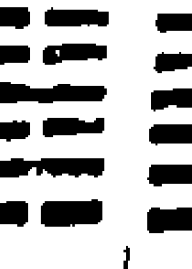
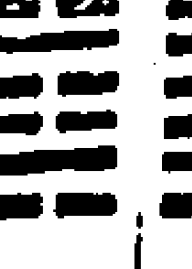
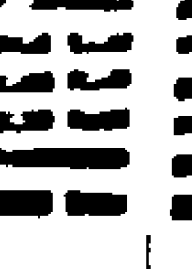
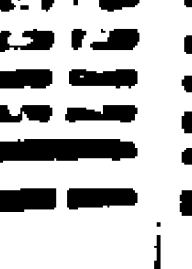
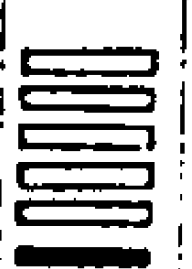
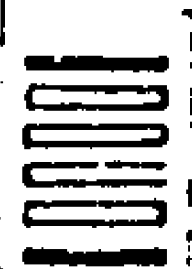
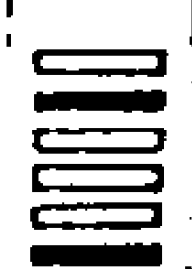
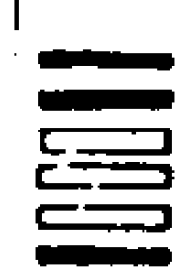
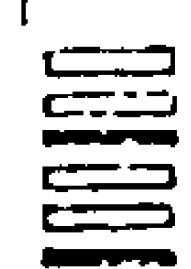
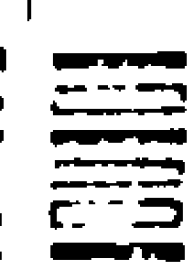
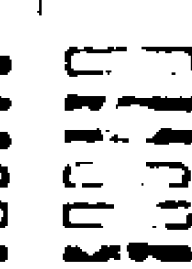
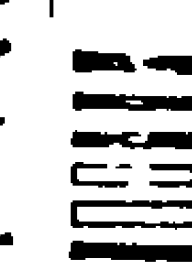
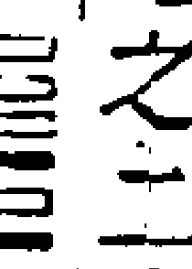
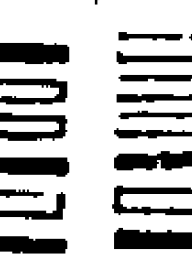
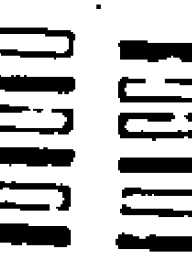
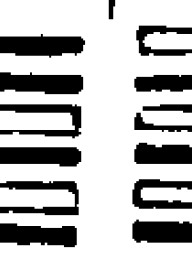
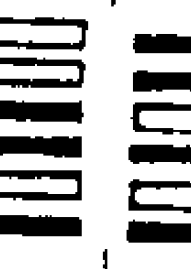
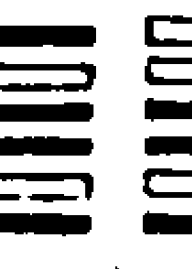
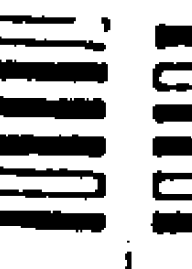
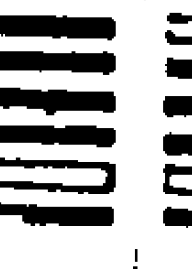
闓

鞠

爝 雊 韞 冷 叶 硧 処 僢

序 飫 百 寉 俞 癸 曲 瀸

棄 回 族 徐 央 扣 墿 慭

旬 屎 涌 戊 揄 位 隓 身

于津弄九蓋謂太極。太極一九。化而爲圖之五十五
九。昔之四十五九。配之于卦條之爻斯。剿爲三百八
十四九。㠯斯之度。周圖之九。其爲五十五者七。而嗛
其一。一蓋合太微而七之數周也。七蓋天之周數。詩
曰。終日七襄。天十二辰。自夘至酉而更七辰。故稱襄。
易曰。七日來復。六爻㠯律六陰。自姤至復而歷七月。
故稱復。天日行三百六十五度四分度之一而過一
度。㠯圖之五十五。周三百八十四爻斯者七。而亦過
其一。剿天行之數也。起大昭之初。五十五經九條而

西極篇　七之二十五　太微經

過一斯。至任之初。爲一襄也。又起任之二。五十五經
九條而過一斯。至𥴮之二。爲二襄也。又起𥴮之三。五
十五經九條而過一斯。至都之三。爲三襄也。又起都
之四。五十五經九條而過一斯。至叶之皿。爲四襄也。
又起叶之五。五五十五經九條而過一斯。至葵之五。爲
五襄也。又起葵之上。五十五經九條而過一斯。至墿
之上。爲六襄也。六襄而五十五條竟。又起慈之初。五
十五經九條而過一斯。至身之上。尚嗛其一。復歸于
大昭之初。剿七襄之章周。是宇數之一周也。茲復之

義也。故復也者周天之義也。一百九十二陽九。一百
九十二陰九。爲晝夜也。陽九爲暘若之日。陰九爲雨
若之日。歲之雨暘兼也。身毒人㠯明生十五日爲白
月。魄生十五日爲黑月。陽九爲明月。陰九爲魄月也。
星有小大。小晦而大明。三百八十四九。周天之星爲
也。一善念起。卽爲一陽九。一惡念起。卽爲一陰九。明
德皎極。陰卑陽役。大昭之爲也。顥三十二陽。六十四
陰。陰掩陽也。鞏六十四陽。三十二陰。陽掩陰也。堯靡
各四十八陽。四十八陰。陰陽半也。所謂其血玄黃。圖

西極篇　七之二十六　太微經

二十五天。三十地。顥之數也。書二十五天。二十地。鞏
之數也。圖書之數交而爲百。五十天。五十地。堯靡之
數也。圖五陽而五陰。堯靡之數也。書五陽而四陰。鞏
之數也。圖書之陽。合而爲十。貴陽。故其數盈。圖書之
陰。合而爲九。賤陰。故其數虛。陽盈而陰虛。故陽白而
陰黑也。五天數。故圖書之天數皆二十五。五五之數
也。十地數。故圖書之地數。一三十。一二十。參兩之數
也。大衍之數五十。分天地也。卦六十四。宮三十六。合
而爲圖書之百。合天地也。

配先天卦圖

卦	名
乾	大昭
夬	䡾
大有	虞
大壯	剸
小畜	圜
需	丝
大畜	安
泰	孱
履	㕯
兌	任
睽	卽
歸妹	瓿
中孚	為
節	剄
損	貅
臨	權輿

卦	名
同人	大瞿
革	小瞿
離	㯶
豐	宫迺
家人	索
既濟	極
賁	㚘
明夷	窠
无妄	遂
隨	大師
噬嗑	宗
震	都
益	劇
屯	坊
頤	闔
復	鞠

姤 嫣
大過 雔
鼎 韞
恒 泠
巽 叶
井 硝
蠱 処
升 僻

訟 序
困 飫
未濟 百
解 霍
渙 侖
習坎 獒
蒙 曲
師 滋

遯 棄
咸 囘
旅 族
小過 佫
漸 央
蹇 扣
艮 墿
謙 慧

否 旬
萃 屎
晉 涌
豫 戊
觀 揄
比 位
剝 陰
坤 [illegible]

易曰八爲微曰四爲易曰重爲微曰參爲其爲數異其卦爻同易用一二微用白黑微之黑即易之一故易之陽畫微之陰畫易六陽之乾類微六陰之侔易一盈而二虛微白盈而黑虛其畫異其義同微之絛數如卦斯數如爻陰陽之數配并其八而爲四增其重而爲參陰陽之爲不配其數同其爲異易八宮宮有八卦微四維維有十六絛易上下卦皆有中微上中下系皆有上下其卦數同其爻位異晷兼乾兌之二靡兼離震之二堯兼巽坎之二顥兼艮坤之二乾

兼晷靡之二兌兼堯顥之二離兼晷靡之二震兼堯顥之二巽兼晷靡之二坎兼堯顥之二艮兼晷靡之二坤兼堯顥之二易始于乾闢戶之謂乾天闢而爲宇終于坤闔戶之謂坤地闔而爲宙大昭者乾之闢上下四方之宇也侔者坤之闔古往今來之宙也乾爲天晷準之而爲天坤爲地微代之曰靡艮爲山堯準之而爲山坎爲水微代之曰顥離爲火晷并之震爲雷堯并之巽風宜歸之晷兌澤宜歸之靡茲準易之異同也

配役天卦圖

乾 大昭
坤 侔
屯 坊
蒙 曲
需 丝
訟 序
師 瀸
比 位

小畜 圜
履 匈
泰 屖
否 旬
同人 大曙
大有 虒
謙 慭
豫 戊

隨　大師
蠱　処
臨　權輿
觀　揄
噬嗑　宗
賁　斐
剝　隓
復　鞠

无妄　遂
大畜　叏
頤　闅
大過　雔
習坎　葵
離　雧
咸　囘
恒　冷

遯　桒
大壯　剌
晉　涌
明夷　褭
家人　索
睽　卽
蹇　扣
解　靃

損　䝙
益　劇
夬　醞
姤　燭
萃　尿
升　僻
困　飫
井　硎

卦	字
革	小曙
鼎	轀
震	都
艮	墿
漸	央
歸妹	瓢
豐	㐭逭
旅	族
巽	叶
兌	任
渙	俞
節	剅
中孚	爲
小過	佫
既濟	極
未濟	百

乾坤易之門。故周易始于乾坤。天開地闢。人物㠯興。中于坎離。中天之爲也。坎離合璧之日月也。咸恒之兌艮震巽。連珠之五星也。終于既濟未濟。既濟者水火之交而成功。天地于兹周也。未濟者水火之不交。而天地于兹墮也。始于乾。終于未濟天一晝夜行三百六十五度而過一度。故一日之度。未足以周天也。未濟之爲也。過一度。故開役日之先。未濟剕復開闢而爲乾坤也。微有四爲。大昭者乾之晝暈之純也。身者坤之晝顥之純也。百者未濟之晝堯之純也。極者

既濟之晝靡之純也。乾坤既濟未濟之四卦。大易之始終。大昭身百極之四傑。太微之緇星。乾天之重也。大昭者火之參也。天爲火之宗。故大昭㠯火爲天。㠯爲乾也。坤地之重也。身者水之參也。水爲地之液。故身㠯水代地。㠯爲坤也。極參土而爲地。地萬物之所歸。故謂之極。㠯爲王。王御地而潤物。故功之既濟。則王之極。百參石而爲山。山萬物之所翹。故謂之百。㠯爲聖。聖嶽峻而極天。故功之未濟。剕聖之百極之既濟。内聖而外剕王也。百之未濟。玄聖而素厥王也。

配十二辟卦圖

復	鞠	一陽	姤	爝	一陰
臨	權輿	二陽	遯	棄	二陰
泰	降	三陽	否	旬	三陰
大壯	剫	四陽	觀	揄	四陰
夬	醒	五陽	剝	陸	五陰
乾	大昭	六陽	坤	侮	六陰

六十四卦。先有乾坤。故一百九十二陽。皆本于乾之六陽。一百九十二陰。皆本于坤之六陰。六陽六陰交錯而盡其變。則爲三百八十四。故乾純陽。純陽諸陽之父。坤純陰。純陰諸陰之母。六十二卦之陽。皆陽之少也。六十二卦之陰。皆陰之少也。自子至巳爲六陽。乾之六爻也。自午至亥爲六陰。坤之六爻也。故先天始終于乾坤。而後天始于乾坤也。巳爲純陽之月。爲乾。乾之一爻變。則爲五月之姤。二爻變。則爲六月之遯。三爻變。則爲七月之否。四爻變。則爲八月之觀。五

爻變。則爲九月之剝。六爻變。則爲十月之坤。亥爲无陽之月。爲坤。坤之一爻變。則爲十一月之復。二爻變。則爲十二月之臨。三爻變。則爲正月之泰。四爻變。則爲二月之大壯。五爻變。則爲三月之夬。六爻變。則爲四月之乾。乾坤之畫十有二。呂生十二辟卦。微之大昭侮。易之乾坤也。微之醒陸。易之夬剝也。微之剫揄。易之大壯觀也。微之降旬。易之泰否也。微之權輿棄。易之臨遯也。微之鞠爝。易之復姤也。六畫之乾。又生于三畫之乾。六畫之坤。又生于三畫之坤。而坤又生

于乾也。乾三陽。坤三陰。乾坤二卦之陰陽各三。合之則六。一陰化則爲四陽。二陰化則爲五陽。三陰化則爲六陽。三陰亦三陽之數也。六陽者化三陽之名也。陰之消長即陽之消長也。六畫之乾。即三畫之坤。化而爲乾也。六畫之坤。即三畫之乾。化而爲坤也。易之初與呂一。乾卦爲本。三才具焉。是謂三陽。一陽化則坤之一陰生。二陽化則坤之二陰生。三陽化則坤之全陰生。故坤爲乾者也。乾生坤。乾坤交而生六畫之乾。六畫之乾又生六畫之坤。是呂十二辟卦生應月

今而生律呂也。微用太陽太陰陽陰之畫各二。少陰少陽各得太陽之一體。少陰化。剸爲五陽。少陽化。剸爲六陽。而大昭之體具。少陽少陰。各得太陰之一體。少陽化剸爲五陰。少陰化。剸爲六陰。而傍之體具。陰陽各四而爭其權于二少之間。四即六也。太陽二畫。初一畫陽之始。呂爲陽也。上一畫陽之極。呂爲陰也。太陰二畫初一畫陰之始呂爲陰也。上一畫陰之極。呂爲陽也兼陰陽。故其畫各二。各二畫。故其爲函四。二少生于二太。而太陰又生于太陽也。太陽之二。又

生于太陽之一。其一剸陽。其一即陰。故一陽者立于天地之先者也。一生二而陰函。二生三而陽純。三生六而陰旬。六生十二。而陰陽之體。對立而爲乾坤。一陽一陰交。而陰陽之用。互错而爲既濟未濟。易始終之四卦。微緬爲之四傢也。

一之七四綱十二目十二章簡文七千六百四十一字萬曆丙午九月幽館定

西極篇第八子函

西極 文翔鳳 大瑞著

太微經

宮圖第二十一

六十四傢錯綜如易宮蓋陰陽之交而爲舍。如御六氣作太微御三十六宮圖并六十四爲三十六。蓋本雜卦作三十六宮配卦圖易出于天爲三十五座。合北極如宮數作三十六宮配星圖準圓圖而布宮作先天環中圖準二經之序作後天環中圖。

太微御三十六宮圖

大昭

傍

爲

佫

臬

葵

鞸

陸鞠

闋

大庚曙

熁𩞃

位濺

圞㘥

揄權輿

戊慧

序丝

棄剔

涌裹

叶任

曲坊

墿都

迷实

韞小罾

屎併

索郎

盲極

相霍

劇缾

旬犀

回泠

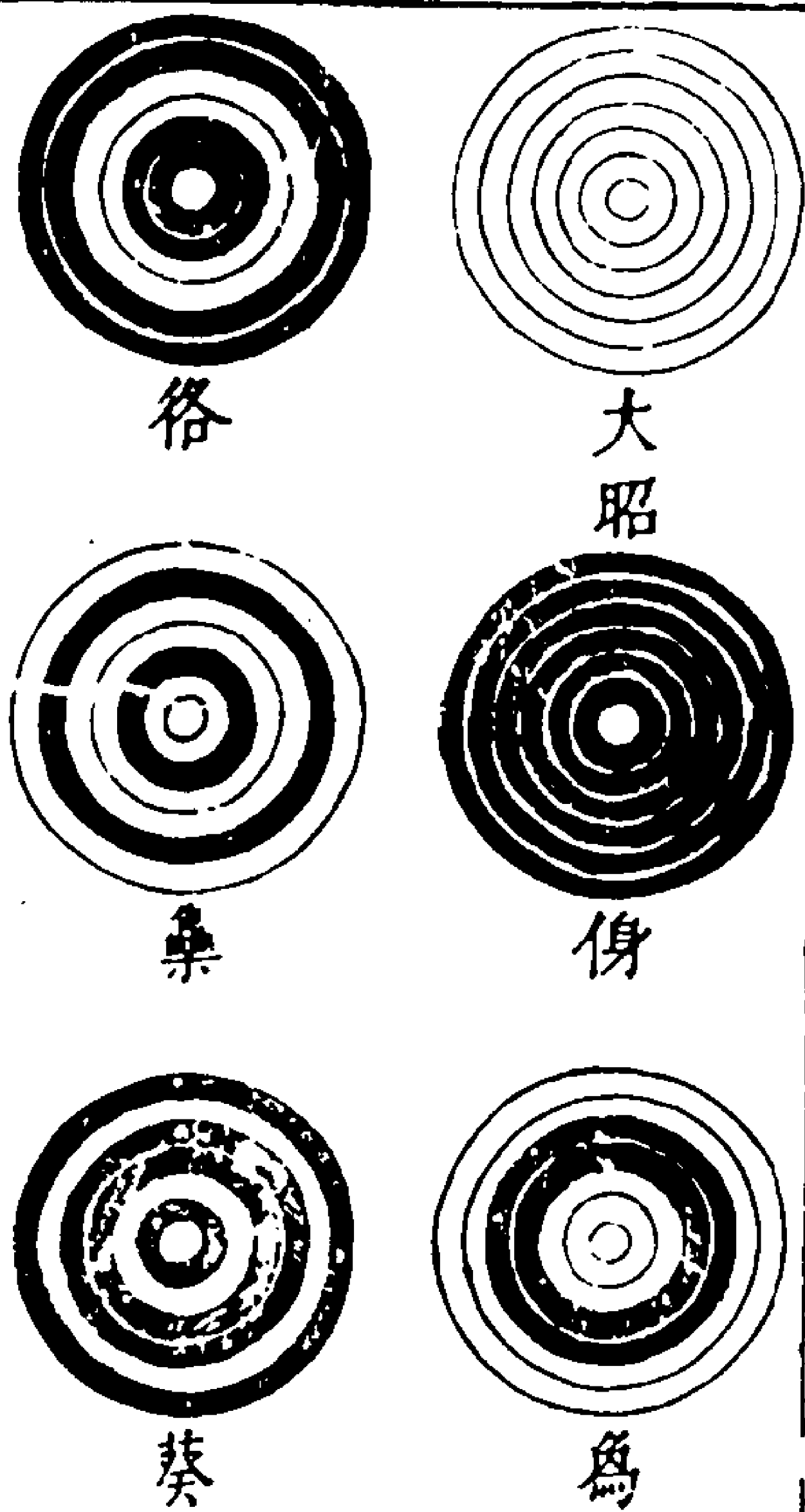
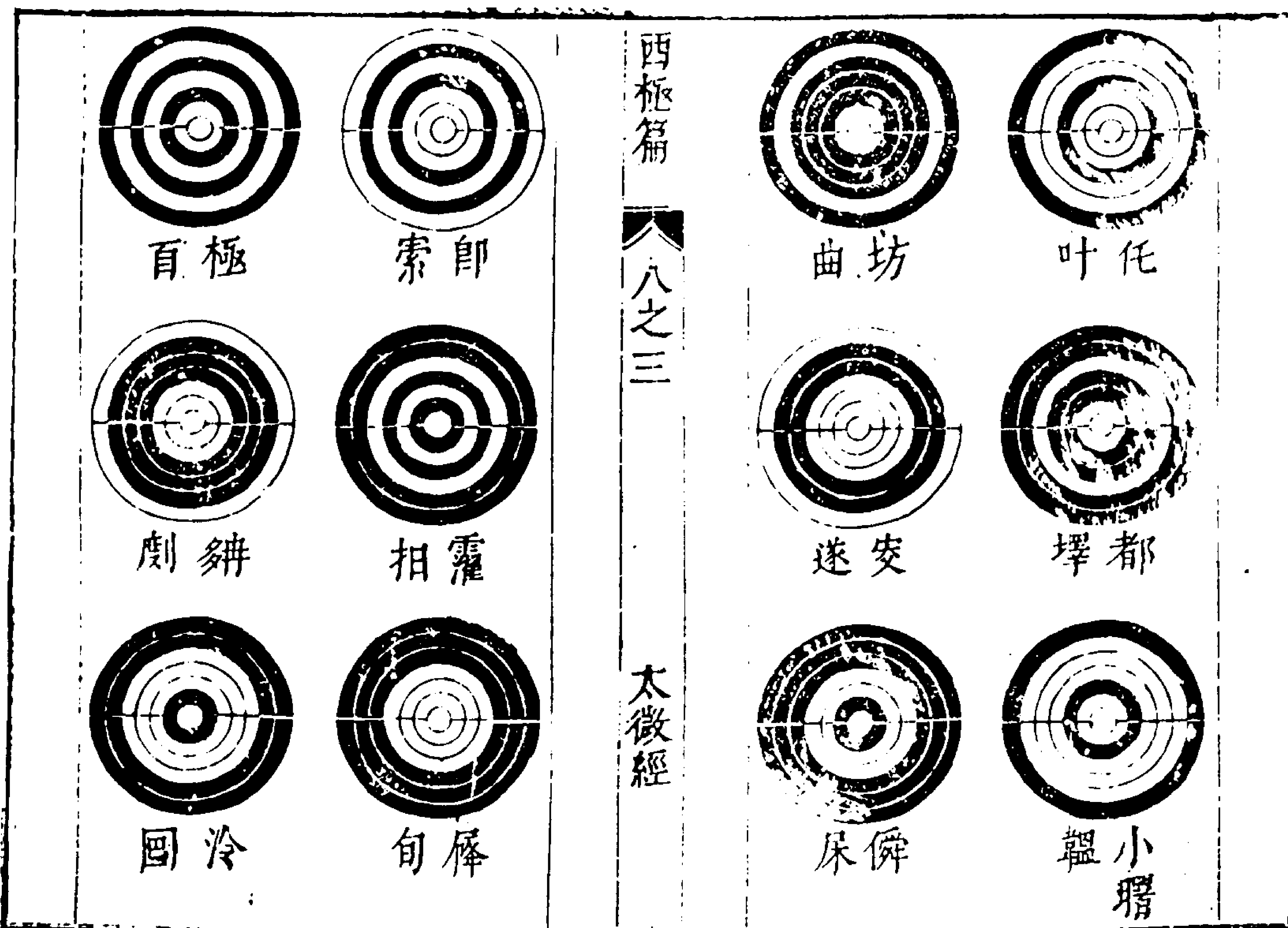
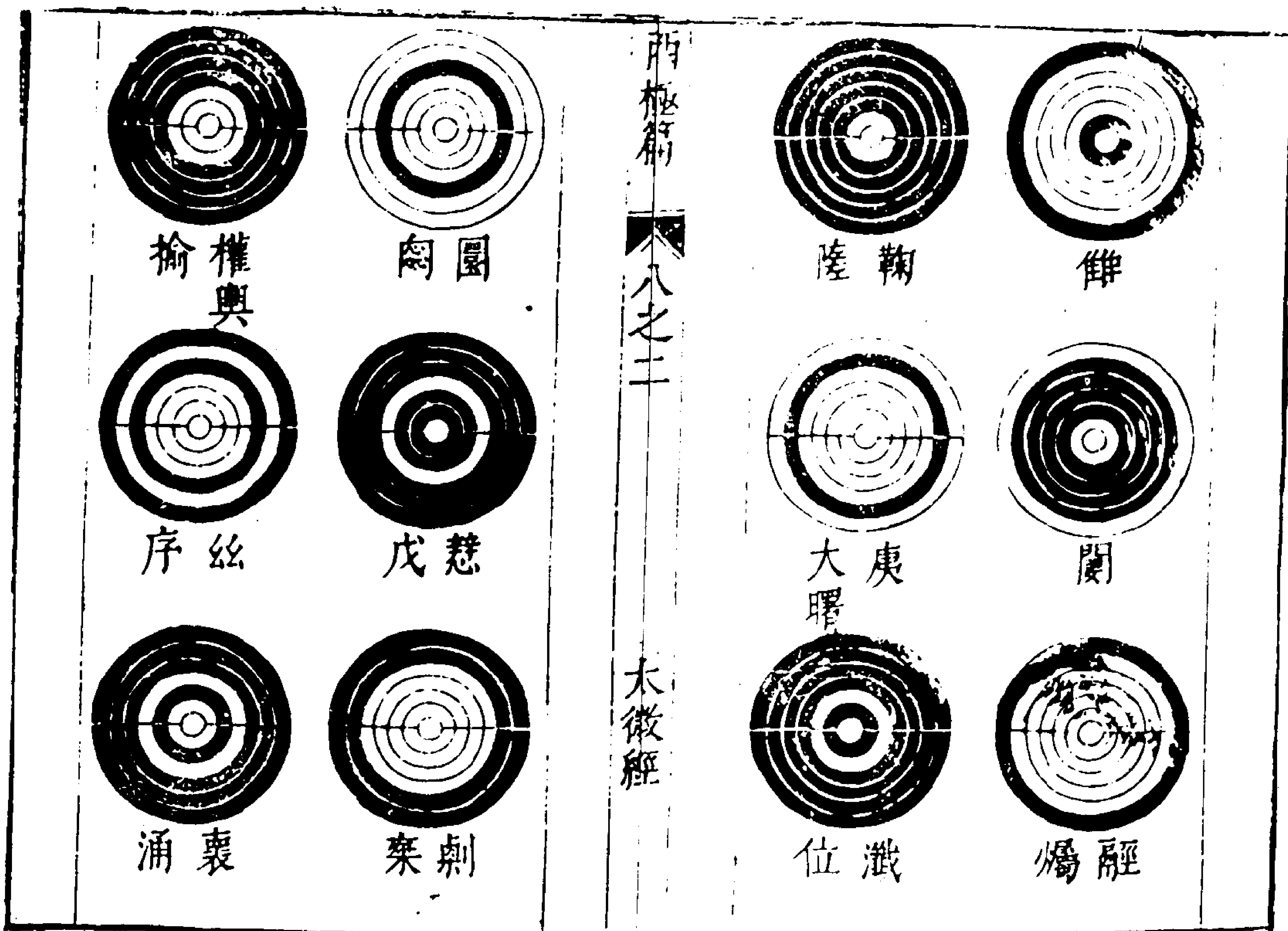
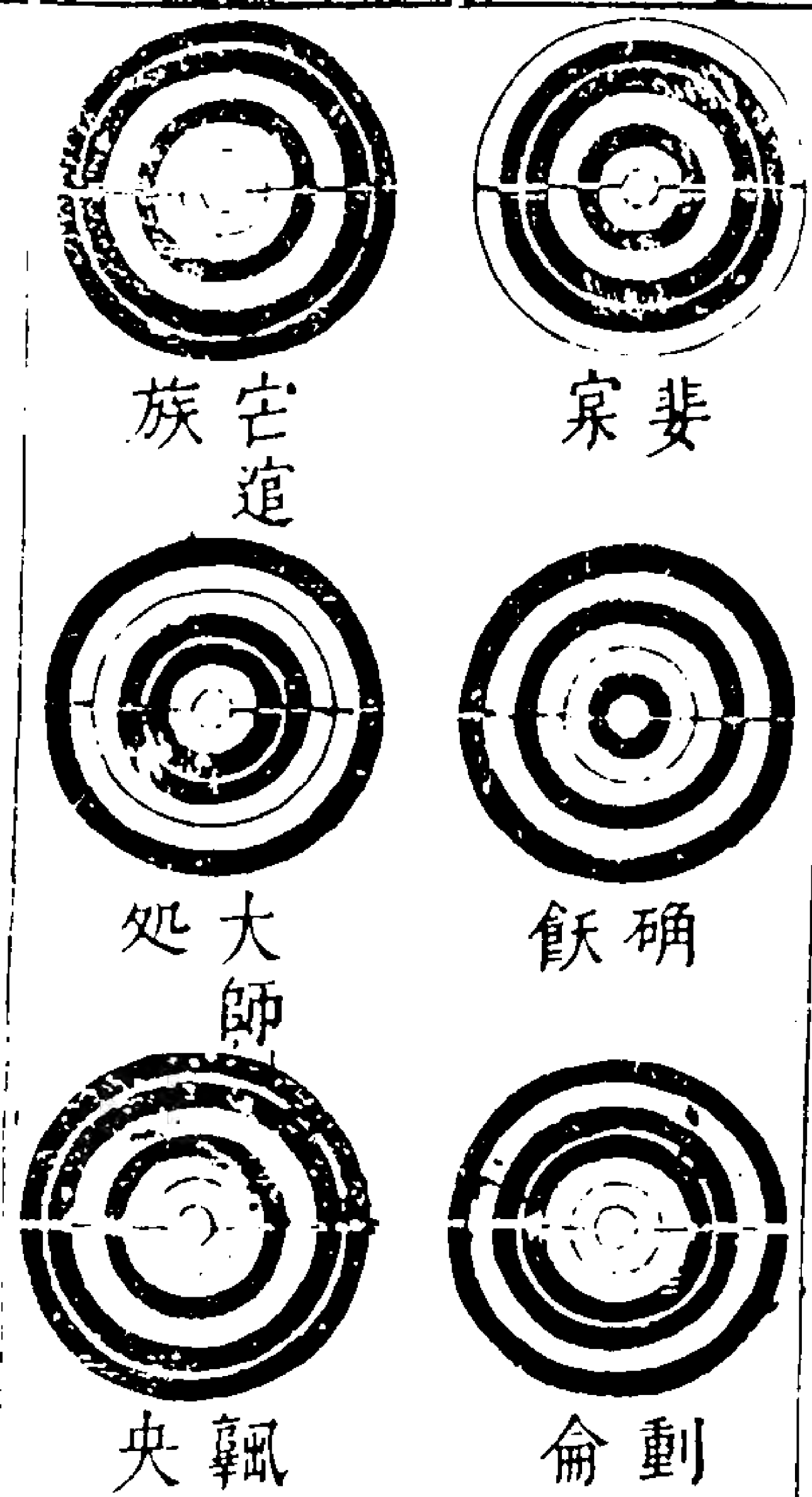
宷 斐

飫 硛

侖 剸

宑 追 族

大 師 处

軏 央

西極篇　八之四　太微經

八錯宮。二十八綜宮。其序先錯次綜。錯先純陽純陰。次四陽二陰四陰二陽。綜先五陽一陰五陰一陽。次四陽二陰四陰二陽。次三陽三陰。陽旨陰配。故三十六又爲十八偶也。錯爲陽一。綜爲陰二。始于六陽六陰者。陰陽之始。終于三陽三陰者。陰陽之中。其二十四偶覩制兩宮之陰陽唯鈞。始于大昭與陰陽之純也。終于央陰陽之交而爲中。央之爲。上火而下水。中曰水之陰交于火之陽而爲土。土又水火之中。位氣咸應。故爲六十四傑之中。其功制爲軏也。央中而軏

軏故太微之作。肇于軏爲。中爲太微。六圜其傑太微之宮。如六氣之周還而爲天。脐而御之者帝也。中爲地。六圜爲天。旨天圜地。是謂六極之宇。八錯宮。天地未分之爲也。二十八綜宮。天地既分之爲也。大昭之宮。是爲昦天。所謂六陟之管京與之宮。是爲顥天。極百之宮。下爲靡天。上爲堯天。昦天日爲。顥天月爲。其他星爲。人性本天。形麗地。踐形盡性。楚六冥而尚達。其外圜之六。爲大昭之上。斯所謂空蒂而捻萬灋者邪。二十八綜宮。天包地之爲也。攡而爲二。其下地

西極篇　八之五　太微經

旨下。其上地旨上。地寅分于卯酉。人物弁于地輪。江海出序上。而日月行序下。其爲如鼎。所謂太微之軏。八錯宮。帝統天之爲也。昆侖而爲球。是爲太虛之宅。地如卦傑。天如爻。斯地一而天六。縱橫六指之極。皆天也。旨六極而圜一撮。故地數促于天。極有六宮。爲三十六。大昭之二曰佽自靈宅。唯裹故陌。媼者星弁莪憒性本天之謂與。其五曰。大璽之琟受之艾敉。是謂大命。其上曰儀我巨元。逕于怙圁。盡性片還天之謂也。其參曰參天而兩。茲旨陽德而陰爲。瑗形者盡

性。故陽德陰爲。人道盡乎地。人性返乎天。故參天而兩。三十六宮。如人世所涉之位。時而御之。萬物之位咸宜。而太微自若。所謂中節而和。中固未嘗發之爲與。六六者物數之極也。一者太微之帝也。人生于天下之中。有國。國之中有家。家之中有身。身之中有心。心之中有意。意之中有知。圜之中如知。圜之一如意。圜之二如心。圜之三如身。圜之四如家。圜之五如國。圜之六如天下。一陽復而意誠。如鞠陸之宮。外尚有五陰。二陽復而心正。如權輿之宮。外尚有四陰。三

陽復而身修。如屛旬之宮。外尚有三陰。四陽復而家齊。如剝棄之宮。外尚有二陰。五陽復而國治。如龎燭之宮。外尚有一陰。六陽復而天下平。如大昭之宮。自內逢外。陰盡而无餘也。六不得一。身之爲也。重陰外錮。中之不受晦者知也。其知不慮。一陽五陰之宮。善人葢次。二陽四陰之宮。信人葢次。三陽三陰之宮。美人葢次。四陽二陰之宮。大人葢次。五陽一陰之宮。聖人葢次。純陽无陰之宮。神人葢次。純陰无陽之宮。觭人葢次。純陽之宮冈陸。廿六陽遞降。其陸有差。

三十六宮配卦圖

卦	卦	宮	宮	宮次
乾		大昭		一宮
坤		傳		二宮
屯	蒙	坊	曲	三宮
需	訟	丝	序	四宮
師	比	瀸	位	五宮
小畜	履	圜	匈	六宮
泰	否	屛	旬	七宮
同人	大有	大瞖	虒	八宮
謙	豫	慈	戊	九宮
隨	蠱	大師	処	十宮
臨	觀	權輿	揄	十一宮
噬嗑	賁	宲	斐	十二宮

剝　復　陊　鞠　十三宮

无妄　大畜　遂　妟　十四宮

頤　閺　十五宮

大過　傕　十六宮

習坎　棻　十七宮

離　雧　十八宮

咸　恒　回　泠　十九宮

遯　大壯　桼　剩　二十宮

晉　明夷　涌　褢　二十一宮

家人　睽　索　卽　二十二宮

蹇　解　扣　霍　二十三宮

損　益　犻　劇　二十四宮

夬　姤　靨　爥　二十五宮

萃　升　尿　僻　二十六宮

困　井　飫　硝　二十七宮

革　鼎　小瞎　轀　二十八宮

震　艮　都　墿　二十九宮

漸　歸妹　央　瓢　三十宮

豐　旅　宧逭　族　三十一宮

巽　兌　叶　任　三十二宮

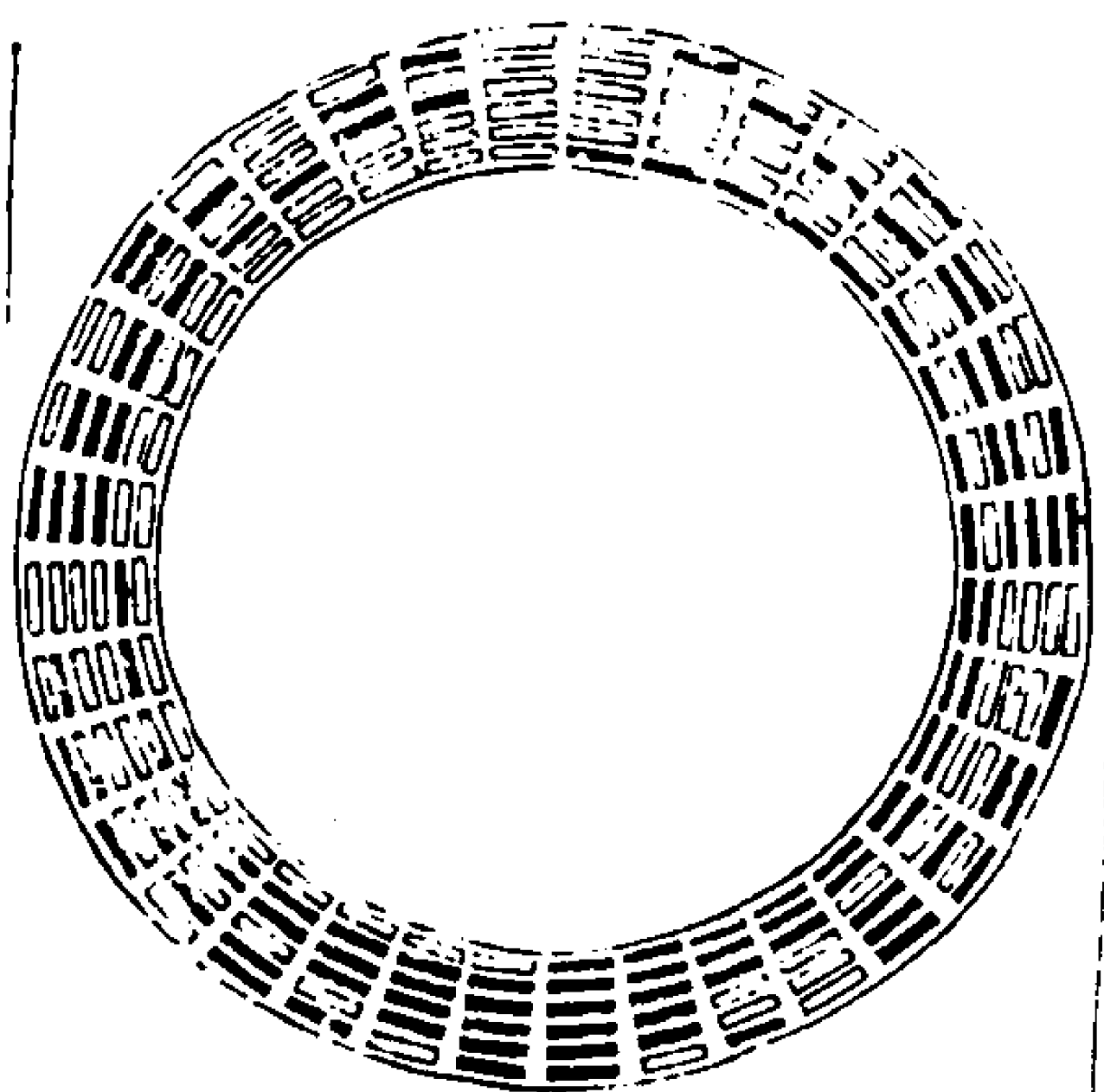
渙　節　侖　剸　三十三宮

中孚　為　三十四宮

小過　佫　三十五宮

既濟　未濟　極　百　三十六宮

易稱因而重之。爻在其中。葢謂庖皇重卦。周官立三易。其經兆皆八。其別皆六十有四。太史謂文王益之者誣。然庖皇之重卦。葢未庚有六十四名也。乾下乾上坤下坤上乾下坤上坤下乾上之類。即其六十四之卦名義已具于上下交錯之爲。不必庚有名而始著。夏商之易。葢祖此例。六十四卦之名。葢文王定之與。故其名不列之卦下。冠之彖辭之首。以別于庖皇之名。其八本卦之名。未之庚易。唯坎加習。文王離德而坎于衰世。故繼乾坤之六卦皆用坎。葢道其憂患

習葢濟坎之道也。大傳制器之十三卦。雖在三代之前。葢取其卦名。文王之序。錯者卦自爲一宮。綜者兩卦爲一宮。上經之卦三十。而下經三十有四。不攡之于三十二。并卦爲宮也。上經六錯四綜而爲十八宮。下經二錯三十二綜而亦十八宮。其卦數癸。其宮數旬也。孔父雜卦。特表錯綜之義。雜者抽序之偶宮雜言之。匪卦卦而雜之。唯八卦不綜。然大過頤而順正。姤遇剛而夬決。柔漸待男而歸妹終女。既濟定而未濟窮。未嘗不遙相綜也。八卦相錯。故卦[illegible]而爲六十四六爻相綜。故宮并而爲三十六。彖呂[illegible][illegible]其數也。卦之畫變于三。彼卦錯此卦也。伍呂變。綜其數也。爻之畫變于五。此上綜彼初也。八卦之畫陽一而陰二。三十六也。八卦之數積一而至八。三十六也。八卦之爲乾坤坎離錯。而震艮巽兌綜。八卦而六宮。八八之制六十四。六六之制三十六也。御宮太微之序。配宮大易之序。參兩四爲之數。而爲三十六太微之數也。參兩四爲之著而爲三十六。太微之[illegible]也。六十四合三十六。圖書之全數。易微之所準也。

三十六宮配星圖

易出于天。天數七。四宮各七宿。爲二十八舍。天之州牧。斗爲帝車。中央運而七政。天之卿列。三十五名。上戴中宮之極。爲三十六卦。傺二十八綜。合于宿數。其八錯。吕當斗與極也。卦之有乾。傺之有大昭。陽之純也。吕爲天極。卦之有坤。傺之有侔。陰之純也。吕爲天樞。頤闕吕爲璇。大過雒吕爲璣。坎葵吕爲權。離雋吕爲衡。中孚爲吕爲開陽。小過咎吕爲搖光。其四宮。壹律綜卦之序。而終于旣濟未濟。自東宮之角。周南宮之軫。畢顥紫微之位也。極百太微之位也。

函極緯　八之十二　太微經

先天環中圖

一一鞠隆　一二闕　一三坊曲　一四都擇　一五宗斐　一六極百　二一宅追族　二二乘　二三大曙成　二四機輿揄　二五綳劇　二六

三一顥央　三二即索　三三匈閉　三四突逐　三五絲序　三六大昭　四一燭醞　四二雊　四三韞小曙　四四叶任　四五弱飫　四六処大師

五一俞動　五二葵　五三瀸位　五四桑斛　五五回冷　五六咎　六一相濡　六二慈戊　六三句廦　六四床傺　六五涌顥　六六侔

綆傺爲四。四用其九。爲三十六。綖有一純。三載三覆。三函六參。自靡而犨爲陽。自堯而顥爲陰。去純去載。用覆所函。逆參列九。合七。畢與顥經。靡與堯緯。畢靡不易之陰陽。故經而錯之。靡堯可易之陰陽。故緯而綜之。權輿之覆。纍覆錯也。綳參固參綜也。爲函咎函錯也。畢之齟。正綜顛之共。畢用齟參。奇也。即覆相覆錯也。匈函慈函錯也。畢之辟。正綜顥之句。顛用奇參。奇也。交參床參錯也。絲覆涌覆錯也。大昭之純侔純錯也。畢之七合。靡載堯覆。庚載靡覆。劇載顥覆。[illegible]

函極緯　八之十三　太微經

匈之綜也。辟函正綜句也。任參堯合。動參堯合。顥之七合。隆載靡覆。位載堯覆。揄載畢覆。戊函慈之綜也。擇參靡合。央參正綜齱也。族參靡合。鞠覆燭覆錯也。闕參雊參錯也。坊函韞函錯也。都參叶參錯也。宗覆弱覆錯也。処函正綜靡之大師。堯用処函。奇也。極純正綜堯之百。靡用極純。奇也。宅追之參俞參錯也。桑參葵參錯也。大曙之覆瀸覆錯也。靡之七合。小曙之函堯合。索載畢覆。斐載宗之綜也。衷載顥覆。遂參畢合。大師之函。正綜処也。劇參畢合。堯之七合。曲函靡

乞霖載顥罭。百純正綜極也。飫載堯覆。序載舉覆。辯參顥合。冷參顯合。四律時。四之吕九。律時九旬。宮當十日。鞠準復而一一。是謂天根。大昭侼準乾而三六。陽之極也。燭準姤而四一。是謂月窟。侼準坤而六六。陰之極也。都準震而一四。蘗準離而二三。兌綜于巽。叶準巽而四四。葵準坎而五二。艮綜于震。易四錯而二綜。故艮兌合于震巽。微二錯而一綜。故百合于極。陰陽无端之謂環。陰陽不測之謂中。中爲丸。无體之易。宮爲環。无方之神。環周天之天。環之中。先天之天也。

西極篇 八之十四 太微經

役天環中圖

一一大昭　三一陸鞠　五一醞燭
一二侼　三二送交　五二屎府
一三坊曲　三三閫　五三飫确
一四絶序　三四雕　五四小腒豁
一五識位　三五葵　五五都擇
一六闓闔　二六蘗　五六央瓢
二一屖旬　四一回冷　六一宕逭族
二二大腒戌　四二蔡劑　六二叶乞
二三慈戊　四三涌韻　六三僉剗
二四大師匃　四四宗邴　六四爲
二五權與榆　四五拘絕　六五咨
二六宗斐　四六獬劂　六六極百

始于乾坤。天地之初闢也。大昭侼準之。終于既濟未濟。天地之闢而闔。闔而又闢也。極百準之。十八上宮。天地之子而午。前百八十運也。十八下宮。天地之未而亥。後百八十運也。坎離中之極也。葵蘗準之。咸恒昳之初也。回冷準之。大昭準乾。故一之一。屖旬準泰否。故二之一。陸鞠準剝復。故三之一。回冷準咸恒。故四之一。醞燭準夬姤。故五之一。宕逭族準豐旅。故六之一。準小畜履而闓闔。一之六也。準噬嗑賁而宗斐。二之六也。準離而蘗。三之六也。準損益而獬劂。四之六也。準漸歸妹而央瓢。五之六也。準既濟未濟而極

西極篇 八之十五 太微經

百。六之六也。慈戊一九。準謙豫。蘗二九。準離。飫确三九。準困井。極百四九。準既濟未濟。一一小闢。六一小闔。一一闢之始也。六六闔之終也。六宮之小百六。九宮之小陽九。十八九六之中。三十六九六之極也。

行圖第二十二

圖書列五行之數。洪範列五行之序。觀物易之吕四。是謂先天。太微功罪四行之生克。四行之生克不章。亡吕定四爲之變。作四行生數圖四行克數圖。

五行生數圖

土生水

火生土

水生石

石生火

西極篇　八之十六　太徵經

五行應五星。役天之行也。四行應四為。先天之行也。日月星辰。為之全也。金木水火土。光之一也。圖中五與十。具五行也。書无十。可五亦可四也。土雖位于中央。而寄王于四氣。五而時四。故五可并而為四也。㠯石代木而為春。天星而地石。木生于石也。㠯土代金而為秋。天辰而地土。金藏于土也。土位于夏秋之間。火與金之交也。故土可代金。生于火而又生水也。石陰極而生陽。故生于水而生火。土陽極而生陰。故生于火而生水。

四行克數圖

火克石

石克土

水克火

土克水

西極篇　八之十七　太徵經

生數順。故圖生而順。自北而東。土位火金之交。夏秋之間為中氣。克數逆。故書克而逆。自北而西。土位木水之交。春冬之間為中氣。生㠯漸息。既生者退。故左旋也。克㠯漸消。彼克者退。似右旋而亦左旋也。生順而克亦未嘗不順也。天地闢于土。宇于石。闔于火。宙于水。土春而石夏。火秋而水冬。秋㠯殺之。冬㠯胎之。春㠯生之。夏㠯成之。四時之歲。生數十二萬歲之元。亦生數。必有克數交于生數之外。㠯判天地之始終。故天地之有而之无。須火。火能无萬物之有。天地之

于之有須水水能有萬物之无土爲天地始終之于春生物石爲天地始終之大夏長物火爲天地始終之大秋收物水爲天地始終之大冬藏物必有克數交于生數之中以判萬物之消長生數春爲石克數春爲土石生夏之火土克冬之水也生數夏爲火克數夏爲石火生秋之土石克春之土也生數秋爲土克數秋爲火土生冬之水石克夏之石也生數冬爲水克數冬爲水水生春之石水又克秋之火也圖書之數皆以水爲一圖書之位皆以水爲下唯水之

位不易生克之數皆會于水而爲冬故天地終于水而始于水萬物終于冬而始于冬也石東火南土西水北生之序也土東石南火西水北克之序也一者生數之起即克數之起生生天地之後謂之闢克克天地之前謂之闔宙闔而宇闢一經而一緯也

爲圖第二十三

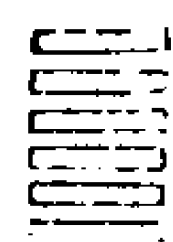
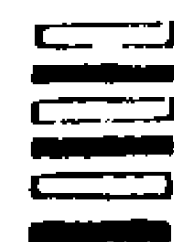
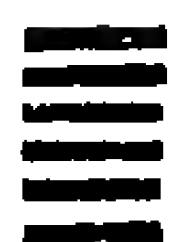
爲生于參參之而伍純爲主條作四純圖重三十六作十二載圖十二覆圖十二函圖參而錯者二十四作二十四參圖

四純圖

大昭　天火純

極　地土純

百　山石純

[illegible]　川水純

晷天日而地火火之純即天體離天辰而地土土之純即地體堯天星而地石石之純即山體顯天月而地水水之純即川體重晷星天故晷參正係天重離星地故離參正係地重堯星山故堯參正係山重顯星川故顯參正係川水火土石地之四爲太柔太剛少柔少剛之質以立地日月星辰天之四爲太陽太陰少陽少陰之氣以立天天地山川爲之四大陰陽剛柔之體以立道晷離堯顯爲之四德仁義禮智之性以立人

十二載圖

名	位
𩃀	天上土
㡯	天上石
剌	天上水
索	地上火
斐	地上石
褱	地上水
序	山上火
飫	山上土
灌	山上水
揄	川上火
位	川上土
隆	川上石

三載者純之庶也。皋火而天。故其載爲土石水也。𩃀土而地。故其載爲火石水也。堯石而山。故其載爲火土水也。顥水而川。故其載爲火土石也。天无上。故其爲不爲土石水也。川難序其爲上。故其爲不爲土與石也。地上之石不假稱也。地上之水。比也。故其爲不爲石與水也。山上之火。旅也。故其爲不爲火也。載主而覆客。載其爲之綖也。覆其他綖之爲也。宮含載而用覆。𩃀綜而爲燭。爲姤。隆綜而爲鞠。爲復。用燭鞠。故用覆不用載也。

十二函圖

名	位
圜	天中土
匈	天中石
爲	天中水
小曙	地中火
大師	地中石
坊	地中水
韞	山中火
処	山中土
曲	山中水
徭	川中火
慈	川中土
戊	川中石

函天周地之爲也。圜天中土。函之正爲也。皋火體火中土。又火生土之爲也。坊地中水。土生水之爲也。戊川中石。水生石之爲也。韞山中火。石生火之爲也。天中之土辰也。其圜之者日也。天中之石星也。天中之水月也。地中之石謂之陟方。地中之水謂之河墳。山中之水謂之門水。川中之石謂之底柱。山中之土謂之阪田。川中之土謂之河洲。川中之火謂之江燄。天中之水謂之漢章。地中之火謂之野火。山中之火謂之然[火贊]。天中之石謂之隕星。天中之土謂之積塊。

十二覆圖

大瞎　天下土
嫣　天下石
桀　天下水
丝　地下火
硧　地下石
抇　地下水

郎　山下火
宲　山下土
涌　山下水
權輿　川下火
鞠　川下土
濺　川下石

天下土，廱之始也。天下石，堯之始也。天下水，顥之始也。川下火，皋之終也。川下土，廱之終也。川下石，堯之終也。地下火，皋之緪也。地下石，堯之緪也。地下水，顥之緪也。山下火，皋之緪也。山下土，廱之緪也。山下水，顥之緪也。三載皆主傑，三覆皆客傑也。載綜而為覆，此之主為彼之客也。覆綜而為載，彼之客為此之主也。主客位也。主客之遞位時也。地方而靜，故載為主。天員而動，故覆為客。宮用覆而合載，天章而地藏也。地一而有六，合之天，故宮之六六，天之變也。

二十四參圖

叶　火土石
遂　火石土
央　火土水
劇　火水土
句　火石水
俞　火水石

雛　土火石
任　土石火
回　土火水
動　土水火
屎　土石水
葵　土水石

集　石火土
安　石土火
族　石火水
絣　石水火
墿　石土水
闔　石水土

宦道　水火上
屛　水土火
冷　水火石
瓢　水石火
僢　水土石
都　水石上

函綂四時。三十六重。三十六旬。二十四參。二十四氣。曅有六參。曅之六合也。靡有六參。靡之六合也。堯有六參。堯之六合也。顥有六參。顥之六合也。參有六斯。六而六之。曅三十六。靡三十六。堯三十六。顥三十六。如宮數也。參各三系。曅靡三十六。堯顥三十六。是爲七十二候。微之作。吕章參。純去其四重。去其三十六。得二十四參。純法八卦。重法六十四。參始爲微之正爲四錯參。二十綜參。靡堯之錯也。閾靡之錯也。桀靡之錯也。葵堯之錯也。曅六綜而爲三。顥六綜而爲三。

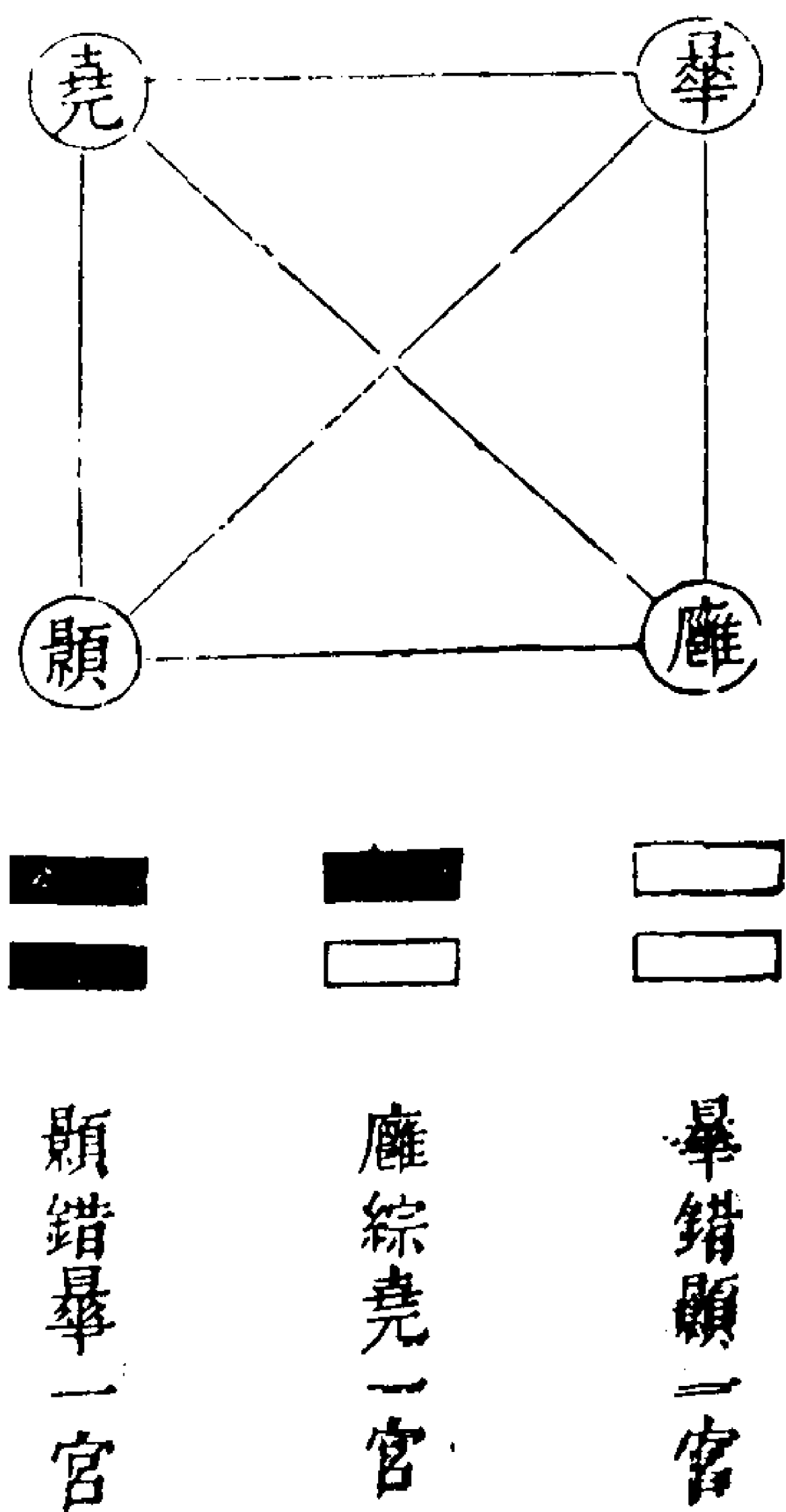
靡二錯四綜而爲四。堯二錯四綜而爲四。火有四土四石四水。土有四火四石四水。石有四火四土四水。水有四火四土四石。天地山川者。純載覆函之爲也。水火土石者。參之爲也。純參而一者也。載覆函參而兩者也。參參而參者也。

數圖第二十四

四方而三員。不財四而爲三。陂方。章緪傑。作體四用三圖。參員而兩方。不兼參而爲兩。陂員。章系斯。作參天兩地圖。

體四用三圖

堯　曅
顥　靡

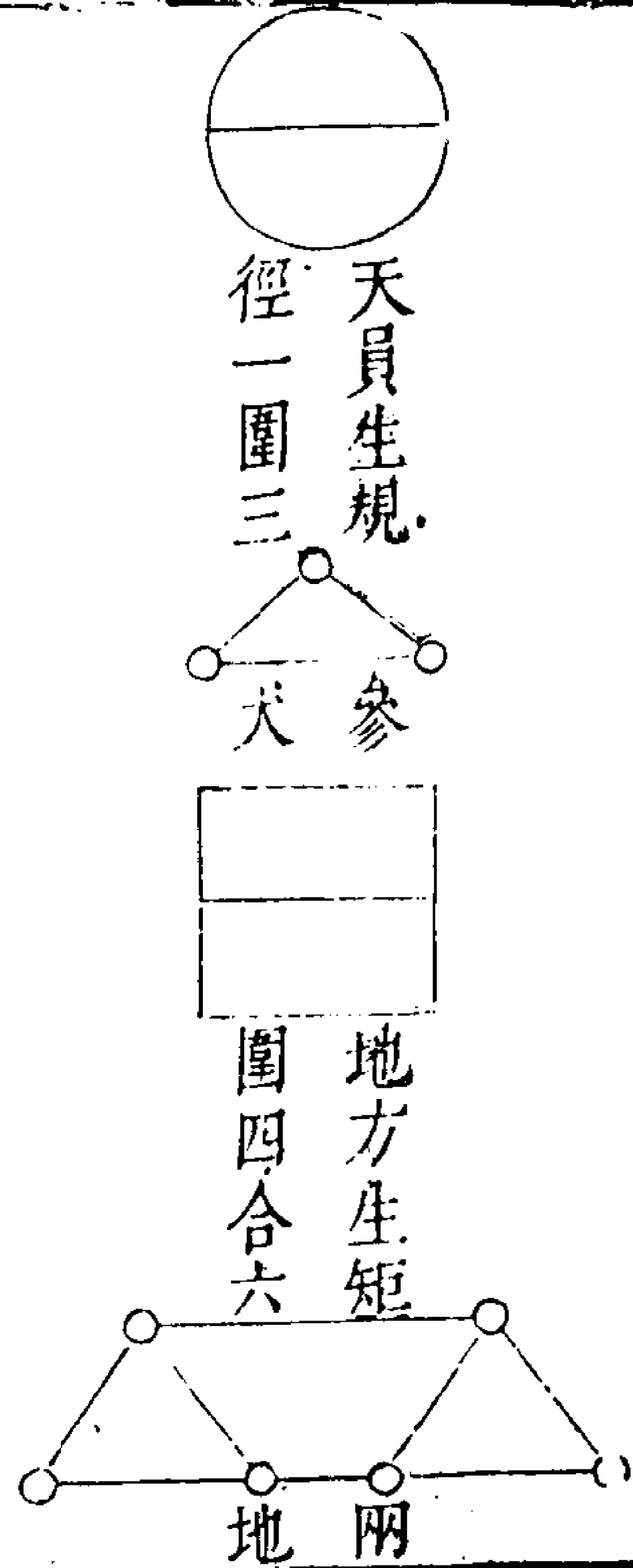
曅錯顥一宮
靡綜堯一宮
顥錯曅一宮

中爲四。四爲之交。其无體之一也。四爲體。遞用其三。其不用者一也。縱橫順逆而成二十四參。其純載覆函之義。推是唯參表于圖。特著曅一宮。顥一宮。堯靡反對而爲一宮。曅之才天極。顥之才地極。堯靡之才人極。人受天地之中。兼陰陽之和者也。圖于上者。用三之儀。圖于下者。用三之本。然堯靡遞用而不相并。上四而函三之用。下三而函四之體。體直而曲。用簡而變。體不四。它吕彈用。用不三。它吕施體。四生十六。十六生六十四。其緪四也。爲生星。星生傑。其系三也。

參天兩地圖

天員生規
徑一圍三

參 天

地方生矩
圍四合六

兩 地

參天兩地而倚數。參之謂三，兩之謂六。天參地兩者，數之紀也。參天兩地者，數之倚也。天无十，不足于後；地无一，不足于首。天後地，地首天。數生于一而成于三。三，天之正數。地法天，故兩之。故天一剬地二，天三剬地六。員者圍三，故參之而為三。方者合六，故兩之而為六。規于天一生三也，矩于地一生四也。圍四而合六。上下前後左右絜焉，地之一配于天之一而為兩。故地之四絜之而為六，日兩參也。卦生于一，天之一也。陽配陰，地之二也。乾卦成，剬三才具而正數全。是謂一生三參之數也。坤配之，剬而之而為六。故乾卦，卦之始也。三數，數之始也。下卦參也，上卦重之兩也。係有三系，參也。系有二斯而為六，兩也。參也者天自參其一也，兩也者地因天之參也。數之始也，地參天，天亦兩地，地又參天，天又兩地，數之終也。

簭圖第二十五

策生一簭，作三十六簭圖。三十二為兩，四為參，作四參圖。參畫之于版，日乙變，作四參畫圖。吉凶之稽有差，作六稽圖。

三十六簭圖

先一後一	先一後三	先一後五
先三後一	先三後三	先三後五
先五後一	先五後三	先五後五

[illegible]九簭

先二後二	先二後四	先二後六
先四後二	先四後四	先四後六
先六後二	先六後四	先六後六

顥九簭

靡	九	簭
先一役二	先一役四	先一役六
先三役二	先三役四	先三役六
先五役二	先五役四	先五役六

堯	九	簭
先二役一	先二役三	先二役五
先四役一	先四役三	先四役五
先六役一	先六役三	先六役五

易之簭。三變而成爻。十有八變而成卦。微之簭。再營而成系。六營而成條。易吕四揲。其餘之蓍爲一二三四。左右揲其全。其餘合左右而籌之也。微吕六揲。其餘之蓍爲一二三四五六。左右揲其半。其餘分左右而籌之也。易之一變爲五與九。二變三變爲四與八。五吕一其四而爲奇。九吕偶其四而爲偶。四吕一其四而爲奇。八吕兩其四而爲偶。微之初營有一二三四五六。再營亦一二三四五六。一二四五謂之兩。三六謂之參。三六之交一二三四謂之兩。三六之交三六謂之參。易吕三奇爲老陽。三偶爲老陰。老變而少不變。故占老而不占少也。微吕先三役三爲暴參。先六役三爲靡參。先三役六爲堯參。先六役六爲顥參。參變而兩不變。故占參而不占兩也。三十二謂之兩。吕占其條。四謂之參。吕占其斯。兩配參之假爾也。其參兩之實。則三參而六兩。微尚參。然參不兩不變。故暴參而六。是謂兩參。堯靡參而九。是謂一參一兩。顥參而十二。是謂二兩。九簭之位暴中。四參之數暴正。故參兩之數。胎于暴一。

四參圖

先三
役三
暴參
爲乾卦

先三
役六
靡參
爲泰卦

先六
役三
堯參
爲否卦

先六
役六
顥參
爲坤卦

先三有六暈得其三靡得其三役一役五暈之兩也先三役三暈之參也役二役四靡之兩也先三役六靡之參也先六有六堯得其三顥得其三役一役五堯之兩也先六役三堯之參也役二役四顥之兩也先六役六顥之參也暈之策六參而兩吕為重乾顥之策十有二兩而兩吕為重坤靡之策九參兼兩吕為坤乾之泰堯之策九兩兼參吕為乾坤之否兩而兩四其參也參兩兼三其參也參而兩兩其參也合十二參橫縣而為四九上錯下綜具三十六策也

四參畫圖

暈兩　暈參

顥兩　顥參

靡兩　靡參

堯兩　堯參

兩畫靚而為兩兩畫比而為參陽吕三為參陰吕六為參為之畫二攤之吕白黑著之畫四攤之吕正奇縱橫陽正陰奇陽縱陰橫暈二陽故參而四正顥二陰故參而四奇靡內陽故參而下縱堯外陽故參而上縱十四極之位乂四維之位丄吕極天丅吕極地吕十合丄丅是謂六極吕十合乂是謂八極十乂丄丅是謂无極圖之數極于十數之全也圖書之五位如十為之中也故暈之數獨尸參兩之正暈之畫獨為靚為數之極靡堯顥之所劓取也

六稽圖

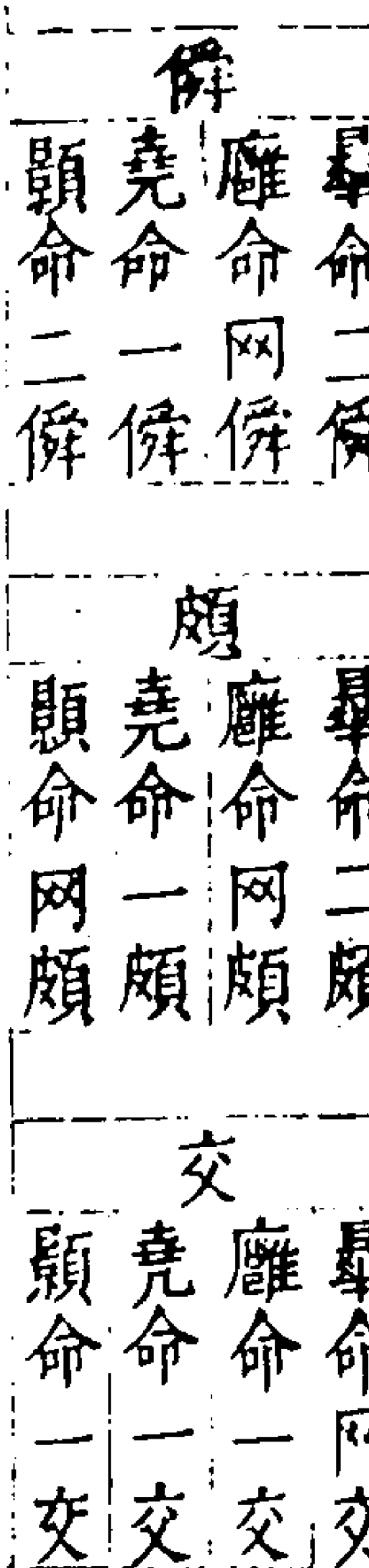
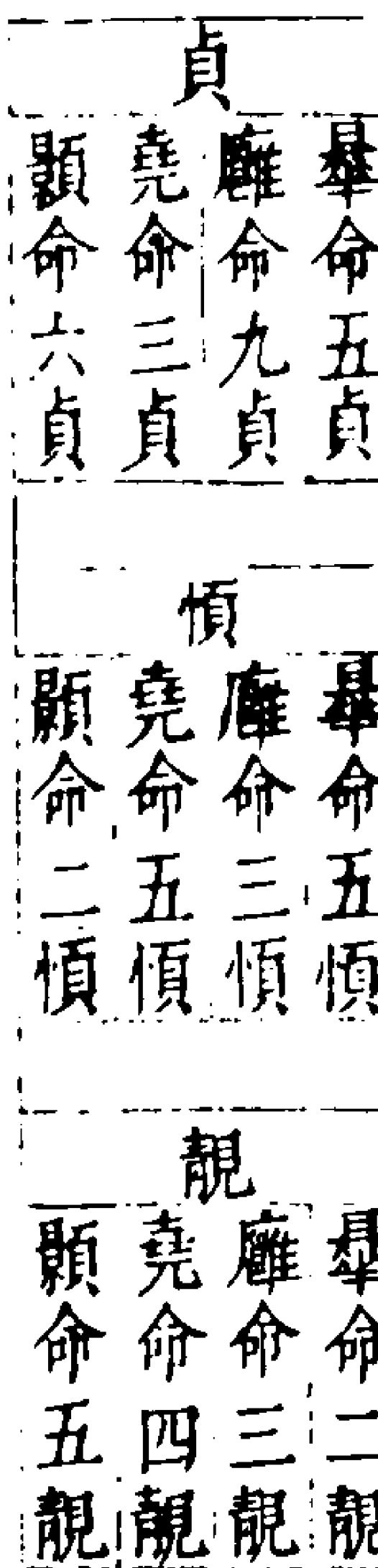
貞：暈命五貞　靡命九貞　堯命三貞　顥命六貞

傾：暈命五傾　靡命三傾　堯命五傾　顥命二傾

靚：暈命二靚　靡命三靚　堯命四靚　顥命五靚

倂：暈命二倂　靡命兩倂　堯命一倂　顥命二倂

頗：暈命二頗　靡命兩頗　堯命一頗　顥命兩頗

交：暈命兩交　靡命一交　堯命一交　顥命一交

四爲之相生而相克性也生克錯而吉凶見命也靚吉之始也頎吉之中也貞吉之極也爻凶之始也頗凶之中也僻凶之極也貞頎靚吉德之三堊也僻頗爻凶德之三堊也吉凶命也脩而吉君子悖而凶小人作善作不善德也故稽命吕德靜劓吉動劓吉凶交厚其間矣靚靜也故吕爲吉始也交動也故吕爲凶始也頎善之小者也頗不善之小者也貞僻者[illegible]惡之判也六十四傃貞二十三頎十有五靚十有四僻五頗三爻三吉傃五十二凶傃十有一傃吕德徵

西極篇 八之三十二 太微經

嵒選吉而爲之斯劓吉凶錯厚其間矣貞一頎二靚三交四頗五僻六六稽四命傃斯吕貢靚交者吉凶之始靚也者體也交也者不得巳而動者也用肖體動亦靜也奚頗僻之有君子不能宗其命之頗僻宗其俟命者故稽德吕稽命

爻圖第二十六

耦爻而爻作爻十六端圖十六生六十四作爻六十四端圖極畫之變作一兩七參圖徵用四故其變左易用二故其變員占用四數用二作準易變圖

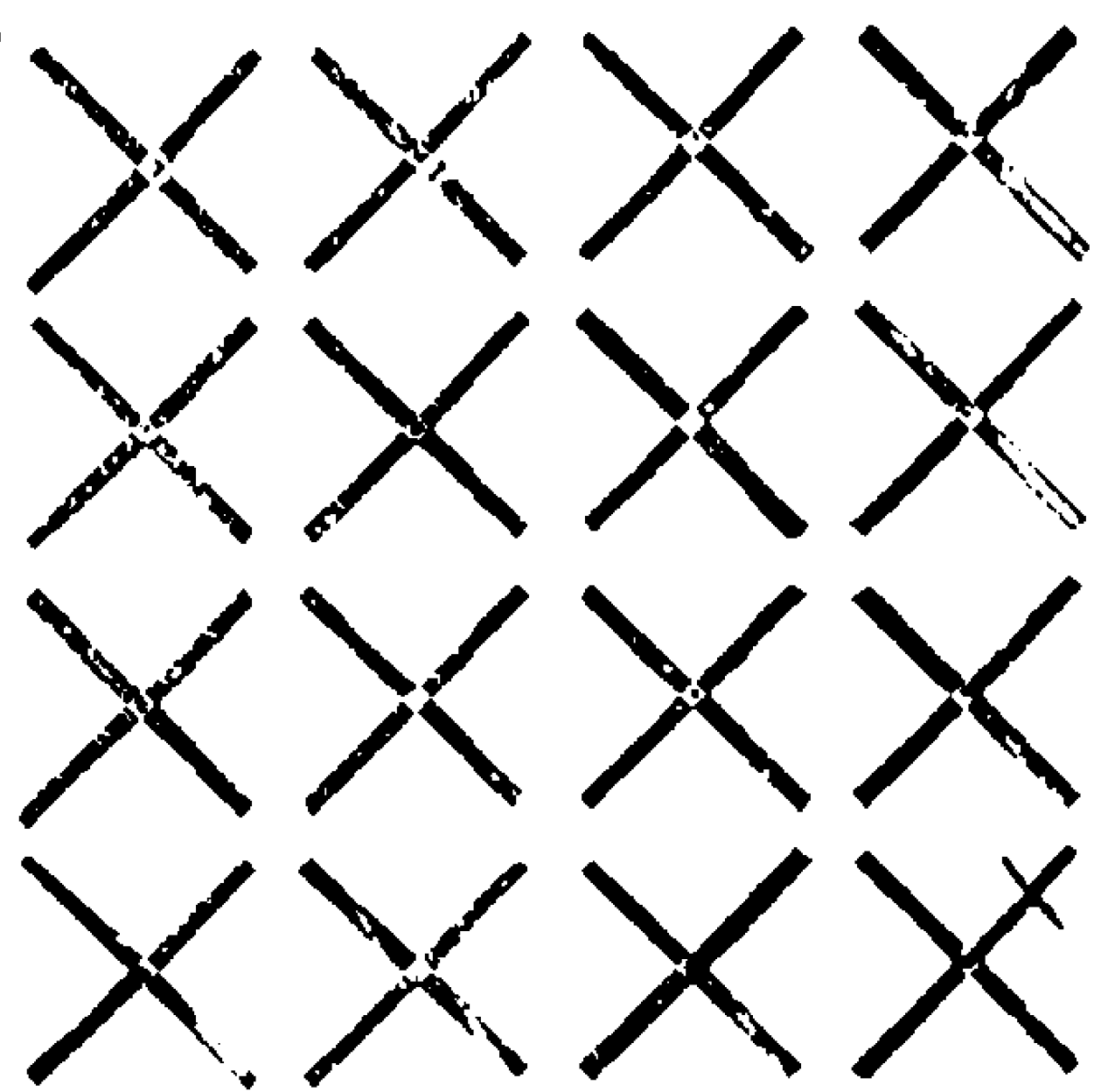
爻十六端圖

辰	巳	午	未
卯	畢	靡	申
寅	堯	顯	酉
丑	子	亥	戌

西極篇 八之三十三 太微經

乂也者交也再乂曰爻耦爻曰爻爻有四乂乂四端一生四也中爲无體之一內爲不用之一其外爲用之三也爻十六端四又生十六也內四端爲堯畢靡顯外十二端爲十二辰之位內爲四純之傃子五傃自鞠至都丑五傃自宗至斐寅五傃自索至大曙卯五傃自權輿至軀辰五傃自卽至叏巳五傃自丝至壓午五傃自燭至叶未五傃自硧至飲申五傃自霍至濺酉五傃自桀至央戌五傃自相至屎亥五傃自涌至隆乂各有中爲各有太微也

爻六十四端圖

鞠闃都宗涌旬族蔟
坊劇師遂戊屎俗回
褒斐霆集隨揄墿央
極索曉大曙侢位慈拍
郎向庚大昭瀐曲霍百
瓢任剩壢葵侖飫序
緋爲交圜僻処冷韞
權輿剩條丝碩叶雔爛

爻一緬十六傈之數也。四緬故四爻。列四爻而有六十四端。十六又生六十四也。六十四端。端尸一傈。左下爲堯爻。左上爲曅爻。右上爲䧢爻。右下爲顥爻。外圜二十八。二十八舍之數也。内三圜而三十六。三十六宫之數也。十有六。又各有中。太微之位也。又之中一。一生四也。爻之中四。四生十有六也。四爻之中十有六。十有六生六十四也。内四又。呂律爲外。十有二又。呂律十二辰之位。堯一陽至三陽也。曅四陽至六陽也。䧢一陰至三陰也。顥四陰至六陰也。

一兩七參圖

大昭　壢　庚　剌
圜　丝　交　犀
向　任　郎　瓢
爲　剩　緋　權輿
大曙　小曙　集　宦追
索　極　斐　褒
遂　大師　宗　都
劇　坊　闃　鞠

爛　雔　韞　冷
叶　碩　処　僻
序　飫　百　霍
侖　葵　曲　瀐
纂　回　族　俗
央　拍　墿　慈
旬　屎　涌　戊
揄　位　墮　侢

大昭　歷　庚　剌
圜　絲　宊　屖
囱　任　卬　瓢
爲　動　絣　權輿
大曙　小曙　爨　宦道
索　極　斐　裏
遂　大師　宲　都
劇　坊　闐　鞠

西極篇　八之四十　太微經

孎　雝　韞　泠
叶　确　処　僻
序　飫　育　霍
侖　葵　曲　瀸
窠　回　族　俗
央　拍　墿　慈
旬　屎　涌　戊
揄　位　陸　傳

大昭　歷　庚　剌
圜　絲　宊　屖
囱　任　卬　瓢
爲　動　絣　權輿
大曙　小曙　爨　宦道
索　極　斐　裏
遂　大師　宲　都
劇　坊　闐　鞠

西極篇　八之四十一　太微經

孎　雝　韞　泠
叶　确　処　僻
序　飫　育　霍
侖　葵　曲　瀸
窠　回　族　俗
央　拍　墿　慈
旬　屎　涌　戊
揄　位　陸　傳

十十十大昭 丅十十䂖 丄十十庚 乂十十剝
十丅十圜 丅丅十丝 丄丅十交 乂丅十屖
十丄十囪 丅丄十任 丄丄十邜 乂丄十瓢
十乂十爲 丅乂十剸 丄乂十緉 乂乂十權輿
十十丅大瞎 丅十丅小瞎 丄十丅集 乂十丅宦遁
十丅丅索 丅丅丅極 丄丅丅斐 乂丅丅褒
十丄丅遂 丅丄丅大師 丄丅丅宗 乂丄丅都
十乂丅劇 丅乂丅坊 丄乂丅闓 乂乂丅鞠

十十丄燭 丅十丄雠 丄十丄韞 乂十丄泠
十丅丄叶 丅丅丄磆 丄丅丄処 乂丅丄僻
十丄丄序 丅十丄飫 丄丄丄育 乂丄丄靈
十乂丄侖 丅乂丄葵 丄乂丄曲 乂乂丄瀐
十十乂棄 丅十乂回 丄十乂族 乂十乂佫
十丅乂央 丅丅乂扣 丄丅乂墿 乂丅乂慗
十丄乂旬 丅丄乂屎 丄丄乂涌 乂丄乂戊
十乂乂揄 丅乂乂位 丄乂乂隆 乂乂乂傍

三十二兩。吕參六十四傃。是謂一兩。四參之變四百四十有八。吕參三百八十四斯。是謂七參。載體之參六十有四。兩體之參六十有四。覆體之參六十有四。載參之變六十有四。兩參之變六十有四。覆參之變。六十有四。純參之變六十有四。一兩七參。五百一十二變傃。八變六斯。三千七十二變斯。彝靡堯顯。為之四也。十乂丄丅變之四也。八者交錯。而傃有五百一十二。斯有三千七十二。一經而七緯。周吕五十五之積數制數之中棄也。

準易變圖

乾卦　六變

坤卦　六變

既濟卦　六變

未濟卦　六變

十十十十十十　大昭傃　六變

乂乂乂乂乂乂　傍傃　六變

乂十乂十乂十　極傃　六變

十乂十乂十乂　百傃　六變

易有單拆重交。單少陽。拆少陰。重老陽。交老陰。微有丄丅十乂。丄少陽。丅少陰。十老陽。乂老陰。易顓用老。故一畫尸一變。微兼用少。故兩畫尸一變。用一故員。而變極于四千九十六也。用二故方。而變域于五百一十二也。焦氏變易。知變數不知變爲。故有辭无爲。名具而卦未章。知變卦不知變爻。无爲故无畫。无畫故无爻。卦變而爻不章。易之數未殫也。茲已易之單拆重交。錯而爲畫。遂成四千九十六變卦。卦成而爻見。遂成二萬四千五百七十六變爻。卦一而爻六。地

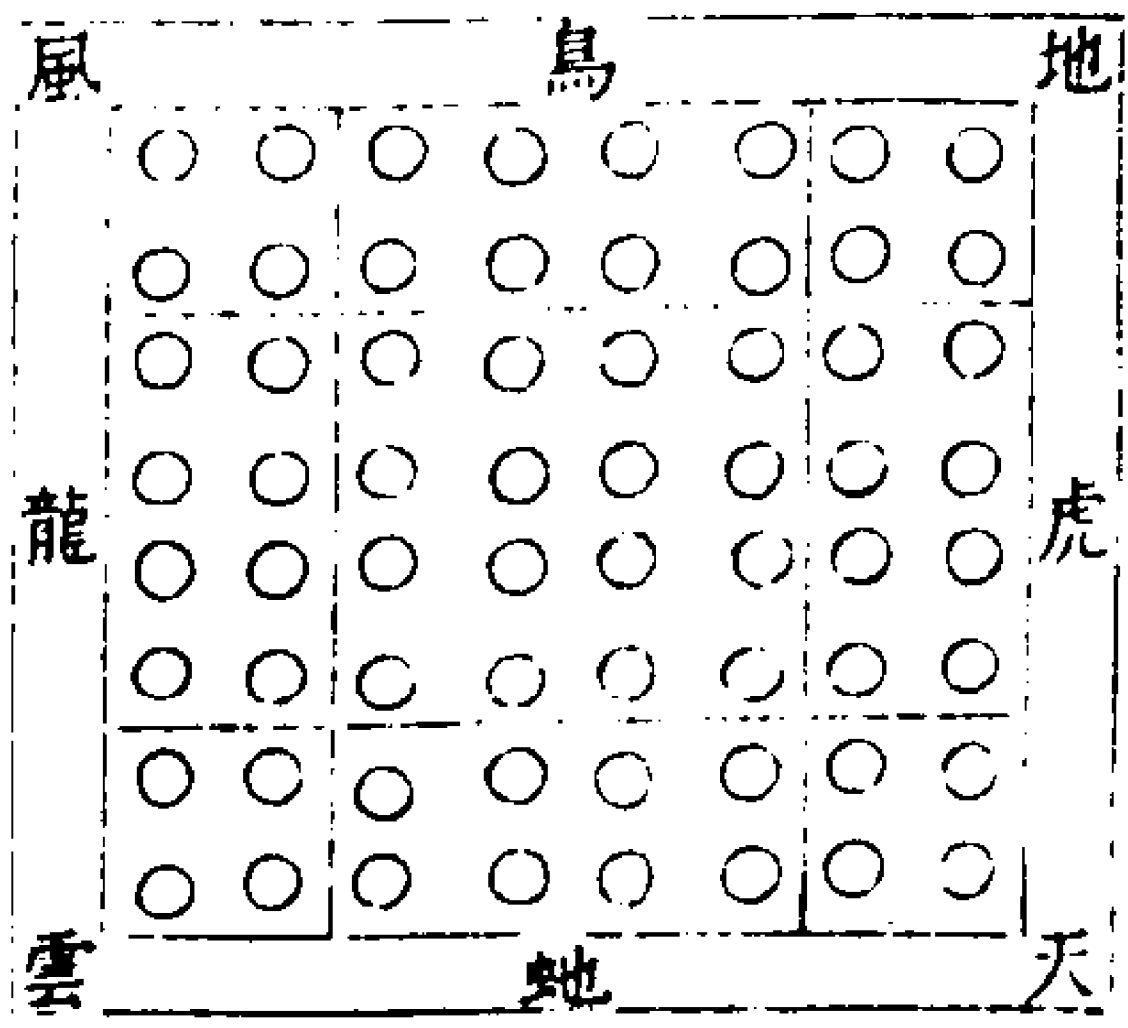
一而天六。天函地。故上下四方而爲宇。地圜四而合六。天六函之而爲極。故爻之數。天之全數也。微準易而極變。顓用十乂。已十法重。已乂法交。七參之畫。十乂皆尸一。系準易之畫。十乂皆尸一斯。故微之變。係亦爲四千九十六。微之變斯。亦爲二萬四千五百七十六也。六十三卦。係之變皆本于乾一卦大昭一係之變。乾大昭之六十三變。又皆本于乾大昭之一卦係也。始于乾大昭。終于坤得。其中六十二變之序。非先天役天之序。而又自爲一變序也。

一之八六綱二十二目二十八章簡文八千六百六十九字萬曆丙午九月函館定

西極文翔鳳天瑞著

太微經

陣圖第二十七

并八為四。作八陣并四陣圖。陣有四伍。作四陣十六伍圖。伍有四軍。軍尸一將。作六十四將圖。六十四軍圖。一奇二正。三戰一守。作奇正戰守圖。呂一御三。作十六伍體用圖。營分陣合。作參兩制軍圖。參兩將兵圖。四陣交錯。作變陣圖。四伍相參。作用師圖。

八陣并四陣圖

地 鳥 風

虎 龍

天 蚍 雲

游兵

宲鞠都閹炱剸丝韇
奫奫劇坊圜释為即
遂窻斐裵匭剌任緋
鬊牖索極奫虔匈瓤
央慈隱身百序韞雔
回墿揄位灌飫冷叶
涌俗句戊曲侖処孀
槳相族尿葵脩瀸稱

蓋陣準役天之位而八。蓋周官司馬法之遺。其壘六十有四。乾天坤地。巽風艮雲。各四軍。震龍離鳥兌虎坎蚍。各八軍而正。中十六軍。大將所總也。中倍正。正倍奇。御輕呂重。是謂握機。呂八陣之奇為機。游兵二十四。在八陣之外。奇之奇也。太微之軍。并其八而為四。天西北。地西南。川東南。山東北。天天奇。兼地虎各四軍。地地奇。兼虎鳥各四軍。川風奇。兼鳥龍各四軍。山雲奇。兼龍蚍各四軍。四純蓋四將之位。

四陣十六伍圖

陣有四伍爲前後左右其伍之四軍又各有前後左右紀之曰六十四係別之曰旌旗之名曰伍其師按圖而肄將胥知兵用如區曰圖可驅而不可解大昭將舉極將靡僨將顓頊將堯四軍後之後也權輿天騎窠地騎棄川騎磧山騎四軍前之前也後統前左右者也左右翼前者也舉後中而前天左虎而右蚍靡後中而前地左鳥而右虎顓後中而前風左龍而右鳥堯後中而前雲左蚍而右龍四後者中之中舉之後偏曰攝三後大將中處其所將卽偏之軍也

西極篇　九之三　太微經

六十四將圖

長長長長長長長長
長候長候候長候長
長長尉尉尉尉長長
長候尉裨裨尉候長
長候尉裨偏尉候長
長長尉尉尉尉長長
長候長候候長候長
長長長長長長長長

太徼之將曰攝天地山川天將偏合大將爲一軍地將裨山將裨川將裨曰貳偏將四將各攝三尉十二衛尉曰藩其將尉各攝一候候二尉十二候胥曰車守候攝三長三十六長二步一騎二十八長圜其外八長十二候錯步錯車也將後之後也候前左右之後也尉後之前左右也長前左右之前左右也長一等司隊候一等其隊三之尉一等其隊六之偏裨一等裨隊十八偏隊三十有六偏之衆當三十六長裨之衆當十八長裨當六候偏當六尉十二候

西極篇　九之四　太微經

六十四軍圖

騎步騎步步騎步騎
步車步車車步車步
騎步騎步步騎步騎
步車步車車步車步
步車步車車步車步
騎步騎步步騎步騎
步車步車車步車步
騎步騎步步騎步騎

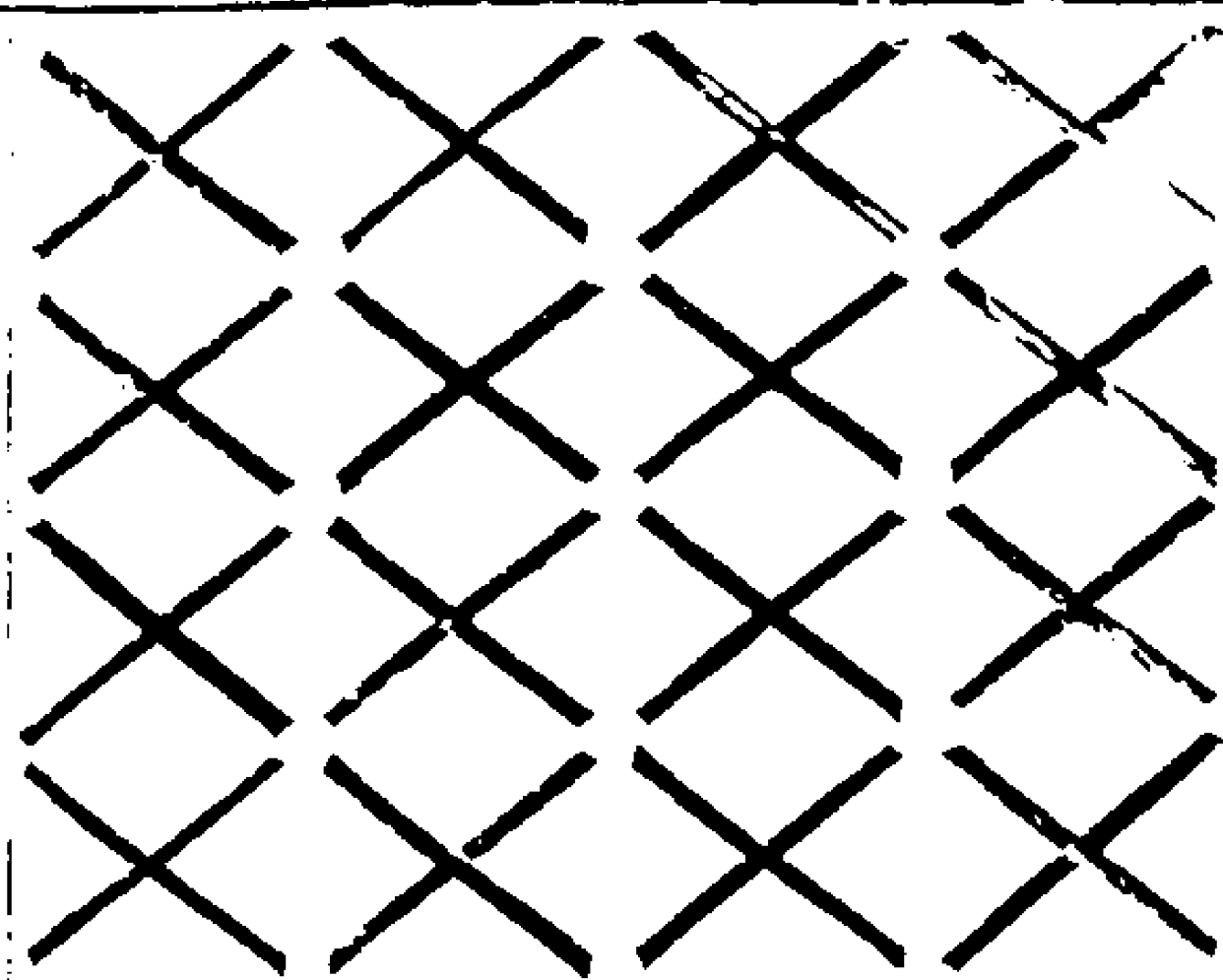
四將㠯車四騎尉八步尉十二車候十二騎長二十四步長隊百有八人長一隊候三隊尉六隊裨十八隊偏三十六隊三十二步長二十四尉四十八有七千七百七十六人七十二隊當以五百七十六人爲游兵也十有六騎長十有二尉二十四有三千八百八十八人三十六隊當㠯二百八十八人爲游兵也古之車戰乘㠯三甲士步卒七十二將重車二十五合而百人候三隊法當有車三乘十二候當有三十六乘也三十六乘有衆三千八百八十八人而餘其

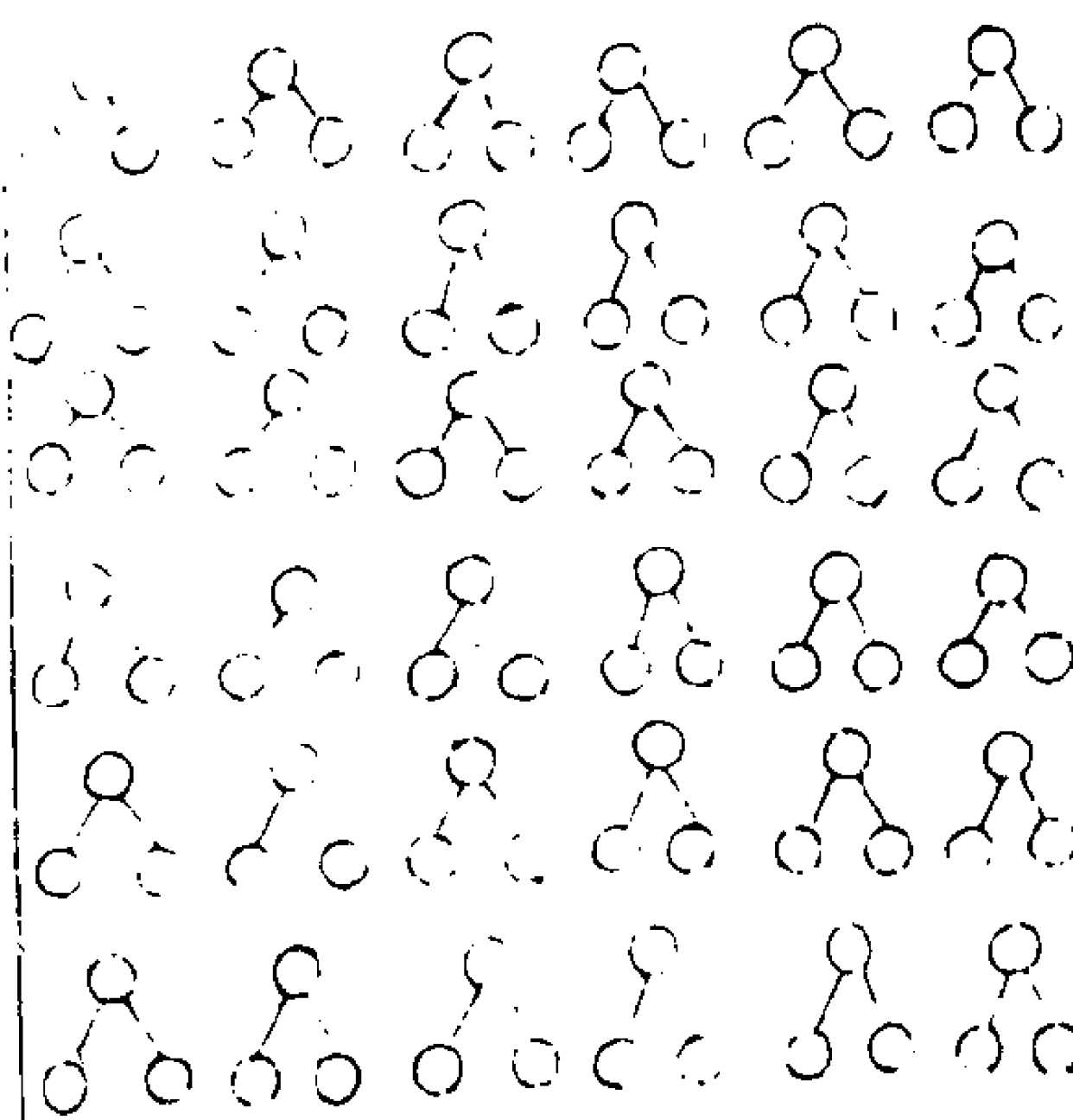
二百八十八裨十八隊車十八乘三裨當有五十四乘也偏三十六隊當有三十六乘也四將九十乘有衆九千七百二十人而餘其七百二十車一百二十六乘有衆一萬三千六百八人用一萬二千六百人當以一千八人爲游兵也游兵一千八百七十二在陣圖之外將尉之兵一萬六千二百在陣圖之中是謂握奇其外鼎尉三十六隊兵三千六百長三十六隊兵三千六百七千二百人者陣之外郭天地風雲龍虎鳥蛇之八也

奇正戰守圖

奇正奇正正奇正奇
正守正守守正守正
奇正奇正正奇正奇
正守正守守正守正
正守正守守正守正
奇正奇正正奇正奇
正守正守守正守正
奇正奇正正奇正奇

㠯奇爲鋒㠯正爲翼㠯守爲殿一奇二正三戰一守㠯前爲奇㠯左右爲正㠯後爲守㠯騎爲奇㠯步爲正㠯車爲守外三伍㠯騎長爲奇㠯步長爲正㠯車候爲守中一伍㠯騎尉爲奇㠯步尉爲正㠯將爲守將又㠯偏爲守裨爲戰川爲奇山地爲正陣又㠯前伍爲奇左右伍爲正後伍爲守奇十六部正二十二部戰四十八部守十六部奇將十六奇兵三十二隊正將三十二正兵七十二隊戰將四十八戰兵一百四隊守將十六守兵一百二十六隊戰守之兵維鈞

十六伍體用圖

體四而用之者三。不用者一。不用之一。守也。所謂體用之三。奇正之三戰也。車爲體。步騎爲用。將候爲體尉長爲用。四爻十六。又曰爲十六伍。其中爲无體之一。即大將之神。所周于諸伍者也。十有六體。四十八用。體將十六。用將四十八。用雖三體。體兵一萬三千六百有八人。用兵一萬一千六百六十有四人。候十二體。參三十六長之用。將四體。參十二尉之用。括圖。𠁽偏其體。不用之一。禆三體。其用之三也。大將之位不見于圖。其无體之一也。

參兩制軍圖

軍之制。曰三单爲一参。参三人。一奇而二正。奇爲人。正爲天地也。兩其參爲一兩。兩有二參而六人。參其兩爲一錯。錯有三兩六參而十八人。兩其錯爲一綜。綜有四錯六兩十二參而三十六人。參其綜爲一變。變有三綜六錯十六兩三十六參而百八人。百八人爲一隊。而攝之曰長。四陣之數。二百三十四隊。七百二綜。一千四百四錯。四千二百一十二兩。八千四百二十四參。二萬五千二百七十二单。曰百爲隊。曰其八爲游兵。故游兵有一千八百七十二也。

參兩將兵圖

長攝隊	候參長	尉兩候	裨參尉	偏兩裨
一變	三變	六變	十八變	三十六變
三十六長	十二候	十二尉	三裨	一偏
三十六隊	三十六隊	七十二隊	五十四隊	三十六隊

一變之師爲隊。長提一隊。候參之。候提三隊。尉兩之。尉提六隊。裨參之。裨提十八隊。偏兩之。偏提三十六隊。吕當三十六長百八人。長之師也。三百二十四人。候之師也。六百四十八人。尉之師也。一千九百四十四人。裨之師也。三千八百八十八人。偏之師也。三十六長三千八百八十八人。十二候三千八百八十八人。十二尉七千七百七十六人。三裨將。五千八百三十二人。一偏之師。吕覩長候。是爲一棊變陣之全。吕六十四一棊爲一陣。而陣之變。叶于卦變。

變陣圖

宗鞠都閱交動丝欟
大曙大師劇坊圜屛爲卽
遂遣斐裹歷剺任䌷
集小曙索極大昭庚囟瓢
央慈陸身百序轀僬
回墿揄位靁飫泠叶
涌徭旬戊曲侖処爓
棄拍族尿葵僢瀸确

都閱飫靁僬叶索斐
劇坊序百轀泠極裹
回央動屛歷剺位揄
墿慈交圜大昭庚身陸
涌徭卽爲囟任戊旬
棄拍欟丝瓢䌷尿族
鞠大師葵曲処爓小曙集
宗大曙僢侖瀸确遣遂

遂集确瀸僬叶序飫
遣小曙爓処轀泠百靁
宗大曙動屛歷剺侖僢
鞠大師交圜大昭庚曲葵
索極卽爲囟任戊旬
斐裹欟丝瓢䌷尿族
劇坊涌徭慈墿身位
都閱棄拍央回陸揄

飫靁僢葵爓确閱都
序百侖曲処瀸坊劇
叶泠動屛歷剺裹斐
僬轀交圜大昭庚極索
尿族卽爲囟任大師鞠
戊旬欟丝瓢䌷大曙宗
陸身涌徭慈墿小曙遣
揄位棄拍央回集遂

僔确濺爥序霍飫叶
葵央回処百動屏泠
侖墿棄涌礰剠安雠
曲慈扣佫太昭庚圜轀
坊戊陸身為丝阏小曙
劇屎揄位郎欟任集
闑旬族太師極瓢狮竈
都宗鞠太曙索裹斐遂

狮瓢叶泠爥确侖僔
任阏雠轀処濺曲葵
欟郎剠庚序飫屎族
丝為礰太昭百霍戊旬
屏圜裹極身位佫扣
動安斐索陸揄涌棄
闑坊鞠太師小曙集慈墿
都劇宗太曙竈遂央回

族屎遂集安動侖僔
旬戊竈小曙圜屏曲葵
揄位宗太曙礰剠爥确
陸身鞠太師太昭庚処濺
扣佫索極為丝百序
棄涌斐裹郎欟霍飫
墿慈劇坊阏任轀雠
回央都闑瓢狮泠叶

葵侖曲叶泠雠轀棄
僔小曙斐裹索極飫涌
処集屏安圜欟霍扣
爥竈動太昭剠郎序佫
濺遂阏礰庚丝百回
确坊任瓢狮為宗央
身劇闑都太師太曙鞠墿
位陸揄戊屎旬族慈

其一并八爲四天西北地西南川東南山東北[illegible]地山川各有中太微之四陣也其二曰四準八天中地前後正山左右正川四奇握機之八陣也其三天御地天中爲體地前爲奇山川左右爲正其四地殿天天中爲體地後爲奇山川左右爲正其五四陣交函天地交函于中山川交函于外其六四陣交錯四體交錯于中四用交錯于外其七四陣交重川爲首地爲腹天爲背山爲尾其八四陣交緐天爲心地爲腹山爲肩川爲足是謂八變

用師圖

天步長　天騎長　天車候
天步長　天騎長　天車候
天步長　天騎長　天車候
天步尉　天騎尉　天步尉
天車偏將

地步長 地騎長 地步長
地步長 地騎長 地步長
地步長 地騎長 地步長

地車候 地車候 地車候

地步尉 地騎尉 地步尉

地車裨將

山步長 山騎長 山步長
山步長 山騎長 山步長
山步長 山騎長 山步長

山車候 山車候 山車候

山步尉 山騎尉 山步尉

山車裨將

川步長 川騎長 川步長
川步長 川騎長 川步長
川步長 川騎長 川步長

川車候 川車候 川車候

川步尉 川騎尉 川步尉

川車裨將

天	游	兵
○	○	○
○	○	○
游騎七十二	游卒五百四	五百七十六人

山	游	兵
○	○	○
○	○	○
游騎七十二	游卒三百六十	四百三十二人

地	游	兵
○	○	○
○	○	○
游騎七十二	游卒三百六十	四百三十二人

川	游	兵
○	○	○
○	○	○
游騎七十二	游卒三百六十	四百三十二人

[illegible]門變革陣。準陣變御陣。御陣變殿陣。殿陣變函[illegible]
函陣變錯陣。錯陣變重陣。重陣變纏陣。一經而七緯。
是爲太微之八陣。列伍之陣。兵之合也。用師之陣。兵
之分也。隊有百八人。以其八爲游兵。隊有百人。騎步
維均。車一乘當百人之隊。長一隊。候三隊。尉六隊。裨
十八隊。偏三十六隊。一候當三長。一體而三用。一偏
當三尉。一體而三用。一將尉當三候長。一體而三用。
十二騎長。一千二百騎先之。二十四步長。二千四百
人翼之。十二車候。車三十六乘。三千六百人繼之。四

西極篇　九之十五　太微經

騎尉。二千四百騎又繼之。八步尉。四千八百人又翼
之。三裨將。車五十四乘。五千四百人殿之。一偏將副
大將。車三十六乘。三千六百人又殿之。游兵之騎。二
百八十八。游兵之步卒。五百七十六。游兵之車卒。一
千八。天游六隊。地游六隊。山游六隊。川游六隊。二十
四隊。隊十二騎。四陣之游騎。各七十有二。三陣之游
卒。隊各六十。各三百六十。天陣之游卒。隊八十四。得
五百四。六十四傑者。陣之一棄也。再棄之陣。剽呂一
生四。而有六十四傑者四。其法呂各十六傑爲四奇。

[illegible]二傑爲四正。呂六十四傑爲中。二[illegible]
[illegible]有兵十萬一千八十八人。得騎一萬五千五[illegible]
[illegible]十二得卒三萬一千一百四。得車五百四乘。車卒
[illegible]爲四千四百三十二。而呂七千四百八十八人爲
游兵也。三棄之陣。剽呂四生十六。而有六十四傑者
[illegible]有六。其法呂各六十四傑爲四奇。呂各六十四傑
[illegible]爲四正。呂六十四傑者四爲中。一千二十四傑。
[illegible]兵四十萬四千三百五十二。得騎六萬二千三百
[illegible]得卒十二萬四千四百一十六。得車二千一十六

西極篇　九之十六　太微經

乘。車卒二十一萬七千七百二十八。而呂二萬九千
九百五十二人爲游兵也。變陣之全。剽呂十六生六
十四。而有六十四傑者六十四。其法呂各六十四傑
者四爲四奇。呂各六十四傑者八爲四正。呂六十四
傑者十有六爲中。四千九十六傑。有兵一百六十一
萬七千四百八。得騎二十四萬八千八百三十二。得
卒四十九萬七千六百六十四。得車八千六十四。車
卒八十七萬九百三十二。而呂十一萬九千八百八
人爲游兵也。古之兵合于農。卒合于車。故大夫百乘。

衆一萬。諸侯千乘。有衆十萬。天子萬乘。有衆百萬。太微之軍。騎步車分。其三棄而四十萬。爲用師之全。百六十萬。是合天下之兵也。葢㪅其數。再棄之中數。一棄之全數也。三棄之中數。再棄之全數也。全變之中數。三棄之全數也。變陣之全數。變卦之全數也。

禮圖第二十八

區土以止民。律天以晝地。故有十五國。作三都十二州圖。列等準天地之數。建數用參兩之濃。作參兩建官圖。

西極篇　九之十七　太微經

三都十二州圖

營州	幽州	幷州
青州	冀州	雍州
下都	中都	上都
揚州	荊州	益州
甌服	粵服	滇服

天有三垣。故王者宜立三都。上都以應紫微。中都以應太微。下都以應天市。不易之宅。天有十二野。故王者宜立十二州。舜之十二州。即禹九州之地。九州叶于九洛之事。南員極于海。塓地逾禹服。立三服以配九州。而劦十二之數。故甌服揚之餘也。粵服荊之餘也。滇服益之餘也。三都參于九州。爲舜之舊。配以三服。爲十五國。風之數。周召王。三都之數也。十二國。十二州之數也。垣天之都也。野天之州也。王者律天而晝地。故天十五地亦十五也。

西極篇　九之十八　太微經

參兩建官圖

一等	二等	三等	四等	五等	六等	七等	八等	九等	十等
參天	兩地	參天	兩地	參天	兩地	參天	兩地	參天	兩地
三公	六卿	十八	三十六	一百八	二百一十六	六百四十八	一千二百九十六	三千八百八十八	七千七百七十六
		上大夫	中大夫	下大夫	元士	中士	下士	官胥	鄉士

屬官蓺用參。故公三卿九大夫二十七元士八十一。爲百二十。內宮如之。故夫人視卿。世婦視大夫。御妻視元士。太玄律呂立數。徵兼參天兩地。而數本圖書。故天一剬呂參立。八公參王之一也。地二剬呂兩立卿。兩公之參也。天三剬呂參立上大夫。參卿之兩也。地四剬呂兩立中大夫。兩上大夫之參也。天五剬呂參立下大夫。參中大夫之兩也。地六剬呂兩立元士。兩下大夫之參也。天七剬呂參立中士。參元士之兩也。地八剬呂兩立下士。兩中士之參也。天九剬呂參立

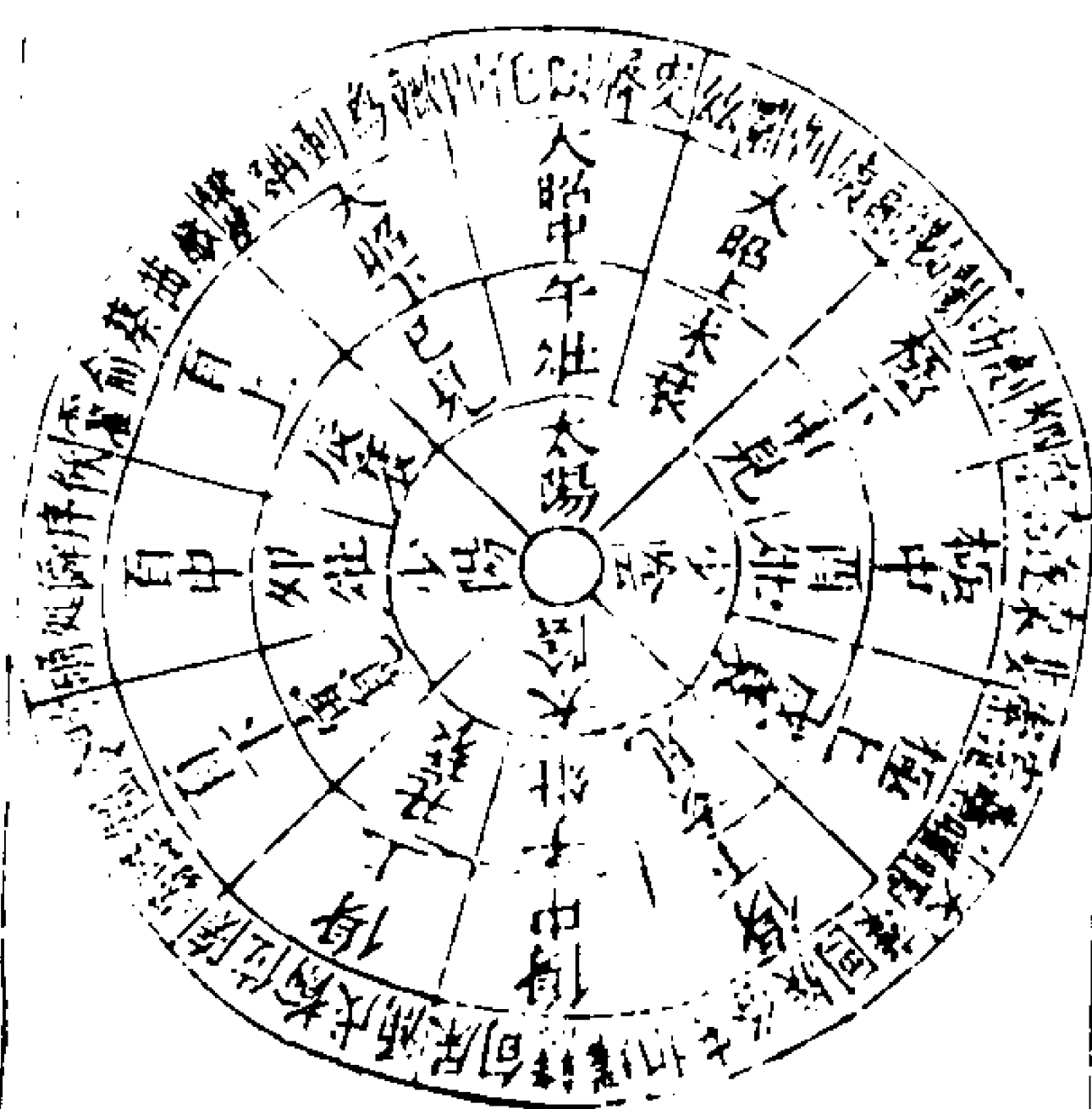
官胥。參下士之兩也。地十剬呂兩立鄉士。兩官胥之參也。一公攝二卿。一卿攝三上大夫。一上大夫攝二中大夫。一中大夫攝三下大夫。一下大夫攝二元士。一元士攝三中士。一中士攝二下士。一下士攝三官胥。一官胥攝二鄉士。官九等。六千二百一十九。呂治三都十二州之士。士一等。七千七百七十六。呂儲三都十二州之官。論鄉掄胥。論胥掄士。論下士掄中。論中士掄元。論元士掄下大夫。論下掄中。論中掄上。論上大夫掄卿。論卿掄公。一萬三千五百九十五。廪汰

澀而洽民獲其食。三公六卿。皆在上都。居剬三論六治行剬一守二從。上都攝二都。二都攝十二州。上都二上大夫。六中大夫。十八下大夫。三十六元士。一百八十中士。三百六十下士。一千三百六十八胥。二千七百三十六士。爲四千七百十有五人。二都各二上大夫。三中大夫。九下大夫。十八元士。九十中士。一百八十下士。六百八十四胥。一千三百六十八士。爲二千三百五十四人。十二州各一上大夫。二中大夫。六下大夫。十二元士。二十四中士。四十八下士。九十六

胥。一百九十二士。爲三百八十一人。州四千五百七十二。都九千四百二十三。三服陟州。州陟二都。二都陟上都。呂陟于卿。上都之中。爰陟二都。二都之中。陟十二牧。十位呂序。州劦于野。都劦于垣。九官一士。學呂副政。

氣圖第二十九

用陰陽太少之數。作律四氣圖。律八風圖。用陰陽進退之數。作律二十四氣圖。律七十二候圖。用先天序卦之數。作律六甲五子圖。

律四氣圖

西極篇　九之二十一　太徵經

少陽生物太陽長物少陰收物太陰藏物緼有四純呂律四氣係有三系呂律三月月分五係三十斯呂律日數堯春自燭而瀸瀸生權輿暈夏自權輿而醧醧生鞠廱秋自鞠而大曙大曙生棄顒冬自棄而嗟嗟生燭攤之爲四役天之位故始于堯攤之爲二先天之位故始于廱始于廱剬鞠爲冬至律陰陽進退之序始于堯剬燭爲元日律陰陽太少之位序律天位律地徵用四故圖氣呂著四易用八故圖風呂著八

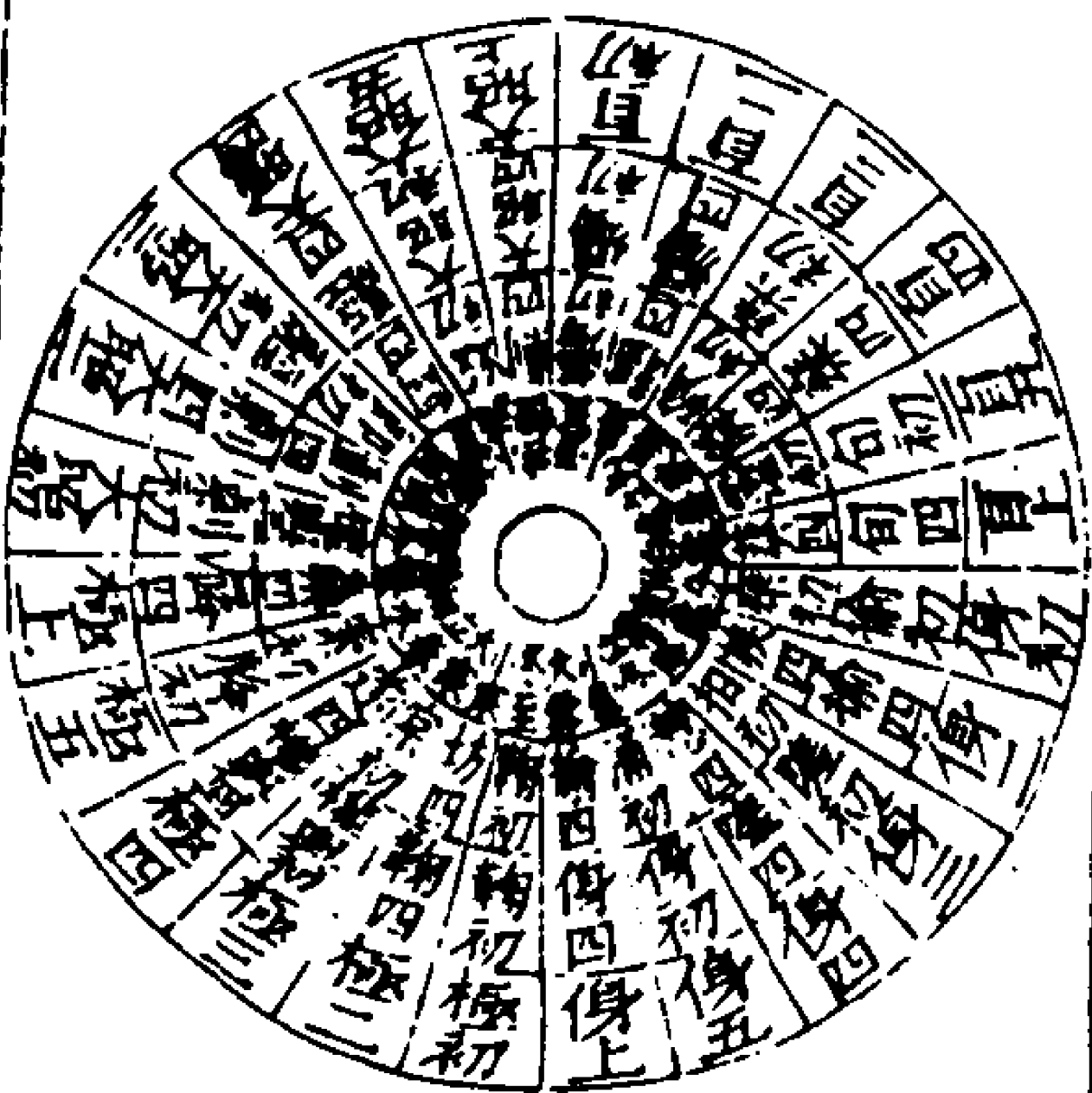
律八風圖

西極篇　九之二十二　太徵經

立春當東北之位故曰少堯春分當正東之位故曰太堯立夏當東南之位故曰少暈夏至當正南之位故曰太暈立秋當西南之位故曰少廱秋分當正西之位故曰太廱立冬當西北之位故曰少顒冬至當正北之位故曰太顒自燭至僢四十五斯應艮風之日自僢至瀸四十五斯應震風之日自權輿至匈四十五斯應巽風之日自匈至醧四十五斯應離風之日自鞠至遂四十五斯應坤風之日自遂至大曙四十五斯應兌風之日自棄至慈四十五斯應乾風之

日自慈至陸四十五斯應坎風之日百之初二三當少堯其音匏百之四五上當太堯其音竹大昭之初二三當少舉其音木大昭之四五上當太舉其音絲極之初二三當少離其音土極之四五上當太離其音金俜之初二三當少顯其音石俜之四五上當太顯其音革堯經之前八少堯之傑也從八太堯之傑也舉經之從八少舉之傑也前八太舉之傑也離經之從八少離之傑也前八太離之傑也顯經之前八少顯之傑也從八太顯之傑也

西極篇　九之二十三　太微經

律二十四氣圖

[illegible]有西伯十二辟焦京本從天之位日坎離震兌之匹正為方伯監司坎離陰陽之中也震兌陰陽之遲也震陽之始兌陰之終陽進而陰退故進用始退用終也先天之位鼎伯乾坤坎離乾坤陰陽之純也坎離陰陽之交也純者為父母之體交者為男女之心陽交陰陰交陽父母之氣也陽中陰陰中陽男女之心也微鼎伯四純離伯極舉伯大昭堯伯百顯伯俜大昭俜呂應乾坤極百呂應既濟未濟乾坤易之始既濟未濟易之終坎離易之中坎離乾坤之交也

西極篇　九之二十四　太微經

既濟未濟又坎離之交也易之始終微之純伯也伯視時辟視月月有二氣故見于圖者有二十四傑三百六十斯當三百六旬為一期十五斯當旬有五日為一氣日行一斯故陽生于鞠而極于離陰生于燭而極于陸辟傑呂三斯當旬有五日為一氣五日行一爻伯呂一斯當旬有五日為一氣旬有五日行一爻十二辟在六十之中四伯在六十之外伯攝十五傑辟攝五傑故時為天吏御風之人旬有五日而返周一氣也搏風之鳥呂六月息周六陽也

律七十二候圖

蚯蚓結 鞠初 鞠初
鹿角解 鞠上 鞠二
水泉動 閼五 鞠三
鴈北鄉 坊四 鞠四
鵲始巢 劇三 鞠五
雉雊 都二 鞠上

雞乳 宗初 權輿初
征鳥厲疾 宗上 權輿二
水澤腹堅 大師五 權輿三
東風解凍 遂四 權輿四
蟄蟲始振 衆三 權輿五
魚陟負氷 裴二 權輿上

獺祭魚 宗初 屝初
候鴈北 宗上 屝二
草木萌動 寔逭五 屝三
桃始華 橥四 屝四
倉庚鳴 小曙三 屝五
鷹化為鳩 大曙二 屝上

玄鳥至 權輿初 剌初
雷乃發聲 權輿上 剌二
始電 鈽五 剌三
桐始華 剅四 剌四
田鼠化鴽 為三 剌五
虹始見 鼆二 剌上

萍始生 郎初 醒初
鳴鳩拂羽 郎上 醒二
戴勝降桑 任五 醒三
螻蟈鳴 匈四 醒四
蚯蚓出 屛三 醒五
王瓜生 屛二 醒上

苦菜秀 丝初 大昭初
靡草死 丝上 大昭二
麥秋至 圜五 大昭三
螳蜋生 剌四 大昭四
鵙始鳴 庚三 大昭五
反舌無聲 醒二 大昭上

鹿角解 燭初 燭初
蜩始鳴 燭上 燭二
半夏生 雕五 燭三
溫風至 韞四 燭四
蟋蟀居壁 泠二 燭五
鷹始鷙 叶二 燭上

腐草為螢 确初 棄初
土潤溽暑 确上 棄二
大雨時行 処五 棄三
涼風至 僢四 棄四
白露降 序三 棄五
寒蟬鳴 飫二 棄上

鷹乃祭鳥 霍初 旬初
天地始肅 霍上 旬二
禾乃登 俞五 旬三
鴻鴈來 葵四 旬四
玄鳥歸 曲三 旬五
羣鳥養羞 濈二 旬上

雷始收聲 窾初 揄初
蟄蟲坏戶 窾上 揄二
水始涸 回五 揄三
鴻鴈來賓 族四 揄四
雀入大水 谷三 揄五
鞠有黃華 央二 揄上

豺乃祭獸 拍初 隓初
草木黃落 拍上 隓二
蟄蟲咸俯 墿五 隓三
水始氷 慈四 隓四
地始凍 旬三 隓五
雉入大水 尿二 隓上

虹藏不見 涌初 傛初
天氣上升 涌上 傛二
閉塞成冬 戌五 傛三
鶡鳴不鳴 揄四 傛四
虎始交 位三 傛五
荔挺出 隓二 傛上

日行一斯。五斯爲候。五傺歷三十日而爲六候。經各十五傺。五六之三周也。辟斶斯當一候。爻七十二變而陰陽之候殫。伯斶斯當三候。蚯蚓結十八候。極監之。玄鳥至十八候。大昭監之。麋角解十八候。百監之。雷始收聲十八候。傛監之。氣候蓋分于先天之序中。自復而乾爲陽。自姤而坤爲陰。如男女之面相呼吸。六十二其呼吸之氣也。故陰陽交錯。如戶兩扇。乾坤其樞。復姤其管。故曰乾坤易之門。微準易。故鞠爥爲大昭傛之管也。

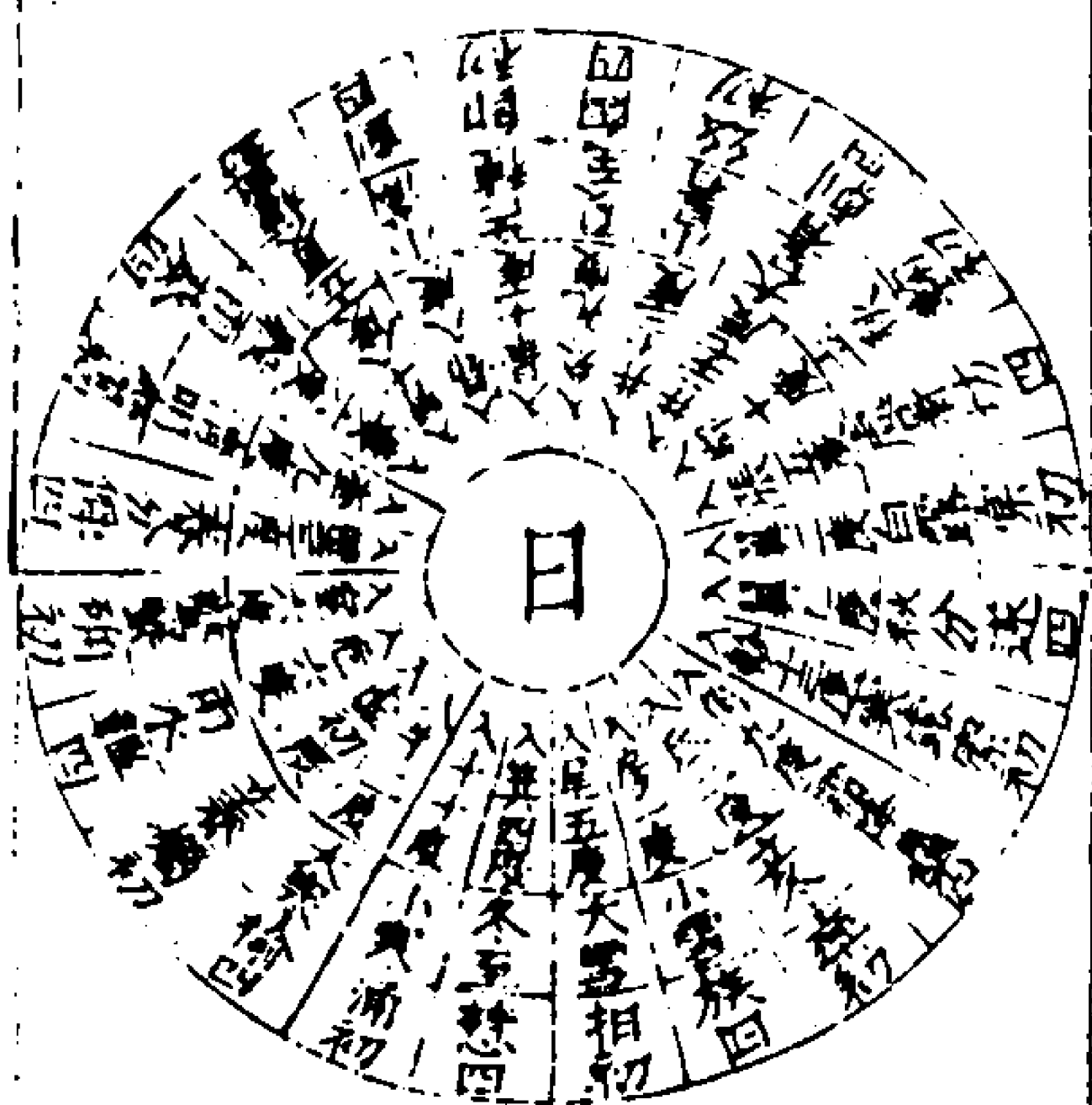
律六甲五子圖

皋大昭靡極前一世				堯百顥傛役一世			
經	甲子	大曙	巳卯	爥	甲午	窾	巳酉
庑	乙丑	小曙	庚辰	𩀱	乙未	回	庚戌
剘	丙寅	桑	辛巳	韞	丙申	族	辛亥
圖	丁卯	宧道	壬午	泠	丁酉	谷	壬子
丝	戊辰	索	癸未	叶	戊戌	央	癸丑
安	巳巳	斐	甲申	硝	巳亥	拍	甲寅
屖	庚午	裹	乙酉	処	庚子	墿	乙卯

匈	辛未	遂	丙戌	舜	辛丑	慈	丙辰
任	壬申	大師	丁亥	序	壬寅	旬	丁巳
卽	癸酉	宗	戊子	飫	癸卯	尿	戊午
飄	甲戌	都	己丑	霍	甲辰	涌	己未
爲	乙亥	劇	庚寅	侖	乙巳	戊	庚申
剸	丙子	坊	辛卯	棻	丙午	揄	辛酉
𦀚	丁丑	闌	壬辰	曲	丁未	位	壬戌
㩇輿	戊寅	鞠	癸巳	瀐	戊申	陲	癸亥

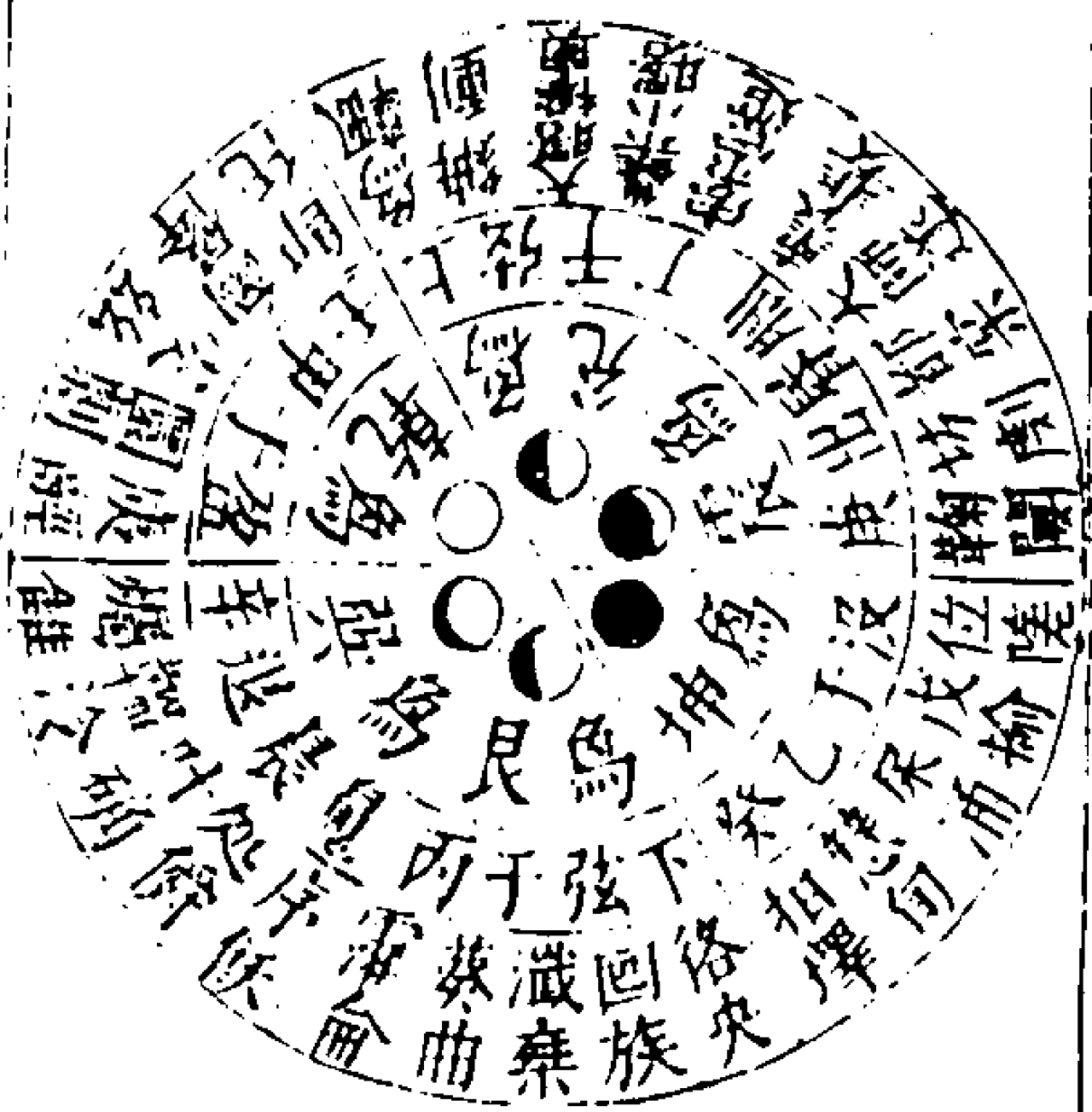
十日周十二子而爲甲子。十日起于東。十二子起于北。而咸訖于北。徵之卦氣。先天剸起于離鞠。卽子北也。役天剸起于堯爗。卽甲東也。咸訖于顥。卽癸亥之北也。不可攡。故律呂先天之序。曐靡前一世。自甲子至癸巳。堯顥役一世。自甲午至癸亥。癸巳甲午之間。兩世之中天也。甲子如乾。癸亥如坤。自癸亥還甲子如泰。癸巳如坎。甲午如離。自癸巳交甲午如既濟。故曐當十五歲。統呂大昭。靡當十五歲。統呂極。堯當十五歲。統呂肓。顥當十五歲。統呂㑭。大年四世。得甲子之再周。中年二世。得甲子一周之半。小年二世。得甲子之一周。六十始壽。逮年也。三十而娶。故父子相繼爲一世也。曐靡之一世。春惷也。堯顥之二世。夏假也。曐靡之三世。秋犨也。堯顥之四世。冬終也。

運圖第三十

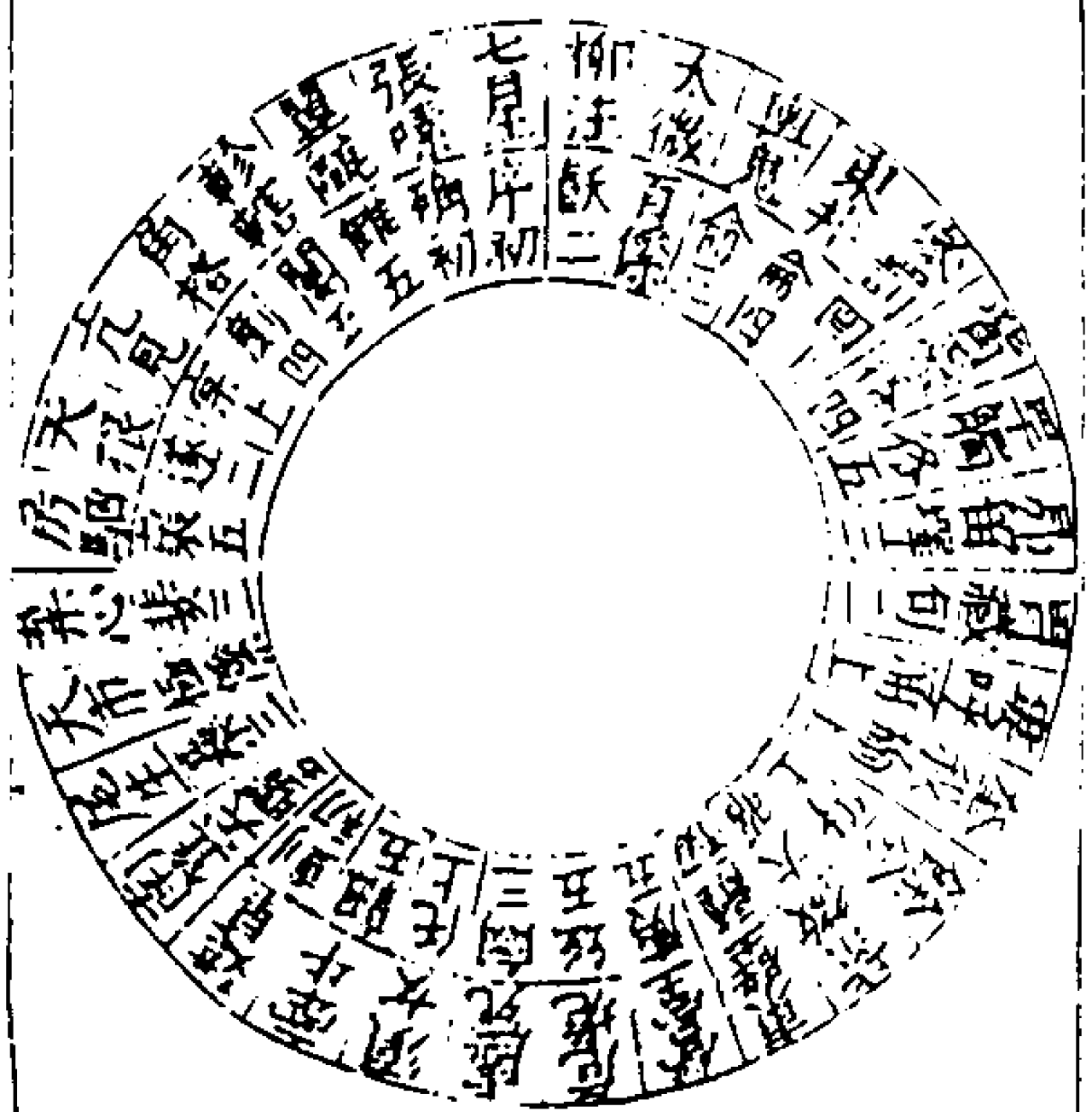
卦爻出于天之度。日月星辰。天之四體。其運有經。觀天步者日四爲日。爲火爲曐。作準日行圖。月爲水爲顥。作準月生圖。星爲石爲堯。作準星躔圖。辰爲土爲靡。作準辰文圖。

準日行圖

[illegible]今昔天步亦庚。今厤視昔厤移三度。茲所著者。[illegible]徵之歲之日行也。昔厤立春。日入虛五度。茲爲丙午之厤。日入虛初度。厤有初度于一度之前。星躔配經之度。剬數而著之。紀實步。伯育于是歲大梁之四日壬申申。候在桐始華之四日。剬日在奎十二度。台育于丁丑鶉尾之六日辛卯戌。候在土潤溽暑之四日。剬日在柳二度。大君育于壬子降婁之四日丙辰申。候在桃始華之二日。剬日在室七度。天步歲有雲別。故周令與虞書。如掾珠于其貫。

西極篇　九之三十一　太微經

律月生圖

參兩呂一月爲六節。分屬六卦。震一兌二。乾三巽四。艮五坤六。五日爲節。呂乾坤坎離爲爐竈丹藥。六十卦爲火候。日十二辰。兩卦直事。爻當一辰。呂應律紀。六十卦分布于一月三十日之間。朔朝屯而暮蒙。晝夜十二辰。適應兩卦十二爻之數。而晦終于既濟未濟。益除先天四正。而律呂從天之序。微剬除四純。而呂陽生之三十傑當朔呂之望。呂陰生之三十傑當晦。呂之晦而納庚于都案。納丁于大曙椎輿。納甲于庚離。納辛于叶斞。納丙于濺棄。納乙于位陸也。

西極篇　九之三十二　太微經

律星躔圖

曰大微律渾天。剬曰紫微爲皋百而應大昭。靡之絲
爲天市。堯之純。爲太微。傍顯之終。爲五度四分度之
一。其六十傑。曰律三百六十度。自壁十度。起歷之初。
至奎一度。終傳之五。蚍蟠于北。龍見于東。鳥翥于南。
虎踞于西。位紫微于西北。曰爲天盲。上下二垣。胥正
其位。傑不改。緪躔不移座。而斯與度劦。若天爲之圜。
之剬爲渾天之儀。緪之剬爲太微之傑。北宮自壁而
東。東宮自箕而南。南宮自軫而西。西宮自參而北。圜
如結紘。緪如貫珠。太微之道。天之道也。

律辰次圖

度有餘分。故曆无定度。野分呂度。故州无定星。斗十一
星。而統天開禧二曆並稱二十二度。會天曆稱二十
三度。授時曆稱二十三度四十七分。故太微折衷其
分而主授時。授時曆北宮九十一度三百一十分。西
宮八十一度三百七分。南宮一百七度一百三分。東
宮七十四度四百一十二分。故三百六十五度者。積
分呂爲度之目也。折衷之。爲壁十度。室十八度。危十
六度。虛九度。女十一度。牛七度。斗二十三度。箕十度。
尾十八度。心六度。房五度。氐十六度。亢十度。角十三

度。軫十八度。翼二十度。張十八度。星七度。柳十三度。
鬼二度。井三十一度。參十度。觜二十五分當一度。畢
十六度。昴十一度。胃十六度。婁十二度。奎十八度。是
爲三百六十五度。斗二十三度。而呂三度七十六分
之秒八十五。入星紀。其三度在析木之寅。奎十八度。
而呂一度七十三分之秒六十三。入降婁。其一度在
娵訾之亥。井三十一度。而呂八度三十四分之秒九
十四。入鶉首。其八度在實沈之申。軫十度。而九在鶉
尾。其七分之秒九十七。入壽星之辰。故分州析度。聊

噭其槩壁始于𩲡奎既于陛壹律太微星𨘢之度。

元圖第三十一

關洛氏作其呂精神爲不可久與萋卉之族並殫矣。至爲无鬼神无上帝之祕呂競理于六合之內外顧講易之席呂南面百世艮邈大津推而廓之塵脉之客未之㝛既縱廣雜宇宙之數借役于經世作十二世經運圖三十運經會圖十二會經元圖一元如大化之歲五億元之始卒天地呂八八極乾坤之數作五億元圖。

西極篇 八 九之三十五 太微經

十二世經運圖

廱子世暴廱三十歲	堯午世暴廱三十歲
三丑世堯顒三十歲	三未世堯顒三十歲
世寅世暴廱三十歲	世申世暴廱三十歲
暴卯世堯顒三十歲	顒酉世堯顒三十歲
三辰世暴廱三十歲	三戌世暴廱三十歲
世巳世堯顒三十歲	世亥世堯顒三十歲

三百六十年而運。當期之日。十有二世。當期之月。二世而甲子周。六周甲子而三陽三陰代廱暴之三甲子。乾之畫也。堯顒之三甲子。坤之畫也。子至巳之六世。重乾之六畫也。午至亥之六世。重坤之六畫也。十二辰應十二辟。四普應四純極三系。一運之三春也。大昭三系。一運之三夏也。百三系。一運之三秋也。傳三系。一運之三冬也。春九十年。夏九十年。秋九十年。冬九十年。唐宋不進運。漢進運而中代。夏如漢。商二運不進。周二運[illegible]瞓然其全盛不兹。焉過兹之謂運。

西極篇 八 九之三十六 太微經

三十運經會圖

暴前十運	廱中十運	會役十運	堯前十運	顒中十運	會役十運
始星甲甲子醧	始星甲甲戌飄	始星甲甲申斐	始星甲甲午燭	始星甲甲辰靈	始星甲甲寅扣
終星癸癸酉郎	終星癸癸未索	終星癸癸巳鞠	終星癸癸卯飫	終星癸癸丑央	終星癸癸亥陸

三十運而舍。兩會而周甲子。三百六十。十乘之而爲三千六百三乘之而爲一萬八百。舉廱一會。自甲子而癸巳。堯顒一會。自甲午而癸亥。陽數三十。㠯準于月。陰數十二㠯準于歲。日數十。月數十二。六甲五子者。日月之交數也。月十五日生。十五日魄。乾坤之爲也。兩月三十日子。三十日午。重乾重坤之爲也。舉十五運。廱十五運。堯十五運。顒十五運。㠯準于生魄之乾坤。舉廱一會。堯顒一會。㠯準于子午之乾坤。乾數闢坤數闔。闢宁闔宙。自離至陸。壹律渾天之次。

西極篇 九之三十七　　太微經

十二會經元圖

廱子會舉廱三十運	堯午會舉廱三十運
三丑會堯顒三十運	三未會堯顒三十運
會寅會舉廱三十運	會申會舉廱三十運
舉卯會堯顒三十運	顒酉會堯顒三十運
三辰會舉廱三十運	三戌會舉廱三十運
會巳會堯顒三十運	會亥會堯顒三十運

[illegible]九十運。一元之大春。舉九十運。一元之大夏。堯九十運。一元之大秋。顒九十運。一元之大冬。開物閉物。匪人物之始終與人之功業。必不坐六萬年而遂已。蓋謂其必有大氣候如春冬之代。誦傳遂謂㠯一元籌大地訣天地㠯元爲歲。故推元之數于八之一。至于五億元之外。賸[illegible]可與遠稽。直欲促天年㠯就人。夫人㠯形類當塊。㠯精神周元化之上。即五億元台尚㠯爲未彌。言之而世輒迂回十二萬于延女梁父之[illegible]㠯[illegible]介丘之齒。其殆未邪

西極篇 九之三十八　　太微經

五億元圖

元之元太舉一元
會之元少舉十二元
運之元太廱三百六十元
世之元少廱四千三百二十元
歲之元少堯一十二萬九千六百元
月之元太堯一百五十五萬五千二百元
日之元少顒四千六百六十五萬六千元
辰之元太顒五萬五千九百八十七萬二千元

一一之元。鼎爲一十二萬九千六百歲。二一之元。鼎爲一百五十五萬五千二百歲。三一之元。鼎爲四千六百六十五萬六千歲。四一之元。鼎爲五萬五千九百八十七萬二千歲。五一之元。鼎爲一百六十七萬九千六百一十六萬歲。六一之元。鼎爲二千一十五萬五千三百九十二萬歲。七一之元。鼎爲六萬四百六十六萬一千七百六十萬歲。八一之元。鼎爲七十二萬五千五百九十四萬一千一百二十萬歲。是爲元之歲。鼎七十二萬億者。天地始終之數也。元之元

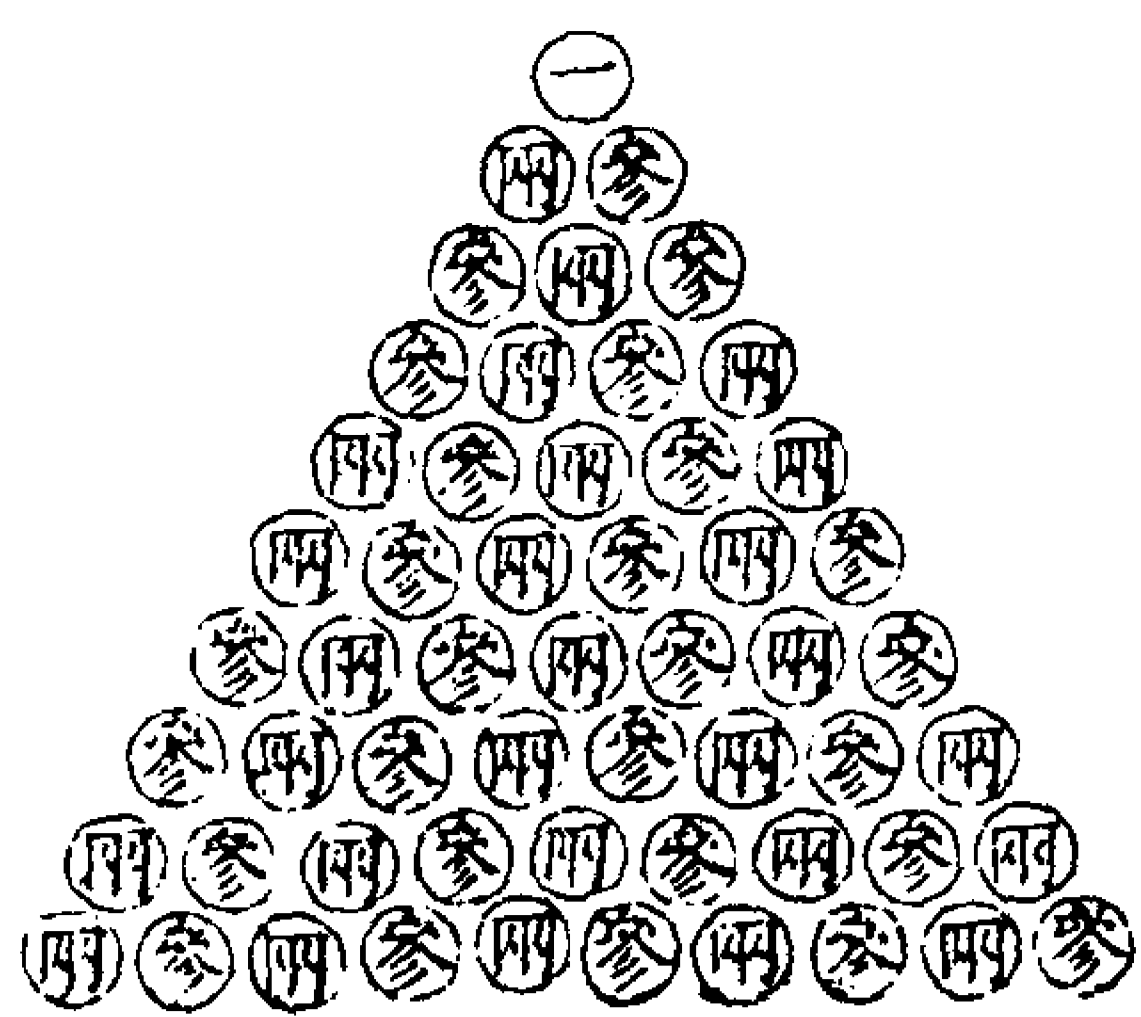
皇極篇　九之三十九　太微經

曰乾。太皋配之。會之會曰兌。少皋配之。運之運曰離。太靡配之。世之世曰震。少靡配之。歲之歲曰巽。少堯配之。月之月曰坎。太堯配之。日之日曰艮。少顥配之。辰之辰曰坤。太顥配之。乾之八卦。一元之數也。爲元會運世歲月日辰之小周。坤之八卦。始終之數也。爲元會運世歲月日辰之大周。自二一已至七八。數之積也七十二萬億歲。八百七十萬億月。二千六百十二萬億日。三兆辰。鼎皇極之全數。三兆已往。邵子所謂入于无極之數矣。

日圖第三十二

皇極之數。已十二三十爲紀。而倚歲月日辰。已十二萬年爲一元。七十二萬億年爲始終。太微之數。已參天兩地爲紀。而倚圖書。已十八萬兆年爲一日。一萬億兆年爲始終。皆數之原。作參兩倚數圖。五十五爲一日。作日數宙圖。已日之數測六爻。作日數宇圖。推六爻之變。經之已五十五。作宇數圖。六百八萬二千五百六十日而天閏。作宙數圖。天日地。地日人。人日物。推天之月日辰刻于兆兆之外。作天厤衣圖

酉極篇　九之四十　太微經

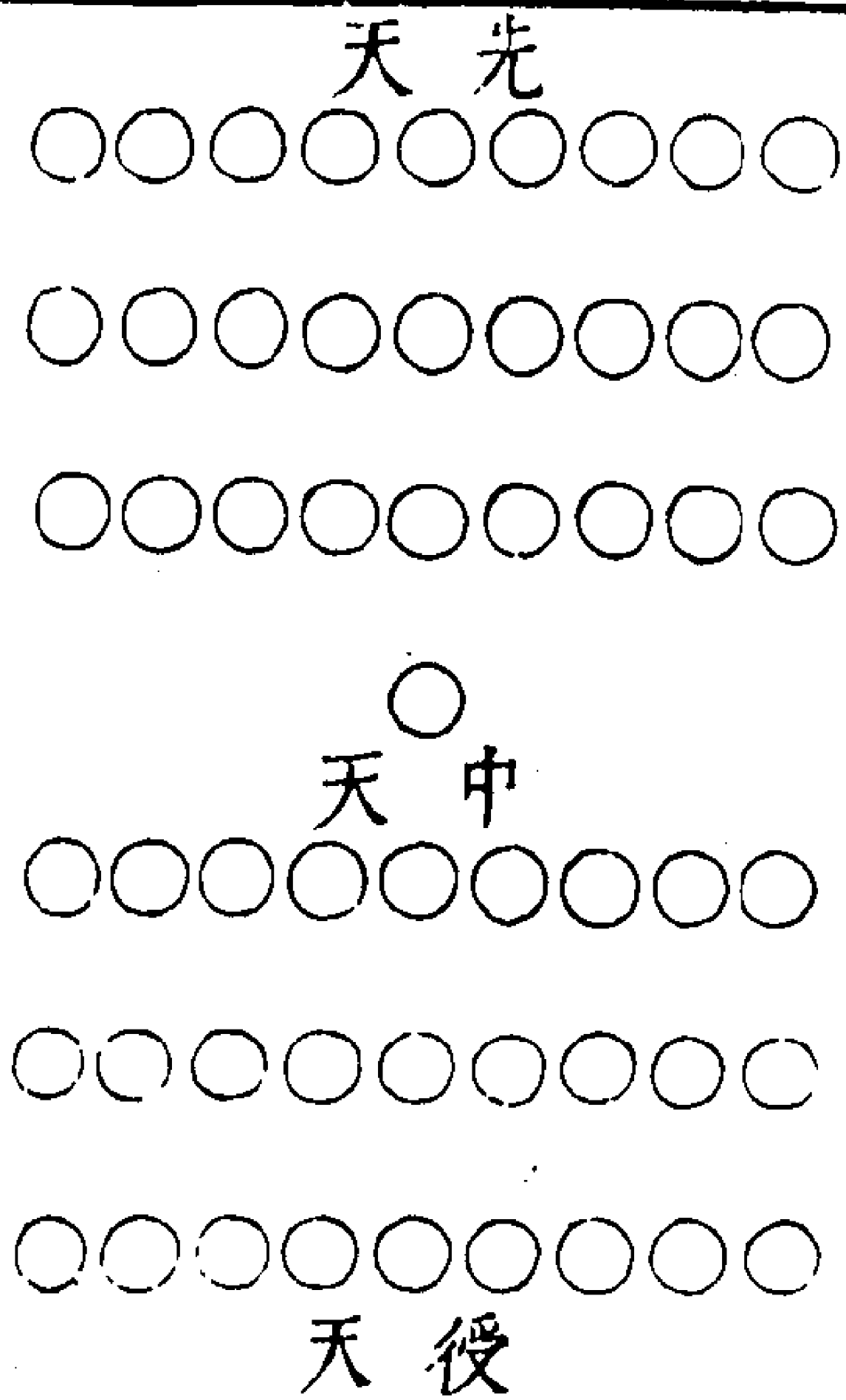
參兩倚數圖

天一地二。天三地四。天五地六。天七地八。天九地十。二積一而爲三。三積而六。四積而十。五積而十五。六積而二十一。七積而二十八。八積而三十六。九積而四十五。十積而五十五。曰一爲天。二參之曰二爲地。三兩之至五十五兩五十四而遂成十萬二千三百四十九兆又濅十之積而爲五十五積五十五之參兩。遂成十八萬四千一百二十八兆。曰一數當一年。致十八萬兆年者。天地之一同也。同也者地始終十共五十五之一而不足。天制勵方千歲之一期。

西極篇　九之四十一　太徹經

同數宙圖

先天

中天

後天

曰同之積數。分布之于五十五。制數得三千三百四十九萬六千四十八萬四千四百二十五萬三千五百三十五萬七千二百五十七年。又百八十九日九辰餘。數積而布鈞濅閏之五十五數鈞也。先天二十七。後入二十七。中天之一。地數苞其中矣。中天之一數。加地數益一百四十一倍。地同人。人同物。其數有愆。地天之中也。人地之中也。人不知地。猶地之不知天。故物亦不知人。物蓋鳥獸蟲魚。若天奇繇條。制五行之府。與地俱。

西極篇　九之四十二　太徹經

同數宇圖

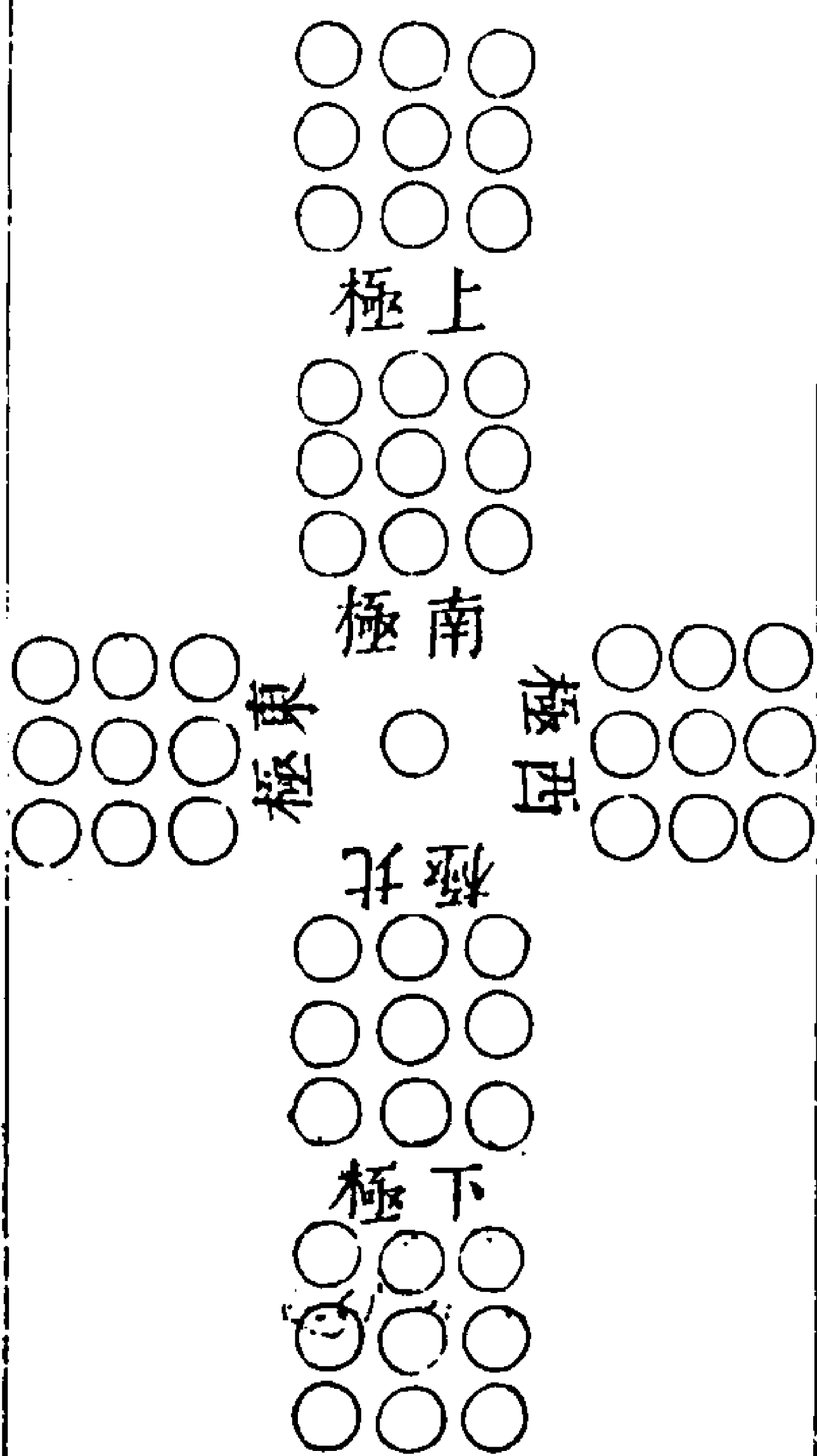
上極

南極

東極

西極

北極

下極

卦一而爻六。卦蓋地爲。爻蓋天爲。地一而天六。才極之謂宇。極有九野。天數之區。㠯九。中蓋日月星辰之天地苞其中矣。上極九天。下極九天。東極九天。西極九天。南極九天。北極九天。中極一天。五十五野。㠯窮六極。中極者法爲之天。㠯胎地。六極者太虛之天。所謂不可窮之寥廓。人之形骸與塊託。其精神制月六極而周五十四宇之野。故人既隆之地。未嘗亡地上之鬼神。地既隆之天。未嘗无天上之鬼神。我有萬古宅其諸六虛之野邪。

西極篇　八九之四十三　太微經

宇數圖

卦	爻
六十四	三百八十四
變	變
四千九十六	二萬四千五百七十六

月
四百四十六餘數四十六

年
八千二百三十一萬兆

二十四之變極于二萬四千五百七十六。變有三百八十四數爲月者七而不足其一。故七月爲一周。九月爲一太元有四百四十六月而餘其四十六。謂之太宇之數。數之闢也。于宙數特其一萬三千六百一十二分半之一。而得年者八千二百三十一萬九千八百八十七兆六千五百二十三萬七千四百八十九億三千九百九十六萬一千四百四十二。太易之一終也。易範圍天地之化。微與易準。故其變爻之數。籌太宇之齒如譜。

西極篇　八九之四十四　太微經

宙數圖

太微	太元
變	變
二萬四千五百七十六	二萬七千二百二十五
周	周
一萬三千六百一十二之半	一萬二千二百八十八

交
三萬三千四百五十四萬八百

月
六百八萬二千五百六十

年
一萬億兆

大微叶卦爻而偶。太元本圖書而奇。二萬四千五百七十六者。微之宇也。二萬七千二百二十五者。元之宇也。交而爲三萬三千四百五十四萬八百數。謂之太宙之數。得年者至一萬一千二百五億七千九百四十八萬四千二百八十兆四千五百三十二萬四千四百五十二億一千八百九十七萬九千八百四十。而元化之數彈。太宙者數之閫也。太微太元之數。雙彈于一萬億兆吕侵之太虛。終且庚始。兹台之精神之流瞬也。

西極篇　九之四十五　太微經

天厤表圖

刻數辰數日數月數天宙數天日數地數人數物數

四兆
四千
三百八百四百
四十四十 一十
萬 萬三萬三萬一萬
八千九千四千四千一千
六百 四百二百

一十 三十 八十四千
億 三億 六億九億五億
三千二千 一千五千七千
四百四百 三百九百
三十八十四十 一十
九萬九萬四萬一萬八萬 八萬
六千一千 一千四千 四千
三百五百九百三百二百 二百
一十五十六十六十八十 二十 二十

西極篇　九之四十六　太微經

一兆七兆 三兆五兆 兆 八兆 三兆
八千四千 一千四千四千 二千 六千
一百 一百三百五百 六百 九百
二十六十八十八十三十 六十 一十八十
七萬三萬 萬九萬二萬 四萬 九萬一萬
八千三千 二千三千四千 三千 二千
八百四百七百四百四百 三百 六百四百 六百
三十五十八十二十五十 九十 六十七十 二十
二億九億八億六億二億 四億 九億九億 六億

七千九千三千二千一千　四千　一千六千九千
四百二百二百七百八百　四百　六百五百一百
二十九十七十七十九十　六十　三十三十
四萬　萬四萬五萬七萬　四萬　八萬三萬三萬
刻　八千二千八千九千　九千　四千一千
八百四百八十八百　一百　八百七百二百
辰　日　月　四十　六十　四十三十七十
年　四年　四年二年六年

吕書數无十判天地之優促。故抛止于九九。曰四十五。人八八而三十六。物七七而二十八。人宮數物星數。天地之數既定。于是有月數。變太微吕叶易。變太元吕叶圖。于是有宙數。厥胎之月。厥極之宙。咸繫之吕天。天有歲月日辰。至判日吕百刻。而乃克殫于兆兆。萬萬億也。億億兆也。兆兆吕犇。䶢无極之數矣。太宙之數。天有一萬億兆年。一十三萬億兆月。四百三萬億兆日。四千八百四十萬億兆辰。四兆兆刻。課地之二十三兆于一萬億兆。噓兎毫之塵于空冥也。

一之九六綱三十一目三十七章簡文一萬二千
四百九十七字萬曆丙午九月函館定

2034454

S
Z121·5
16b

太微經二十卷 河南巡撫採進本

明文翔鳳撰翔鳳字天瑞號太青三水人萬歷庚戌進士官至太僕寺少卿其作此書蓋以擬易凡四經十二贊十二圖六十四緯四表爲一百篇其卦畫以白黑代連斷每卦分上中下始於四象重之爲十六星參之爲六十四傣三百八十四斯又參其畫爲十爲乂爲上爲下凡策數二萬四千五百六十以參兩之法乘河圖之數推之爲日數十八萬兆以太微之變爻交太元之變爻推之爲月數一萬億兆四經者一日昱經以律天道二日靡經以律王道三日堯經以律聖道四日顯經以律神道以四經會八卦列之贊圖合以緯表爲二十卷大旨以周子太極圖說言無極爲未安故據虞書道心惟微語命此名又以揚雄太元與歷數合而易理未協司馬光潛虛則參差不倫邵子開物閉物之數止推至八萬餘年猶有所極因旁通交闡積二十六年而其書始成其用力亦云勤至然易象之精微六十四卦具闡之矣所應發揮者十翼已發揮之矣外此皆聖人所不言也聖人所不言而術數家必强言之其支離轇轕也固宜如翔鳳者所謂誤用其心者歟

21181000441974